

ہندی ہند کے مسلم حکمرانوں کے

ہندی

اور

سیاسی کارنامے

نیو بک پبلیشز اردو بازار لاہور

اسلامی ہند کے مسلم حکمرانوں کے تہذیبی اور سیاسی کارنامے

پروفیسر پاک و ہند کی سیاسی، ثقافتی، مذہبی، اقتصادی اور انتظامی تاریخ

○
صفدر حیات صفدر

⑨
غلام جیلانی مخدوم
سابق اسٹنٹ پروفیسر پنجاب یونیورسٹی

نیو بکٹ سیس • اردو بازار • لاہور

قیمت ۳۴ روپے

نام کتاب _____ مطالعہ پاک و ہند
مؤلف و مرتب _____ صفدر حیات صفدر
ناشر _____ نیرنگ پریس لاہور
مطبع _____
صفحات _____ ۴۳۲
قیمت _____ ۳۹ روپے

901-54

170

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

فہرست عنوانات

دہلیز

۵	۱	عربوں کی حکومت ایندھ میں
۷	۲	سلطان اور بادشاہ
۱۳	۳	شاہی محل
۲۵	۴	مرکزی حکومت (وزرا)
۴۵	۵	مالیات اور زرعی حالات، منصب داری نظام
۷۹	۶	انصاف، حبس، پولیس، مذہبی امور
۹۰	۷	فوج
۱۰۰	۸	صوبائی حکومت
۱۰۷	۹	اسلامی ہند کے معاشرتی حالات
۱۲۴	۱۰	اقتصادی، تجارتی اور صنعتی حالات
۱۳۴	۱۱	اسلامی ہند میں ہندوؤں کی حالت
۱۴۲	۱۲	علوم و فنون
۱۵۸	۱۳	مختصری
۱۶۱	۱۴	موسیقی
۱۶۷	۱۵	فنی تعمیر
۱۸۶	۱۶	اسلامی تہذیب اور ہندو تہذیب
	۱۷	صوفیاء اور اشاعت اسلام
۱۹۶	۱۸	متفرقات
۲۰۰	۱۹	البیرونی
۲۰۷	۲۰	امیر خسرو
۲۱۵	۲۱	تعلیم
۲۳۹	۲۲	حضرت مجدد الف ثانی
۲۴۳	۲۳	حضرت شیخ میاں میر قادر علی

سابقہ سہولوں کے سوالات اور ان کا حل صفحہ ۲۴۶

تاریخات

انتساب

عظمتِ رفتہ کے نام

دہلیز

مسلمان جہاں بھی پہنچے، اسلام کی اشاعت کی۔ برصغیر پاک و ہند میں بھی مسلمانوں نے اسلامی اشاعت کا فریضہ بخیر و خوبی سرانجام دیا۔ اشاعتِ اسلام گفتار و کردار کی سرگرمیوں میں تھی یا تلوار کی؟ یہ بحث اب پرانی ہو چکی ہے اور اس موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ لہذا ان سطور میں ایسے موضوع کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ البتہ آئندہ صفحات میں اسی موضوع پر منطقی، مدلل اور مثبت پر حقائق مختصر ضرور ملے گی جو نصابی سلسلے میں ضروری تھی۔ یہ کتاب کیسی ہے اور کس موضوع پر ہے۔ اس کی صراحت کتاب کے نام سے کر دی گئی ہے۔ کچھ اور معروضات ذیل کی سطور میں بطور ضرورت پیش کر دیے جاتے ہیں۔

- ۱۔ بلادِ سندھ کا باب نسبتاً مختصر رکھا گیا ہے۔ کیونکہ صرف متعلقہ امور سے بحث کی گئی ہے۔ بحث صرف بلادِ سندھ سے متعلق ہے نہ کہ پورے ہند کے بارے میں۔
 - ۲۔ ہر باب میں عہدِ سلاطین اور عہدِ مغلیہ کو جدا جدا سرخیوں سے لکھ کر متعلقہ موضوع سے بحث کی گئی ہے۔
 - ۳۔ سلاطین کے عہد کا تذکرہ کرتے ہوئے غزنیوں اور غوریوں کے ساتھ ساتھ سندھ کے بارے میں بھی اشارے دیے گئے ہیں۔
 - ۴۔ کتاب کی افادیت میں اصناف کے لیے متعدد ملکی و غیر ملکی کتب تاریخ سے بھرپور استفادہ کیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں بڑی مشقت جھیلی گئی ہے۔
 - ۵۔ موضوع وسیع اور متنوع تھا جبکہ صفحات محدود۔ یہ بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے کہ وسعت کو اختصار میں سمیٹا جائے۔ مگر ناشو کی خواہشات کا احترام کرنا بھی ادیب کے فرائض میں شامل سمجھا جاتا ہے۔
- کتاب کے بارے میں مفید عمل اور مثبت تنقید مؤلف کے لیے باعثِ

طمینان ہوگی :

*

احقر:

صفدر حیات صفدر

عربوں کی حکومت - سندھ میں

محمد بن قاسم سندھ پر حملہ آور ہوا تو ساحلی شہر دیبل سے ملتان تک کوئی ۵۰۰ میل لمبا رقبہ زیر تسلط لے آیا۔ ۷۱۶ء میں اسے سلیمان بن عبدالملک نے بلایا تو اس کی جگہ پہلے یزید بن کبشہ نے لی اور پھر حبیب بن مہلب نے۔

۷۲۴ء میں خلیفہ ہشام نے جنید کو عالی سندھ مقرر کیا۔ اس نے راجپوتانہ کا ٹھیکہ دار اور شمالی گجرات کو فتح کر لیا۔ جنید کے بعد حکم نے عنان حکومت سنبھالی۔ اس کی موت پر محمد بن قاسم کے لڑکے عمرو بن محمد عامل بنا۔

جب عباسی برسر اقتدار آئے تو سندھ میں مسلمانوں کی سلطنت حیدر آباد اور دیبل کے درمیانی حصے میں ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر مشتمل تھی۔ عباسیوں کی عدم فرصتی کے سبب ۸۵۴ء میں ایک عرب خاندان نے وہاں خود مختارانہ حکومت قائم کر لی۔ اور حیدر آباد کے قریب ایک نئی بستی منصورہ کو دار الخلافہ بنالیا۔

۹۷۷ء میں قاضیوں کی فوج نے ملتان تک کا علاقہ دوبارہ فتح کیا۔ بسا زان ۱۰۰۵ء میں محمود غزنوی نے سارا علاقہ اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔

محمد بن قاسم سے منصور بن جہور تک سندھ کے دس صوبیدار خلفائے دمشق کے مقرر کئے ہوئے تھے۔ ۷۵۰ء سے خلفائے بغداد (عباسی) کے والی آنے شروع ہوئے۔ ان کا شمار ۲۷ یا ۲۸ تھا۔ ڈاکٹر داد پوتہ نے تاریخ مصومی کی توضیحات میں اور ابو ظفر صاحب ندوی نے خفیف اختلاف کے ساتھ اپنی تاریخ سندھ میں عربی تاریخوں سے ان سب کے نام و نسب حکومت درج کئے ہیں۔ آخری والی عمر بن عبدالعزیز البتاری یا ابوالعتمہ بتایا گیا ہے۔ سندھ محمد بن قاسم کے دور ہی سے بڑی "ولایت" بن گیا تھا۔ اس میں چار چھوٹے صوبے

یا اقطاع تھے۔ انہیں انگریزی عہد کی قسمتوں کے مشابہ ہی سمجھنا چاہیئے۔

والی سندھ کی نامزدگی خاص خلیفہ کے حکم سے ہوتی تھی۔ اسی کے دربار سے ہر
والی :- والی سات پارچے کا خلعت، دو تلواریں، طوق، پرچم اور کلاہ ولایت دے
کر بھیجا جاتا تھا۔

والی عام امور میں خود مختار ہوتا تھا۔ البتہ بڑے بڑے اور اہم کاموں میں امیر یا
خلیفہ کا مشورہ اور منظوری ضروری تھی۔ محاصل اور مال گزاری کی تشخیص، ان کے انتظام
کے مصارف، عدالت، کوتوالی، فوجی چھاؤنیوں کی تنظیم، نئے شہروں کی تعمیر وغیرہ سب کام
عام اسلامی اصول حکومت کے مطابق والیوں کے اختیار تیزی پر چھوڑ دیئے جاتے تھے۔
چھاؤنیاں جگہ جگہ بنائی گئی تھیں تاکہ اندرونی امن اور بیرونی جارحیت کا مقابلہ کیا جاسکے۔
منصورہ، قصدار، بیضا، محفوظہ اور ملتان کے نزدیک چند اور اسی قسم کے لشکر پٹاؤ تھے
جہاں عرب دور میں شہر بن گئے۔

عرب فوج — جنگی چھاؤنیوں میں مقیم رہتی تھی جو موقع محل دیکھ کر بنائی جاتی تھیں۔
فوج :- قریب چراگاہوں، گھٹروں کی افزائش و پرورش کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ کیونکہ
گھوڑا عرب سپاہی کی محبوب ترین سواری اور فرنگی اہل الرائے کے نزدیک جنگی برتری کا اصلی سبب
تھا۔ عرب فوج زیادہ تر سواروں پر مشتمل ہوتی تھی۔ رسد اور پیغام رسانی کے لئے شتر سوار
اور بار برداری کے جانور کام میں لائے جاتے تھے۔ آلات جنگ یعنی منجیق اور دبابہ چلانے
کے لئے الگ فوج ہوتی تھی۔ اسلحہ اور لباس میں عربوں نے کئی تبدیلیاں کیں مگر شمیر و نیزہ کی
اہمیت اپنی جگہ مسلم اور فیصلہ کن رہی۔ سپاہی خود کو چست اور فعال رکھنے کے لئے شمیر زنی،
نیزہ بازی اور دیگر مظاہرے کرتے رہتے تھے۔

سپاہیوں کو تنخواہ بھی ملتی تھی اور غنائم جنگ سے حصہ بھی۔ وہ عام محاصل سے مستثنیٰ تھے۔
البتہ وہ فوجی جن کو زمینیں یا جاگیریں ملی ہوتی تھیں انہیں صدقہ و زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہوتی تھی۔
ذمیوں کو جزیہ دینا پڑتا تھا۔ مولانا شبلی کے مطابق جزیہ کی سالانہ رقم ۲۰ روپے سے زیادہ نہ
تھی۔ معمولی استطاعت رکھنے والے کو بارہ درہم یعنی چار پانچ روپے سالانہ دینا پڑتے تھے۔ ایلریٹ
کے مطابق غیر مسلم ذمیوں کو زیادہ سے زیادہ پانچ دینار جزیہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس جزیہ کے
بدلے ذمیوں کے مال و آبرو کی حفاظت مسلمانوں کا فرض بن جاتی تھی۔ جو ذمی فوج میں بھرتی ہو

جاتے تھے انہیں جزیہ سے مستثنیٰ قرار دے دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ ذمی ۸۴ درہم چاندی کے برابر، درمیانے ذمی ۲۴ درہم اور اونٹنے ذمی ۱۲ درہم جزیہ دیا کرتے تھے۔

مالیہ ۱۔ مالیہ فصل کی پیداوار پر جنس میں لیا جاتا تھا۔ اس طرح کسانوں کو زیادہ سستی کی سائٹھ لاکھ روپے بنتا تھا۔ اس میں کمران کی رقم شامل نہ تھی۔ مزید براں، ولایت سندھ کا رقبہ موجودہ سندھ سے دو گنا تھا۔ اراضی کا معتد بہ حصہ معافیات اور اوقاف میں بھی شامل تھی جس پر مالیہ نہیں لیا جاتا تھا۔ ایشوری پرشاد کہتے ہیں کہ زرعی مالیہ گندم اور باجرے کی پیداوار کا ۱/۲ لیا جاتا تھا بشرطیکہ زمین کو شہری نہروں سے سیراب کیا جاتا۔ جس کی آبپاشی قدرتی ہوتی تھی وہاں سے ۱/۴ حصہ وصول کیا جاتا تھا کھجور، انگور اور باغات سے ۱/۲ حصہ لیا جاتا تھا جو جنس یا نقدی کی صورت میں ہوتا تھا۔ غیر زرعی پیداوار (موتی، ماہی گیری وغیرہ) سے ۱/۵ حصہ لیا جاتا تھا۔

مالیہ وصول کرنے کا کام سندھی عمال کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ دراصل محاصل کی تشخیص اور وصول کا کام اہل سندھ کے مذہبی پیشواؤں یعنی برہمنوں ہی کے سپرد کر دیا گیا۔ تجارتی شہروں میں وہاں کے مقامی تاجروں سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ مزید براں، برہمنوں کے امتیازات رہنے دیئے گئے اور مالگزاری میں تین فیصدی لینے کا جو حق برہمنوں کو صرف برہمنی راج میں دیا گیا تھا وہ بھہہ بتا رکھا گیا مسلمانوں نے ہر بستی اور علاقے میں قاضی مقرر کئے جو شرع اسلامی کے مطابق خود **عدلیہ** ۱۔ احکام کا استخراج کرتے تھے۔ ان کے فیصلوں کا اطلاق مسلمانوں پر ہوتا تھا۔ عباسیہ میں خفی فتنہ کا رواج ہونے لگا تھا۔ ہندو اس قانون سے بری تھے۔ ان کے لئے ہر جگہ پنچائتیں تھیں جو اپنی اپنی قوم یا بستی کے مقدمے اپنے رواج اور قانون کے مطابق طے کرتی تھیں۔ گویا اپنے لئے وضع قانون بھی ان کا حق تھا۔

عربی تمدن کے اثرات تمدن ہند پر

عربوں نے جس قدر دلیری سے اپنے عربی فن کے نمونے اہل ہند کو دکھائے اس سے بہت زیادہ اپنی رواداری اور بردباری کے نمونے پیش کئے۔ اور رواداری ہی تو تھی جس نے دابر کے وزیر اور جنگی سردار راسل کاکہ کو تک، مودک بسایہ وغیرہ اس کے بیچ و جان نثار بن

گئے۔ تیسری صدی ہجری تک اسلام کا دائرہ سندھ کے باہر تک وسیع ہو گیا۔ عربوں نے ہندوستانیوں کو بہت کچھ سکھایا اور ہندوؤں سے بہت کچھ سیکھا بھی۔ تجارت، ادب اور سائنس کو ترقی حاصل ہوئی۔ یہ ترقی ۷۵۰ء سے ۸۵۰ء تک خوب ہوئی۔ اس دور میں مختلف علوم فنون پر فارسی اور سنسکرت سے بہت سی کتب ترجمہ کی گئیں۔ عربوں نے ہندوؤں کے اعداد شمار اپنے یہاں رائج کئے۔ انہوں نے ہیئت کی بہت سی چیزیں ہندوستان سے سیکھی ہیں۔ چرک اور پنچاंतर کے قصے عربی میں ترجمہ کئے گئے۔ مشہور عربی مہم اور سیئت دان ابو منشر نے بارہ سال دس سال قیام کر کے یہاں کے علم ہیئت کا مطالعہ کیا۔ بغداد کے خلفائے ہندوستانی اہل علم کی بڑی سرپرستی کی۔ منصور کے عہد میں (۷۷۴ء تا ۷۷۵ء) عرب کے فضلاء ہندوستان سے بغداد گئے تو اپنے ساتھ برہم گپت کی برہما سدھانت اور کھنڈا کھڈیک دو کتابیں ساتھ لے گئے۔ اور ان دونوں کا عربی میں ترجمہ ہوا۔ ان ہی کے ذریعے سے عربوں نے علم نجوم کے ابتدائی اصولوں کی قافیت حاصل کی۔ ہارون الرشید کے عہد خلافت (۸۰۸ء تا ۸۰۹ء) میں براہ مکہ کے حسن و ساطت سے بغداد میں ہندوستانی علوم کی بڑی سرپرستی ہوئی۔ عربوں نے ہندوستان سے حاصل کئے ہوئے علوم میں غیر مذہبی رنگ پیدا کیا۔ اور ان کو نئے روپ میں یورپ والوں کے سامنے پیش کیا۔ عربوں نے ہندوستان سے کچھ اور چیزیں بھی سیکھیں۔

دسویں صدی میں خلفا کی حکومت کمزور ہو گئی اور بہت سے علاقوں کے حکام آزاد ہو گئے۔ مصر اور اسپین میں دو حریف خلفا کی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ عراق، ایران، ترکستان میں بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئیں۔

معاشرہ ۱۰۔

فتح سندھ کے بعد سندھ کے معاشرے میں زبردست انقلاب آیا۔ چین، روس اور افریقہ تک قافلے آنے جانے لگے۔ الاصطخری نے "المسالك والممالك" میں لکھا ہے۔ "کہ منصورہ جسے سندھی برہمن آباد کہتے ہیں، ایک میل کے قریب لمبا اور اسی قدر چوڑا ہے۔ مہران کی ایک کھاڑی میں ٹاپو، پر آباد ہے۔ یہاں کے رہنے والے (سب) مسلمان اور اہل عراق کا سا لباس پہنتے ہیں۔ ان کی اور مصافحات کے باشندوں کی زبان عربی اور سندھی ہے۔ اسی طرح ملتان میں لوگ عراق عرب کی وضع کی شواہیں

دغیرہ پہنچتے ہیں مگر یہ بستی منصورہ سے آدھی اور آلِ روم کے برابر ہے..... سندھ کا تجارتی مرکز دیبل، مہران کے مغرب میں ساحلِ بحرِ پر واقع ہے، لہٰذا سندھی مدارس میں عراق اور خراسان کے سند یافتہ علماء حدیث و فقہ کے ساتھ ساتھ منطق و فلسفے کی اعلیٰ تعلیم دیتے تھے۔

سلطان اور بادشاہ

فرمانِ خداوندی ہے۔

بنیادی مباحث :- اِنے الحکمہ اللہ

گویا حاکمیت مطلق کا مالک اور حقدار اللہ جل جلالہ کی ذات ہے پیغمبر خدا کے نمائندے بن کر آتے ہیں اور انسانوں کو خدائی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے دھنگ سکھاتے ہیں۔ حضور بھی آخری پیغمبر بن کر آئے اور انسانوں کو ہمیشہ کے لئے شریعت میں دے گئے۔ اُن کی وفات کے بعد خلفا ہوئے جو نائب رسول تھے، خلافت کے ادارے کے قیام سے مسلمانوں کے دلوں میں خلیفہ وقت سے عقیدت خاصہ کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اگرچہ اموی اور عباسی دور کے حکمران خلفائے راشدین کی طرح کے حکمران تو نہ تھے مگر اسلامی ہند کے مسلمان حکمرانوں میں سے سلاطین دہلی نے اُن کی اطاعت کی اور خود کو خلیفہ کا علاقہ دار سمجھا۔ گویا خلیفہ کو قانونی حکمران سمجھا جاتا تھا اور سلاطین اپنے اپنے علاقوں میں عملاً خود مختار تھے۔ اور شرعِ متین کے اصولوں کی واقعی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے حکمرانی کرتے تھے، قانون سازی بھی کرتے تھے مگر قرآنی اصولوں کے تابع رہ کر نہ کہ بے راہروی سے۔ اسی لئے نظامی عروضی نے کہا تھا سلطان خلیفہ کا نائب ہوتا ہے، تاکہ ممالک محروسہ کے ان دور دراز حصوں کا انتظام و انصرام کہہ سہ جن پر ایک مرکزی حکومت آسانی کے ساتھ حکمرانی نہیں کر سکتی۔ جس طرح کہ پیغمبر اسلام خدا کے نائب ہیں اور خلیفہ پیغمبر اسلام کا نائب ہے اسی طرح ایک تاجدار خلیفہ کا نائب ہے۔ اس جملے سے خلیفہ کی قانونی حیثیت کا بخوبی تعین ہو جاتا ہے۔

آئینی مقتدر اعلیٰ اور واقعی مقتدر اعلیٰ :-

ہندوستان پر سب سے پہلے جس مسلمان نے بحیثیت حکمران کے قدم جمائے، وہ

امیر جرج کا جرنیل محمد بن قاسم تھا۔ جو خلافت کی فوجیں لے کر آیا تھا اور کامیابی پائی تھی۔ یہ واقعہ ولید بن عبد الملک خلیفہ کے دور کا ہے۔ بعد ازاں جو شخص بھی ہندوستان پر حاکم بنا اس کی یہی کوشش رہی کہ اُسے خلیفہ وقت کی طرف سے سند حاصل ہو۔

محمد بن قاسم کے بعد غزنوی اور غوری برسر اقتدار آئے۔ پنجاب کو محمود غزنوی کے ملک کا حصہ بنایا گیا۔ محمود غزنوی نے خلیفہ وقت سے سند حاصل کی حالانکہ وہ اتنا قوی تھا کہ خلیفہ سے ٹکرا سکتا تھا مگر مسلم رعایا کے میلانات اور خارجی ماحول کا تقاضہ بن چکا تھا کہ خلیفہ سے منظوری حاصل کر کے حکمرانی کی جائے۔ سنی مسلمان خلافت عباسیہ سے لگاؤ رکھتے تھے اور فاطمی خلافت سے شیعہ لگاؤ رکھتے تھے۔ ملتان اسماعیلیوں کا گروہ رہا ہے جسے بعد میں اسماعیلی فدائیوں کے زور کو توڑ کر راسخ العقیدہ مسلمانوں کے لئے جائے رہائش بنانے کی گنجائش پیدا کی گئی۔ سلطان محمود غزنوی کے جانشینوں میں سے سلطان مسعود کو بھی سند خلافت پر دستخط کرنے پڑے۔ خاندان غور میں سے معز الدین اور غیاث الدین مشترکہ سلاطین غور کے طور پر خلیفہ کا نام سکوں پر کندہ کرتے رہے۔ غیاث الدین کو متعدد مواقع پر المستفی بالله اور ناصر الدین اللہ کی طرف سے خلعت عطا ہوئے تھے۔ منہاج سراج نے سلطان کو ناصر امیر المومنین لکھا ہے۔

دہلی میں قطب الدین ایک نے ۱۲۰۶ء میں سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ اُسے اپنے آقا معز الدین محمد بن سام کے بھتیجے غیاث الدین محمود سے سند حکومت و خلعت ملے۔ دراصل سلطان کا اعتراف کہ وہ خلیفہ بغداد کا نائب ہے، کافی تھا اور اس امر سے غرض نہ ہوتی تھی کہ سند اور خلعت خلیفہ سے براہ راست ملی یا نہیں۔ خلیفہ بغداد سے براہ راست سند جس سلطان دہلی کو ملی وہ شمس الدین ایلتمش تھا۔ یہ سند خلیفہ ابو جعفر منصور المستنصر بالله کی طرف سے ملی تھی۔ المستنصر بالله کے بعد مستنصر بالله کا نام سکوں پر کندہ کر دیا گیا۔ بد قسمتی سے مستنصر کو ہلاک وہاں نے شہید کر دیا تو خلافت کے شہید ایموں کو جھٹکا لگا۔ مگر سلاطین دہلی نے خلیفہ سے عقیدت کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور مستنصر بالله کا نام اُس کی شہادت کے بعد ۴۰ سال تک چلتا رہا۔ یہ سلسلہ جلال الدین فیروز خلجی کے دور تک رہا۔ مستنصر کی وفات کے بعد جب ۴۰ سال گزر گئے اور مزید بھرم قائم رکھنے کا جواز نہ مل سکا تو مسلمان رکن الدین ابراہیم نے اُسے ہٹا دیا اور خود کو "ناصر امیر المومنین" لکھنا شروع کیا۔

علاؤ الدین خلجی نے بھی سلطان رکن الدین کی تقلید کی اور ناصر امیر المومنین کے الفاظ چلنے

دیئے۔ مگر حسن اور امیر خسرو علاؤ الدین اور مبارک شاہ کو خلیفہ لکھتے ہیں گویا علاؤ الدین خلی خود کو خلیفہ نہ سمجھتا تھا تو خلافت کے مماثل خود کو ضرور سمجھتا تھا۔

اب ہندوستان میں آئینی مقتدر اعلیٰ کے بارے میں نزولع زردوں پر تھی۔ بعض علماء کے نزدیک خلافت کے خاتمہ کے بعد اگر سلطان نائب خلیفہ نہ تھا تو وہ ناصر امیر المومنین بھی نہ ہو سکتا تھا کیونکہ غیر موجود شخص کا ولی بننا بعید از عقل بات تھی۔ محمد تغلق کو آزاد ریاست کا یہ تصور پسند آیا۔ مگر اس کی تند خوئی اور گرم مزاجی کے سبب اور عجیب و غریب پالیسیوں کے سبب (جو قبل از وقت تھیں) لوگ اس کے خلاف تھے۔ آخر مصر میں قائم ہونے والی خلافت سے سند حاصل کی گئی یہ سند و خلعت وغیرہ خلیفہ المستکفی باللہ کی طرف سے ملے۔ اس طرح محمد تغلق خلیفہ کا نامزد کردہ جانشین اور حکمران سمجھا جانے لگا۔ بعد ازاں فیروز تغلق نے بھی سند خلافت حاصل کی۔

تغلق خاندان کے بعد سید اور لودھی برسر اقتدار آئے۔ سید خضر خان نے تیمور کی نیابت کا اسی طرح دم بھڑا شروع کیا جس طرح سلطان دہلی خلیفہ بغداد کا بھرا کرتا تھا۔ حضرات کے جانشین بھی ایسا ہی کرتے رہے۔ ۱۵۱۷ء میں خلافت مصر کا بھی خاتمہ ہو گیا تو سلطان ترک خلافت کا مدعی ہو گیا۔ اسی سال ابراہیم لودھی تخت نشین ہوا۔ وہ خود بہت سے معاملات میں اس قدر منہمک تھا کہ امور خلافت میں کوئی دلچسپی نہ لے سکا۔

پہلے ہی خلافت پر کاری ضرب لگا چکے تھے۔ خلافت کے تنزل کے ساتھ ہی ایسے گروہ مقل پیدا ہو گئے جن کا قبل تھا کہ ہر سلطان اپنے حلقہ اقتدار میں خلیفہ ہوتا ہے۔ یہ تاثر اور نظریہ روز بروز زور پکڑتا گیا اور ہندوستان کے تیموری بادشاہوں کے دور میں یہ تصور کہ سلطنت دنیائے اسلام کا جزو لاینفک ہے کمزور ہو گیا بلکہ کاملاً ختم ہو گیا تھا۔ خاندان سور نے متعدد پرانی روایات کو تھامے رکھا مگر اس خاندان کے حکمرانوں نے بھی بعض کم قیمت سکوں پر ”فی عہد الامرا الحامی الدین الزمان“ یا ”خلیفہ الزمان العادل“ کا حوالہ ہوتا تھا۔ مگر اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ خلیفہ سے سند و خلعت حاصل کرنے کی ضرورت پر مذہبی عقیدے کا حقیقی احیا پھر کبھی ہوا۔ البتہ ابراہیم شاہ سور نے خلیفہ بغداد کے نام کا خطبہ پڑھا۔ بہایوں کی تخت پر بحالی تو نے ایک بالادست خلیفہ کے تصور کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ رفتہ رفتہ ہندوستان میں لفظ خلافت کا مفہوم بھی بدلتا چلا گیا۔ سبجان رائے بلا امتیاز تمام سلاطین دہلی کے لئے یہ

لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور راجہ ولی کا مصنف بدھتہرا اور بکرماجیت جیسے ہندو راجاؤں کی حکومت کو بھی خلافت لکھتا ہے۔ یہ تبدیلی ایک انقلاب کی غماز تھی جو ہندوستان کے حکمرانوں کے ذہنوں میں پیدا ہو چکا تھا۔ اب سلطان یا بادشاہ خود کو خلیفہ بغداد یا خلیفہ مصر کا خود کو نائب تصور نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اپنی قلمرو کو خلافت اسلامیہ کا حصہ گزانتا تھا بلکہ وہ خود کو اپنے علاقے کا خود مختار وارث و حاکم سمجھتا تھا۔

مذکورہ بالا سطور سے یہ بتانا مقصود تھا کہ سلاطین دہلی قانونی طور پر مشرق میں واقع خلافت کو اپنا والی اور خود کو نائب سمجھتے تھے۔ لیکن یہ صرف رسمی بات تھی درحقیقت وہ اپنی حدود میں خود مختار ہی تھے اور خلیفہ اُن کے معاملات میں مداخلت نہ کرتا تھا جہاں تک مغلوں کا تعلق ہے وہ خود مختار تھے اور خلافت کی ماتحتی کا تصور ذہن سے نکال چکے تھے۔

واقعی مقتدر اعلیٰ :-

مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق قرآن کو خدا کی سچی اور آخری کتاب مانتے ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کے بعد سن کی اصل اور سچی تفسیر احادیث نبوی اور سنت مقدسہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کائنات کا مالک اور مقتدر اعلیٰ ہے۔ اصل اور واقعی حاکم خدا ہے۔ لیکن خدا خود تو مخلوق کے سامنے نہیں آتا بلکہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے صحائف کی شکل میں اپنے حکام بھیجتا ہے۔ حضرت محمدؐ بھی آخری کتاب قرآن لے کر آئے اور خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچایا۔ قرآن اور سنت نبوی دو بنیادی ماخذ شریعت ہیں۔ اور اسلامی معاشرے میں ہر شخص اس شریعت کا پابند اور اس کا ماتحت ہوتا ہے۔ سلاطین دہلی کے سب حکمران شرع کے اصولوں کے مطابق قرآن و سنت کے ماتحت تھے اور قوت نافذ رکھتے تھے۔ گویا حقیقی مقتدر اعلیٰ قرآن و سنت تھے اور ان احکام کو نافذ کرنے والے سلاطین تھے۔ مغلوں کے دور میں بھی مغل فتاویٰ کے پابند تھے اور گجراتی سے باز رہتے تھے۔ لیکن بعض ایسے مغل بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے شرع متین اور اسلامی اصولوں سے انحراف کیا، مگر اکثر حکمران اسلامی اصولوں کے پابند تھے اور علماء کے فیصلوں کی پابندی کرتے تھے۔

۱۔ فرمان روا۔ عہد سلاطین میں :-

[سلطانے] بقولے اشتیاق حسین قریشی صاحب :-

”جب تک قانون نافذ کرنے والا کوئی عامل نہ ہو قانون بے بس رہتا ہے پیغمبر اسلامؐ

جن کو ہدایت الہی حاصل تھی، اس مقصد کے لئے مثالی مدبر تھے مگر بعد کی نسلوں کو کم تر درجے کی حکمت و دانش سے بہرہ ور آدمی پر قناعت کرنی پڑی۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کا اہتمام کرے۔ یہ تعقل مسلم فلسفے میں الہیاتی حق کے تصور سے قریب ترین موافقت رکھتا ہے اور درباریوں اور وزراء میں عموماً مقبول تھا۔ مگر فقہاء کی رائے، جن کا مطمح نظر اسلامی ہوتا ہے، یہ ہے کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنا حکمران منتخب اور مقرر کریں۔ گویا مسلمانوں کا منتخب کردہ اور پسندیدہ شخص ہی اصل حکمران ہو سکتا تھا اور وہی حاکم تنقید و عدل ہوتا تھا۔ سلطان، خلیفہ کا نمائندہ ہوتا تھا۔ خلیفہ ان احکام کو مسترد کر سکتا تھا جو ابھی تک نافذ نہ ہو سکے تھے۔ مگر عملاً سلطان اپنے علاقے میں خود مختار ہوتا تھا۔ مزید برآں سلطنت دہلی اس وقت قائم ہوئی تھی جب خلافت عباسیہ زوال پذیر تھی اس لئے خلیفہ صرف قانونی حکمران تھا جو سلاطین کے معاملات میں مداخلت نہ کرتا تھا۔

سلطان کے اختیارات قانون سازی :-

سلطان فقہاء کی آراء کا احترام کرنا تھا۔ فقہاء کی اکثریت کی رائے مانتا تھا۔ اور فقہاء کے باہمی اختلاف کی صورت میں ان کے درمیان اپنی رائے سے فیصلہ کرتا تھا۔ بشرطیکہ وہ خود بھی فقیہ کامل ہوتا۔ وہ اجماع امت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اور واقعی دستور کے مطابق حکمران مسلمہ تفسیر کے خلاف اقدام نہیں کر سکتا تھا۔ نظری اعتبار سے حکمران کے اس حق کو تسلیم کیا جاتا تھا کہ وہ قانون کے بالاترین مفسر کی حیثیت سے عمل کر سکتا تھا۔ سلطان وضع قوانین میں شرع متین سے اغماض نہیں برت سکتا تھا۔ شرع کی بالادستی سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ سلاطین دہلی کی حکومت کلیسا کی حکومت تھی۔ اس حکومت میں

تمام فقہاء عوام الناس میں سے ہوتے

تھے اور سہو سے منترہ نہ ہوتے تھے جیسا کہ کلیسا کے دعویدار کرتے ہیں۔

سلاطین دہلی پر شرع کے اثرات :-

سلاطین دہلی پر شرع کا واقعی اثر بڑا شدید تھا۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر شرع کی پابندی ملحوظ رکھتے تھے۔ تاریخ میں شاذ و نادر ہی ایسی مثالیں ملیں گی جب کسی سلطان نے

شرعی حد سے تجاوز کیا ہو جبکہ اوراق تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ہیں جن سے سلاطین کی پابندی شرع کی بے مثل نظیریں سامنے آتی ہیں۔ سلاطین میں سے محمد تغلق اور علاؤ الدین خلجی کو سخت ترین اور قوی الارادہ بادشاہ سمجھا جاتا ہے اور طرح طرح کے الزامات بھی دیئے جاتے ہیں مگر محمد بن تغلق نے بھی قتل کے ارتکابات اس وقت کئے جب فقہا کو اپنے دلائل سے قائل کر لیا۔ اس کے باوجود دعوائی احتجاج نے اُسے چین نہ لینے دیا۔

علاؤ الدین خلجی میں صرف دو برائیاں تھیں۔ نماز نہ پڑھنا اور ایک ناقابل ناکارہ شخص کو قاضی القضاۃ بنانا۔ برنی نے اس پر نیا مذہب نکالنے کا جو الزام لگایا ہے وہ اس لئے قابل ذکر نہیں کہ یہ مذہب چند مصاحبوں کے علم میں تھا اور پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ علاؤ الدین ایک مسلمان بادشاہ تھا اور رعایا کی سرکشی نے اُسے سخت گیری پر مجبور کیا تھا۔ قاضی مغیث سے علاؤ الدین کا مکالمہ اس تمام بات کی قلعی کھولتا ہے۔ خسرو اور حسن علاؤ الدین کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ علاؤ الدین نظام الدین اولیاء سے خاص محبت رکھتا تھا۔ برنی کا تعلق حکام کے اس طبقہ سے تھا جو علاؤ الدین کے عتاب کی زد میں آیا تھا۔ برنی کے سوا کسی نے علاؤ الدین کو نیا مذہب ایجاد کرنے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ مجموعی طور پر سلاطین دہلی شرع کے بے انتہا پابند تھے۔ علاؤ الدین خلجی نے بھی مسکرات بند کرانے، طوائف بازی ختم کرنے اور دیگر شرعی احکام کی تنقید میں بہت کچھ کام کیا۔

سلطان کی عظمت کا تصور:

امام غزالی نے سلطان کو ریاست میں وہی حیثیت دی ہے جو دل کو جسم میں ہوتی ہے۔ ہندو بھی حکمران کو بڑا تقدس دیتے تھے۔ منو کے مطابق اگر ایک بادشاہ کچھ بھی ہو تو اس کو حقیر نہ سمجھنا چاہیئے کیونکہ وہ ایک انسانی جسم میں طاقتور دیوتا ہوتا ہے۔ شاہی کو ایک مافوق الادراک توانائی بھی مانا گیا ہے جو ایک انسانی ادارے میں مجسم ہو گئی ہے۔ مسلمانوں میں عادل حکمران کے لئے انعامات خداوندی کی بڑی تفصیل ملتی ہے اور ساتھ ہی ظالم حکمران کے لئے سخت عتاب اور سزا کا بھی ذکر ملتا ہے۔ گویا عادل سلطان بہترین وقار کا حامل سمجھا جاتا ہے۔

سلطان کے فرائض منصبی:

مسلمان فقہاء نے سلطان کو حسب ذیل فرائض منصبی تفویض کئے ہیں:

۱۔ اجماع کی تعریف تعیین کے مطابق دین کی حفاظت کرنا۔

۲۔ اپنی رعایا کے مابین نزاعات کا فیصلہ کرنا۔

۳۔ اسلامی علاقوں کا دفاع کرنا اور مسافروں کے لئے شاہراہوں اور سڑکوں کو محفوظ رکھنا۔

۴۔ حدود شرعیہ کو قائم و نافذ کرنا۔

۵۔ مسلم سلطنت کی سرحدوں کو دشمن کے امکانی حملوں کے خلاف مستحکم بنانا۔

۶۔ جو لوگ اسلام کی مخالفت پر آمادہ ہوں ان کے خلاف جہاد کرنا۔

۷۔ محاصل والوالباب وصول کرنا۔

۸۔ بیت المال سے مستحقین کے لئے حصے مقرر کرنا۔

۹۔ امور عامہ اور فرائض قانونی کی انجام دہی میں اپنی مدد کے لئے حکام مقرر کرنا۔

۱۰۔ سلطنت کے معاملات اور رعایا کے احوال سے ذاتی طور پر باخبر رہنا۔

مذکورہ بالا سطور سے بعض لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ سلطان غیر محدود اختیارات کا مالک ہوتا تھا حالانکہ ایسا سوچنا غلط ہے۔ کوئی سلطان کسی غیر ضروری حد سے تجاوز نہ کرتا تھا۔ مذہبی طور پر سلاطین کی مخصوص ذہنیت تھی اور وہ کبھی بھی اس اثر سے نہ نکل سکتے تھے۔ پھر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مسلم اور ہندو قوانین الگ الگ نوعیت رکھتے ہیں۔ کوئی مدت اپنے شخصی قوانین کی قربانی دینے پر تیار نہ ہوتی تھی سلاطین اس بات سے واقف تھے اور رواداری سے کام چلاتے تھے۔ کسی سلطان نے شخصی قوانین کو رد کر کے فائدہ نہ پایا۔

علماء و امراء کا تعاون :-

سلطان۔ تنہا سب کام کیسے انجام دے سکتا تھا۔ اسے سلطنت کی مضبوطی اور استحکام کے لئے جہاں نثار امراء کے مختصر گروہ اور علماء کی جماعت کا تعاون حاصل کرنا پڑتا تھا۔ اگر امراء علماء خاطر خواہ نہ ہوتے تھے تو سوائے بربادی کے کچھ نہ ملتا تھا۔ محمد تغلق نے لگان میں اضافہ کر کے دو آباء کے کاشتکاروں سے بناوت کراں۔ علاؤ الدین خلجی کو اچھے لوگ ملے جو تعاون کر کے سلطنت کی بنیادیں

مقبوط بناتے رہے۔

امراء کا طبقہ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سلطان ساز طبقہ بھی ہوتا تھا۔ اُن کا پندار انہیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا تھا کہ وہ خود تخت و تاج کے اہل ایک ہیں اس لئے وہ خود کو سلطان کا ہمسر گردانتے تھے۔ سلطان کو ایسے لوگوں کے اتحادی منطابہرے دیکھنے کے لئے بڑی عقل مندی اور بصیرت سے کام لینا پڑتا تھا۔ ویسے بھی سلطان اس بات سے باخبر ہوتا تھا کہ وہ غیر سرزمین میں ہے اور امراء کا عدم تعاون اس کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ صرف مذہب ایسا مختصر تھا جو امراء کو متحد رکھے رہا۔ جب امراء بادشاہ کو بھٹکتے دیکھتے تو بغاوت و سرکشی کی راہ لیتے اور سلطان کے ہوش قائم ہو جاتے۔

سلطان کا انتخاب :-

سلطان کا انتخاب انتہائی سادہ طریقے پر ہوتا تھا۔ اکثر فقہاء کے نزدیک انتخاب کے لئے مدار الحکومت کی اکثریت کا انتخاب کافی ہے۔ سلاطین دہلی کے دور میں دار الحکومت کے امراء اور علماء و فقہاء کے اتفاق رائے سے جسے چن لیا جاتا تھا وہ سلطان بن جاتا تھا۔ بعض اوقات اس انتخاب کی نوعیت ہی نہ آتی تھی کیونکہ حکمران پہلے ہی جنگ سے فتیاب ہو کر تخت نشینی کا دعوے کر دیتا تھا۔ اس بات کو بعد کے فقہاء میں ”قوت یا استیلاء“ سے حکومت نہیں تسلیم کیا گیا اور اسے انتخاب کی ایک قسم تسلیم کر لیا گیا۔ مزید براں، سلاطین کی اکثریت ترک تھی۔ انہوں نے موروثی اصول کو ترک کر کے جانشینی سرانجام دی۔ البتہ حکمران کی اہلیت کی شرائط مخصوص اور کڑی تھیں۔

معزولی :-

سلطان کی معزولی کے لئے فقہانے دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ سب سے کڑی اور کافی شرط یہ رکھی ہے کہ بے انصافی عزل کے لئے کافی شہادت ہے۔

اس کے علاوہ جسمانی یا دماغی عارضہ بھی نا اہلیت کا سبب بن جاتا تھا۔ قوت فیصلہ اور بصارت کی کمی بھی معزولی کا ایک سبب قرار دیا جاتا تھا۔

شرائط اہلیت :-

فقہانے شاہی امیدوار کے لئے کڑی شرائط اہلیت مقرر کی تھیں جنہیں مختصراً یوں

بیان کیا جا سکتا ہے ۔

۱ :- اپنی جسمانی اور روحانی صلاحیتوں پر کامل دسترس رکھتا ہے ۔ یعنی بصارت ، سماعت یا قوت تکلم ضائع نہ ہو چکی ہو ۔

۲ :- اُسے مرد اور بالغ ہونا چاہیئے ۔

دوسری شرط کے بارے میں کئی استثنائی صورتیں سامنے آتی ہیں جیسے مثلاً رضیہ سلطانہ کا عورت ہونے کے باوجود حکومت کرنا اور دیگر کئی نابالغ مردوں کو حکمران بنانا ۔ لیکن یہ چند صورتیں عمومیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتیں ۔ جن جنگوں کا رضیہ کو سامنا کرنا پڑا اور جس طرح نابالغوں کو دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلنا پڑا وہ تاریخ سے ظاہر ہے ۔ یہ درست ہے کہ سلاطین دہلی کے ہاں کم قابلیت والے اشخاص بھی موجود رہے مگر اکثریت اعلیٰ قابلیت والوں کی تھی جو اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو پوری طرح کام میں لائے اور سلطنت کو مغلوں اور دوسروں کے خطرات سے بچائے رکھا ۔

عہدِ مغلیہ کے حکمران :-

مغل حکومت کا سربراہ اعلیٰ بادشاہ کہلاتا تھا ۔ مغلوں نے سلطان کا لقب ختم کر کے بادشاہ کا لقب اپنایا ۔ بابر پہلا مغل بادشاہ تھا ۔ البتہ کئی مغلوں کو بادشاہ بننے سے پہلے ہی شاہ کا لقب مل جاتا تھا ۔ جیسے شاہ جہاں اور بہادر شاہ کو تخت نشینی سے پہلے ہی ”شاہ“ کا لقب مل چکا تھا ۔

ابوالفضل نے لفظ ”بادشاہ“ (اردو ۔ بادشاہ) کی وضاحت کرتے ہوئے جو لکھا ہے کہ پادشاہ کے جو حصے ہیں ۔ پاد (یعنی استحکام و تصرف) اور شاہ ”یعنی حاکم و آقا“ ۔ گویا پادشاہ ایسے حکمران کو کہا جاتا تھا جسے کوئی بھی معزول نہ کر سکے ۔ جو سب کچھ ہو ۔ مختار ۔ مطلق ، مالک وغیرہ ۔

منلیہ سلطنت ”مزنکر بادشاہت“ یا ارتکازی رجحانات کی حامل بادشاہت تھی ۔ بادشاہ مختار مطلق ہوتا تھا ۔ وہ خود کو ”ظل اللہ“ سمجھتا تھا ۔ اکبر کو تو ابوالفضل نے اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ بن کر رہ گیا تھا ۔ ”محضر نامہ“ کی تکمیل پر اکبر کو شرعی امور میں ثالثی کا حق مل گیا تھا ۔

بادشاہ کے اختیارات پر کسی کو معترض ہونے کی کوئی گنجائش نہ تھی علمائے دین کے فتویٰ سے

بادشاہ کے اختیار پر پابندی لگائی جاسکتی تھی۔ یہ اسی وقت ممکن ہوتا جب بادشاہ خود بھی عالم دین ہوتا یا کمزور عسکری حیثیت کا مالک ہوتا۔ بناوٹ کا خوف اور عمومی روایات بادشاہ کو کج روی اختیار کرنے سے باز رکھتے تھے۔ بابر اور ہمایوں نے اسلامی تصور ریاست کے مطابق حکومت کی۔ اکبر نے اس تصور کے بجائے ”صلح کل“ کا اصول اپنایا۔ ”دین الہی“ کو فروغ دے ڈالا۔ رجعت پسند علماء سے محض نامہ پر دستخط کر کے انہیں پابند کر لیا۔ غیر مسلموں کو مختلف سامیوں پر نازل کر کے آئندہ حکمرانوں کے لئے بے حد مشکلات پیدا کر دیں۔ اکبر خود کو ظل اللہ اور عام انسانوں سے برتر سمجھتا تھا۔ بقول ابوالفضل ”بادشاہ نور خداوندی ہوتا ہے“۔ اکبر کا یہ نظریہ اس کی موت کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ جہانگیر نے اپنے باپ اکبر کے طریق حکومت اور مذہبی رواداری میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ شاہ جہان اور اورنگ زیب نے اسلامی تصور حیات کے مطابق حکومت کی۔

یہ امر ملحوظ رہے کہ منسل بادشاہ کسی کو ہمسر نہ سمجھتے تھے۔ ۱۵۱۷ء میں مصری خلیفہ متوکل نے ترکی کے سلطان کو اپنی خلافت کے مناصب دے دیئے۔ مکہ اور مدینہ کے شہر پہلے ہی ترکوں کے پاس تھے۔ اس طرح سنی اکثریت اُسے خلیفہ ماننے لگی۔ بابر اور ہمایوں نے بادشاہ کا لقب پایا اور کسی کو خود سے برتر نہ جانا۔ اکبر کے دور میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا سجدہ اور زمین بوس کی رسمیں جاری ہوئیں۔ ۱۵۷۹ء میں اکبر کو امام عادل، امیر المومنین اور مجتہد اعلیٰ قرار دے دیا گیا۔ اکبر کے بعد کے بادشاہ بھی خود کو سب سے برتر گردانتے تھے۔ ہر بادشاہ رسم تخت نشینی مناتا تھا۔ جب بادشاہ تخت نشین ہوتا تھا تو لوگ ”بادشاہ سلامت“ کے نعرے دگاتے تھے۔ ہر بادشاہ اپنا لقب بھی اختیار کرتا تھا۔ شہزادہ سلیم نے جہانگیر لقب اپنایا۔ شہزادہ خرم نے شاہ جہان کا لقب اپنایا۔ اورنگ زیب عالمگیر کہلایا۔ سکے بھی نئے بادشاہ کے نام سے ڈھائے جاتے تھے۔

مغلوں میں کوئی قانون جانشینی نہ تھا۔ اسی لئے ہر بادشاہ کی موت کے بعد تخت نشینی کے جھگڑے چل نکلتے تھے۔ اکبر بیمار ہوا تو شہزادہ خسرو نے تخت نشینی کے لئے تنگ و دو شروع کر دی۔ حالانکہ جہانگیر زندہ تھا۔ جب اکبر نے جہانگیر کو جانشین مقرر کر دیا تو خسرو نے بعد ازاں بناوٹ کر دی۔ جہانگیر نے شہر یار کو تخت اپنا چاہا تو شاہ جہان نے شہر یار کو ٹھکانے لگوادیا۔ یہ امر بھی ضروری نہ تھا کہ حکومت سب سے بڑے لڑکے کو ملے۔ اورنگ زیب، شاہ جہان کا سب سے بڑا لڑکا تو نہ تھا۔ اصول جانشینی کے نہ ہونے کے سبب ہمایوں کو بھائیوں سے لڑنا پڑا۔ اکبر کو اپنے بھائی حکیم سے پیٹنا پڑا جہانگیر کو خسرو سے اور شاہ جہان کو شہر یار سے پیٹنا پڑا۔ اورنگ زیب کو

اپنے بھائیوں سے لڑنا پڑا۔ اور نگ زیب کے بعد بھی اسی طرح جنگیں چلتی رہیں۔

بادشاہ تمام شعبوں کا قریبی واقف ہوتا تھا۔ فوجی بھرتی، مالی حسابات، صوبوں کی گورنریاں، شاہی محل کے حالات، امراء کے وظائف کا تقرر، عدل و انصاف کے طریق کار وغیرہ، ان سب سلسلوں میں بادشاہ ہی مختار کل تھا اور ہر طرح کی تقرریاں کرتا اور ان تمام شعبوں کی مکمل معلومات رکھتا تھا۔ عوام کی حالت سے واقف ہونا اور قوم کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا بادشاہ کے لئے بے حد ضروری تھا۔ فوجوں کی کمان بادشاہ خود کرتا تھا۔ غرض کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جو بادشاہ کی نظر سے پوشیدہ ہو۔ اس طرح بادشاہ مکمل حاکم تھا جس پر کسی کو کوئی اختیار نہ تھا۔

منزل بادشاہوں پر شرع کا اثر:-

منزل بادشاہ ایسے لوگوں کی نسل سے تھے جو بہت دیر سے مسلمان ہوئے تھے۔ چنگیز خاں کی اولاد مسلمان ہوئی تو وہ خود سلاطین سے کم نہ تھی۔ مزید برآں، منزل حکمرانوں میں قدیم تاتاری روایات کی جھلک باہر نہ سہی، اندرون خانہ ضرور ملتی تھی۔

علماء اور فقہاء کے سلسلے میں بادشاہ بھی بڑے محتاط رہتے تھے۔ باآبر ایک اچھا مسلمان تھا جس نے کئی لڑائیاں تائیدِ اہلِ ہندو سے دعائیں مانگ کر جیتیں۔ ہمایوں بھی سچا مسلمان بادشاہ گزرا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمایوں ہندوستان سے بھاگ کر ایران پہنچا تو صفوی بادشاہ سے مل کر شیعہ ہو گیا مگر پہلے سنی علماء اور عوامی تقاضوں سے مجبور ہو کر پھر سے اپنے اصل مسلک پر لوٹ آیا۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کا کتنا رسوخ ہوتا تھا اور بادشاہ عوامی غیض و غضب اور مذہبی میدان میں بے راہروی سے کتنے خوف زدہ ہوتے تھے۔ اکبر کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اکبر انتقال کے وقت اسلام سے باغی تھا۔ جہانگیر سے منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو اسلام پر کاربند سمجھتا تھا اور موت سے پہلے اس کے باپ نے توبہ کر لی تھی۔ مگر یہ بات جھوٹ ہے اس لئے کہ جہانگیر نے ایسی کوئی بات کی ہوتی تو تزکِ جہانگیری میں محفوظ ہوتی۔ سرسید احمد خاں والے نسخے میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ اکبر کو ”دین الہی“ کی صلاح دینے والے اور ”ظل اللہ“ اور ”خلیفۃ اللہ“ کہلانے والے شیخ مبارک اور ان کے فرزند تھے۔ بدایونی کے بیانات اور شیخ مجدد الف ثانی کی کوششیں ظاہر کرتی ہیں کہ اکبر نے جو کام کئے وہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف تھے۔ اکبر کا بویا ہوا بیج جب فصل بن گیا تو اس کے جانشینوں

کے لئے اس فصل کا وجود دشوار ہو گیا ہندوؤں اور شیعہ حضرات نے مختلف شعبوں میں اتنا غلبہ پایا تھا کہ انہیں ہٹانا بغاوت اور شورش کو جنم دینا تھا۔ بارہا اور ہمالیوں نے جزیہ لگایا۔ اگر نے ہٹا دیا۔ جہانگیر، شاہجہان اور اورنگ زیب نے جزیہ پھر لگا دیا مگر انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔

جہانگیر، شاہجہان اور اورنگ زیب نے اسلامی زندگی بسر کی۔ مغل بادشاہ کٹر سنی مسلمان تھے۔ علماء کی رائے کا احترام کرنا ان بادشاہوں کا شیوہ تھا۔ اورنگ زیب جیسا متقی اور فقیہ بادشاہ بھی مفتیوں سے فتویٰ لے کر ہی سرمد کو قتل کرانے پر مائل ہوا تھا۔ ان سطور سے یہی ظاہر کرنا مقصود تھا کہ مغل بادشاہ خود کو سب کچھ سمجھنے کے باوجود خود کو شرع متین سے آزاد نہ کرا سکے اگرچہ کچھ بے قاعدگیاں بھی صفحہ تاریخ پر دکھائی دیتی ہیں مگر بحیثیت مجموعی مغل سچے مسلمان تھے اور شرع کی پیروی کو باعث فخر گردانتے تھے۔ ان کے افعال کو عدالت میں لایا جاسکتا تھا۔ بڑے بڑے خوف قاضی موجود تھے جو کسی کے دبدبے میں نہ آ سکتے تھے۔ بادشاہ کو قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف چلنے کی سزا بغاوت کی صورت میں ملتی تھی۔ اسی لئے مغل بادشاہ شرع کو مانتے اور سمجھتے تھے۔

شاہی محل

(۱) عہد سلاطین میں :-

سلطان کی ہستی انتہائی مصروف شخصیت ہوتی تھی۔ جلال و سطوت کے لئے درباری شان کو دوبالا کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں بڑی عظمت کی جاتی تھی۔ ”رسمی دربار اور جلسوں“، لاتناہی تقریبات، شاہانہ ضیافتیں جو اس وقت بھی جاری رہتی تھیں جب کہ شاہی سواری ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتی تھی، یہ سب ایسے سیاسی اداے تھے جن کی افادی قدر تھی، کیونکہ وہ لوگوں کے تخیل کو مستحضر کرتے تھے اور ان کے حکمرانوں کو جلال و عظمت کا سکھانے پر اس حد تک جماتے تھے کہ آج بھی بادشاہوں کی شان و شوکت اور ان کا جاہ و جلال ہندوستانی لوگ گیتوں کے پسندیدہ موضوعات ہیں۔“

دربار کی سطوت و ہیبت ذہنوں پر طاری کرنے کے لئے یہ سب حربے استعمال کئے جاتے تھے۔ اس سلسلے میں سلطان کو عوام سے روابط کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ بادشاہ کی سواری دیکھ کر دہائی دینے والے کی عرضداشت لے لی جاتی تھی۔ اجلاس عام مقرر کر کے ہر کس و نا کس کو پزیرائی کا شرف بخشا جاتا تھا اور ان کے استغاثوں کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ یہ اجلاس صرف عام باتوں کے لئے تھا۔ خاص خاص معاملے جن میں راز شرط ہوتا تھا ”ایوان مشاورت“ میں طے کئے جاتے تھے۔ یہ ”اجلاس خاص“ کہلاتا تھا۔ اس میں جن لوگوں سے مشورہ لینا ہوتا تھا انہیں بلایا جاتا تھا اور خاص خاص امراء اور درباری جاتے تھے۔ ذہانت پر انعام اور کوتاہی پر مذمت ملتی تھی۔ غیر ممالک اور ماتحت علاقوں کے سفیروں کو بار بار بی ہوتی تھی ہندو راجاؤں اور مسلم

صوبہ داروں کے خراج و تحائف کی نمائش ہوتی تھی اور ملازمتوں کے اعلیٰ عہدوں پر تقرر کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مصروف ترین سلاطین شکار، موسیقی اور دیگر تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے۔

شاہی محل کی ایک مسلم حقیقت ہوتی ہے کیونکہ جس سیاست و حکومت کا سربراہ بادشاہ وہاں درباریوں کا خاصہ اثر و رسوخ ہوتا ہے اور شاہی محل کے لوگ نظم حکومت پر واقعی اثر انداز ہوتے ہیں۔ سلاطین و ہلی کے دور میں شاہی محل میں گونا گوں تقریبات ہوتی تھیں جن کے لئے بے شمار کارکنوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ جن میں نقیب، چوہدار اور دربان وغیرہ لوگ شامل ہوتے تھے۔ حفظ مراتب کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ آداب و تسلیمات کا مقررہ طریق تھا۔ سارے نظام کو ٹھیک ٹھاک چلانے کے لئے نقیبوں، چوہداروں کے ساتھ ساتھ سلطان کا حفاظتی دستہ، ذاتی خدام، محل کا حفاظتی دستہ اور خدمت گار عملہ وغیرہ شامل ہوتے تھے۔ ان سب کا باری باری ذکر کیا جائے گا۔

وکیل درہ

وکیل درجہ عبا یہ خلافت میں استاد الدار اور درغزنی میں صاحب دیوان وکالت کہتے تھے، ایک اہم ترین شخص ہوتا تھا۔ وہ کوئی معمولی یا بے کام کا انسان نہ تھا۔ بلکہ اس عہدہ پر بعض اوقات سلاطین کے اتالیق مقرر کئے جاتے تھے۔ اس شخص کے ذمہ شاہی محل کے صرف خاص کاماسبہ ہوتا تھا۔ فرماں روا کے ذاتی عملے کی تنخواہوں اور وظائف کی ادائیگی کا کام بھی کرتا تھا شراب خانہ، اصطبل، باورچی خانہ، اور شاہی بچے سب اسی کی نگرانی میں ہوتے تھے۔ شاہی محل کے تمام احکامات جن پر سلطان کی منظوری درکار ہوتی تھی اسی کی وساطت سے حکمران تک پہنچتے۔ اس کا دفتر علیحدہ ہوتا تھا جس میں رجسٹر رکھا جاتا تھا جس میں تمام احکام درج کر کے ہر حکم پر وکیل در کی ہر لگتی تھی۔ وکیل در کی شاہی محل کے با اثر افراد سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ اس لئے یہ بڑا با اثر اور سلطان کا نائب سمجھا جاتا تھا۔ درباری شہزادے اور بیگیاں وغیرہ کا وکیل در سے رجوع کرنا عام امر تھا اسی لئے وکیل در بڑا قابل اور زیرک انسان ہوتا تھا جو موقع محل کی مطابقت سے بات کرتا تھا کیونکہ اس کے مخاطبوں میں سے اکثر سلطان سے براہ راست متعلق ہوتے تھے۔ وکیل در کا معاون نائب وکیل در کہلاتا تھا۔

سلطنت دہلی کا وکیل در، دور منلیہ کے وکیل السلطنۃ سے مختلف تھا۔ اسی طرح صوبوں

کے عہدے دار جو گمشتے لکھتے تھے وہ بھی اپنے مالک کے وکیل درہ کہلاتے تھے مگر ان کی حیثیت سلاطین دہلی کے وکیل درہ سے مختلف اور کمتر تھی۔

امیر حاجب :-

امیر حاجب جسے بار بک بھی کہا جاتا تھا دوسرا اہم ترین شخص ہوتا تھا جو شاہی محل میں متین ہوتا تھا۔ ریورٹی نے طبقات ناصری کے ترجمے میں امیر حاجب کو "لارڈ چیمپلین" لکھا ہے جو بار بک کا درست ترجمہ نہیں ہے۔

بار بک کا کام درباری تقریبات کا اہتمام کرنا ہوتا تھا۔ ان تقریبات میں امراء اور حکام کو حفظ مراتب کے لحاظ سے بٹھانا اسی کا کام تھا۔ نائب حاجب اس کے ساتھ معاون ہوتا تھا۔ عرضی گزاروں کو بات سلطان تک پہنچانے اور دربار میں پیش کئے جانے والے کا تعارف کرانے کی ذمہ داری حاجب کی ہوتی تھی۔ عرضی گزاروں کو سلطانی فیصلے پہنچانے کا کام بھی حاجب ہی کرتا تھا سلطان کی خدمت میں چند حاجب ہمہ وقت رہتے تھے جنکو "خاص حاجب" کہا جاتا تھا۔ حاجیوں کو خطابات بھی دیئے جاتے تھے جیسے مثلاً "سید الحجاب یا شرف الحجاب"۔

حاجب عام طور پر اعلیٰ اخس ہوتے تھے۔ اُن کو فوجی تربیت ہوتی تھی اور عموماً کسی جنگی مہم کی کمان بھی اُن کے سپرد کر دی جاتی تھی۔ ایک حاجب "حاجب فصل" کہلاتا تھا۔ بادشاہ کو ملنے والے تحائف کی فہرست مرتب کرتا تھا۔ کئی حاجیوں کو جنگی مجلس شوریٰ میں بلایا جاتا تھا اور اُن کی رائے کی قدر کی جاتی تھی۔ حاجب کا اتنا اہم عہدہ ہوتا تھا کہ حاجب معمولی عمال نہ ہوتے تھے۔ کئی امیر حاجب کمزور سلاطین کے دلی بن بیٹھے تھے۔ اس بات سے امیر صاحب کی اہمیت کا احساں ہوتا ہے۔ دربار کے علاوہ میدان جنگ میں بھی حاجب بادشاہ کے ساتھ ہوتے تھے اور ترسیل و تعمیل کا کام کرتے تھے۔

نقیب :-

نقیب کمتر درجے کے درباری ملازم ہوتے تھے۔ اُن کا سردار "نقیب النقیاء" کہلاتا تھا اس کے ہاتھ میں ایک طلائی چھڑی اور سر پر زریں کلاہ ہوتا تھا جس پر مور کا پر لگا ہوتا تھا وہ دربار شاہی کے سامنے جو ترہ پہ بیٹھ کر ہر نووارد کی جانچ پڑتال کرتا تھا۔ گویا وہ اس حد تک محاذ

کام بھی سرانجام دیتا تھا۔

جب بادشاہ کی سواری جلوس کی شکل میں جاتی تھی تو بادشاہ کی موجودگی کی اطلاع یہی نقیب دیتے تھے۔ وہ جلوس کے آگے دوڑتے جاتے تھے۔

شاہی ضیافتوں اور جشنوں میں مدح سرائی کی رسم بھی نقیب کے ادا کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک کام عام لوگوں اور فوجیوں کے سامنے شاہی احکام کا اعلان کرنا ہوتا تھا۔

جان دار:-

جان دار ان فوجیوں کا نام تھا جو سلطان کی شخصی محافظت کے لئے رکھے جاتے تھے۔ یہ منتخب سپاہی ہوتے تھے جن کے قد و قامت طویل، جسم انتہائی خوب صورت اور مردانہ کے حامل ہوتے تھے تاکہ دوسرے پر اثر انداز ہو سکیں۔ انہیں فوجی تربیت دی جاتی تھی اور ان کی وردی پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ جب سلطان عوام کے سامنے رونما ہوتا تھا تو یہ دائیں بائیں حاضر رہتے تھے۔ ان کی برہنہ چمکتی تلواریں اور دیگر ساز و سامان عوام پر دبدبہ اور عجب کے لئے کافی ہوتا تھا۔ جان دار بالعموم انتہائی وفادار غلاموں کی جماعت پر مشتمل ہوتے تھے۔ بلین نے اس مقصد کے لئے سیستانی سپاہی ملازم رکھے ہوئے تھے۔ جان داروں کے ہتھے کا سربراہ ”سر جان دار“ کہلاتا تھا۔ بعض اوقات دائیں اور بائیں بازوؤں کے لئے دو ”سر جان دار“ بھی ہوتے تھے۔ سپاہیوں کی ایک اور پوری طرح مسلح جماعت بھی ہوتی تھی جسے ”سلاح دار“ کہتے تھے۔ بادشاہ دربار عام کے انعقاد کے وقت بیاباہر سواری جاتے وقت یہ جماعت ساتھ ہوتی تھی۔ ان کا سربراہ ”سر سلاح دار“ ہوتا تھا۔ عموماً دو ”سر سلاح دار“ ہوتے تھے۔

حرم سرا کی حفاظت کے لئے خواجہ سرا ملازم رکھے جاتے تھے جو مختل ہوتے تھے اور بیرونی ملکوں سے بھی منگوائے جاتے تھے۔ خواجہ سرا حرم سرا کا بیرونی دنیا سے رابطہ بھی قائم رکھتے تھے۔ وہ ادنیٰ کام کرتے تھے مگر بعض اوقات کوئی خواجہ سرا اپنی ذہانت و فطانت سے بادشاہ کو متاثر کر سکتا تھا اور اعلیٰ منصب پالیتا تھا۔ خواجہ سرا خلوت گاہوں میں شاہ کے خدام کی حیثیت سے بھی کام کرتے تھے۔

حرم سرا میں اندرونی شہ نشینوں اور دالانوں کی حفاظت کے لئے باہر ایک محافظ

تین ہوتا تھا۔ اس دستے کے لوگ ”سر ابرودہ داران خاص“ کہلاتے تھے۔ اہم امیرانہ

سردار ہوتا تھا۔ ایک شخص ”عہدہ دار“ ہوتا تھا جس کا کام تمام دروازوں کی کنڈیاں اور چٹخیاں دیکھنا ہوتا تھا کہ اچھی طرح بندھیں یا نہیں اور پہرے دار موجود ہیں۔

ایک جماعت جلوسوں اور شکاروں میں حفاظتی دستے کا جز بن کر کام کرتی تھی۔ یہ جماعت زیادہ تر علاقوں پر مشتمل ہوتی تھی

دیگر عہدے دار :-

سلطان کے کئی دیگر عہدے دار بھی ہوتے تھے جو معمولی عہدے دار تھے۔ اُن کا اختصار سے تذکرہ یوں سامنے آسکتا ہے :-

(۱) نوکروں چاکروں کی جماعت

(۲) کتاب دار :- کتب خانہ کا ذمہ دار تھا۔

(۳) چاشنی گیر :- باورچی خانے کا نگران ہوتا تھا۔ کھانا چکھتا تھا۔

(۴) شراب دار :- مشروبات کا ذمہ دار تھا۔

(۵) ساقی خاص :- شراب پیش کرنے کے لئے مقرر تھا۔

(۶) طشت دار :- آفتابہ سلفی اٹھاتا تھا اور سلطان کے ہاتھ منہ دھلاتا تھا۔

(۷) فراش :- سامان رہائش اور خیموں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔

(۸) آغاچی :- سلطان کا ذاتی ملازم ہوتا تھا۔

(۹) مشعلہ دار :- روشنی کرنے کا ذمہ دار ہے۔

(۱۰) دیر سرا :- محل کا مسجل ہوتا تھا۔

(۱۱) ملک الحکما :- شاہی حکیم کو کہتے تھے۔

(۱۲) دوات دار :- شاہی قلمدان کو تحویل میں رکھتا تھا۔

(۱۳) خزانہ دار :- سلطان کے صرف خاص کا تحویل دار ہوتا تھا۔

(۱۴) سرچتر دار :- چھتری برداروں کا سردار ہوتا تھا۔

(۱۵) قوربگ :- سلطان کے اسلحہ کا ذمہ دار تھا۔

(۱۶) خاصہ دار :- سلطان کے ذاتی اسلحہ اور زرہ بکتر کو قبضہ میں رکھتا تھا۔

(۱۷) امیر توزک :- شاہی نشانات کا ذمہ دار ہوتا تھا۔

سلطان کا خاندان :-

سلطان کا خاندان شاہی محل میں مقیم ہوتا تھا۔ سلطان کی والدہ کو "مخدومہ جہاں" یا "خداوندہ جہاں" کہا جاتا تھا۔ بڑی شاہ بیگم کو "ملکہ جہاں" کہا جاتا تھا۔ دہلی کے تخت پر عورت کے اثرات نہ تھے اگرچہ ایک دو شاہیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ نسوانی اثرات سے سیاست متاثر ہوئی ہو۔ مگر مجموعی طور پر "سلطان والدہ" جیسی کوئی شخصیت نہ ابھری جیسا کہ ترک خلافت کے انحطاط کے وقت ہوا تھا۔ سلطنت دہلی میں رکن الدین فیروز کی والدہ شاہ ترکان نے سیاست میں پیچیدگیاں پیدا کی تھیں جس کے نتائج خوفناک نکلے تھے اسی طرح حلال الدین خلجی کی بیوہ نے رکن الدین ابراہیم کو تخت پر بٹھایا مگر اسے تخت پر برقرار نہ رکھ سکی۔ محمد تغلق کی ماں کا سماجی اثر مسلم تھا۔ رضیہ سلطانہ تو خود ملکہ تھی لہذا اس کے سیاست پر جو اثرات مرتب ہوئے وہ علیحدہ تفصیل کے سزاوار ہیں۔ شاہی خاندان میں شہزادے اور شہزادیاں اچھے زیور تعلیم سے آراستہ ہوتے تھے۔ شہزادوں کو فوجی تربیت بھی دی جاتی تھی اور انہیں کسی جگہ تعینات کر کے یا صوبے وغیرہ کی گورنری دے کر بھیج دیا جاتا تھا۔ رشتہ داروں کو موقع محل کے مطابق درخور اعتنا سمجھا جاتا تھا اگر ان کا وجود ناگوار ہوتا تو انہیں قطع اعضا یا موت کا شکار بنایا جاتا تھا۔ جیسے مثلاً فیروز شاہ، کشل خاں وغیرہ سے اچھا سلوک کیا گیا تھا جبکہ حلال الدین خلجی کے بیٹے اور رشتہ داروں کو علاؤ الدین نے قید کیا تھا یا قتل کر دیا تھا۔ مجموعی طور پر مرد سلطان بھی سلطنت دہلی کو چلاتا رہا۔

غلام :-

غلام سلطنت دہلی کا جزو لا ینفک تھے وہ شاہی محل کے علاوہ دیگر ہر شعبہ میں دکھائی دیتے تھے۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے بنو عباس نے ترک غلام بھرتی کئے ترکوں نے بھی یہ رسم قائم رکھی۔ غلام بڑی دھوم دھام سے رہتے تھے۔ انہیں کھانے پینے کی ساری سہولتیں حاصل تھیں۔ انہیں گھر کا فرد سمجھا جاتا تھا۔ غلام بھی شاہی خاندان سے تعلقات پر فخر کرتے تھے۔ غلاموں کو دربار میں حصہ بھی ملتا تھا۔ سلطان محمد بن سام نے تو بیٹا نہ ہونے کے سبب غلاموں ہی کو سلطنت کا حقدار بنانا۔ غلام فرماں رواؤں کی طاقت تھے۔ وہ سلطنت کے استحکام کا سبب تھے مگر یہی غلام بعض اوقات مزاج اور انتشار کا سبب بھی بنے۔ فیروز شاہ کے آخری دن غلاموں کی سازشوں

سے بے سکون رہے۔ مگر غلام الدین خلجی کی کامیابی کا ایک سبب یہ غلام بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ محمد بن تغلق کے بیس ہزار غلام تھے۔ فیروز تغلق کے عہد میں غلاموں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ غلاموں کے لئے الگ محکمہ معاملات و حسابات قائم کیا گیا فیروز شاہ کے دور میں جنگی قیدیوں سے اچھا سلوک کر کے ہزاروں غلام بھرتی کئے گئے۔ یہ غلام سلطان کے ذاتی محافظوں کی صورت میں کام کرتے تھے۔ جب سلطان کی سواری باہر جاتی تھی تو ہزاروں غلام اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ شاہی محل اور دیگر مقامات پر غلاموں کی کھپت کی گئی۔ کچھ کو دینی اور دینی تعلیم پر لگایا گیا۔ بہت سے غلام مکہ اور مدینہ میں عبادت کے لئے وقف کر کے بھیجے گئے۔ غلاموں نے سلطنت دہلی میں کئی نازک مواقع پر بے مثل خدمات سرانجام دیں اور سلطنت دہلی کا مطالعہ ان کے بغیر نامکمل رہتا ہے۔

کارخانے :-

کارخانہ سے مراد وہ شعبہ تھا جو محکمہ رسد کا حصہ ہوتا تھا۔ شاہی محل اتنا بڑا اور اہم ادارہ تھا کہ اس کے لئے علیحدہ محکمہ رسد کی ضرورت تھی۔ ان کارخانوں کی تعداد مختلف ادوار میں مختلف رہی ہے۔ بالعموم ان کارخانوں کی دو قسمیں ہوتی تھی۔ رابتی اور غیر رابتی۔ وہ کارخانے جو اصطبلوں، سگ خانوں اور بادرچی خانے کا سامان اور خوراک وغیرہ بیا کرتے تھے رابتی کہلاتے تھے۔ جبکہ کپڑے، درویاں سامان رہائش اور خیمے وغیرہ چیزیں بنانے والے شعبے غیر رابتی کارخانے کہلاتے تھے۔ ہر کارخانے کا سربراہ ایک امیر ہوتا تھا جس کا ایک متصرف ہوتا تھا جو حسابات وغیرہ رکھتا تھا۔ تمام کارخانوں کا ایک بڑا متصرف ہوتا تھا۔ رسد کے تمام مطالبے پہلے بڑے متصرف کے پہلے جاتے تھے جو بگے متعلقہ متصرفوں تک پہنچاتا تھا۔ فیروز شاہ کے دور میں کارخانوں کے لئے ایک الگ دفتر حسابات تھا۔ ہر سال کے خاتمے پر ”دیوان وزارت“ کارخانوں کے منشیوں کو طلب کرتا تھا اور ان کے حسابات کی جانچ پڑتال کی جاتی تھی۔

کارخانے اپنا سامان رسد کھلی منڈی میں خریدتے تھے۔ بقول آئی۔ ایچ۔ قریشی ”کارخانے اپنا سامان کھلی منڈی میں خریدتے تھے اور تاجران کی فرمائشیں حاصل کرنے کے خواہشمند ہوتے تھے۔ دوسرے سلاطین کے ادوار حکومت میں ”کارخانوں“ کے طریق عمل کے متعلق بہت کم اشارے ملتے ہیں اگرچہ ہم عصر مصنفین نے ان کا ذکر ضرور کیا ہے۔ بہرام شاہ غزنوی کے متعلق ایک داستان

میں "آداب الملوک" نے کارخانوں کے تین عہدیداروں کا ذکر کیا ہے۔ ایک مہتر یا سردار، ایک "مشرف" یا نگران اور ایک "تحویل دار" یا خزانچی۔ پہلے دو عہدیدار فیروز شاہ کے دو عہدہ داروں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اول الذکر کارخانوں کے سربراہ امیر ہے اور مورخ الذکر فیروز شاہ کے زمانے کے "متصرف" سے ہے۔

کارخانوں میں درباری استعمال کے لئے چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ مثلاً جام دارخانہ ساری سلطنت میں نہایت عمدہ کپڑا تیار کرتا تھا۔ محمد بن تغلق کم سے کم ۵۰ کارگر زر بفت کے لئے اور ۱۰۰۰ کارگر ریشمی کپڑے کے لئے ملازم رکھتا تھا۔ اسلحہ آلات حرب اور دیگر سامان پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔

شاہی اصطبل :-

شاہی اصطبل میں گھوڑوں کی کثیر تعداد رکھی جاتی تھی اس سلسلے میں سلاطین دہلی بڑے محتاط ہوتے تھے۔ محمد بن تغلق ہر سال دس ہزار عربی گھوڑے تقسیم کرتا تھا۔ عربی اور ترک کی گھوڑے بڑے قدر و قیمت کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ گھوڑوں کے مراتب اور دیگر سہولتوں کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ "اخو ربک" گھوڑا خانے کا افسر اعلیٰ ہوتا تھا۔ عموماً دائیں اور بائیں کے لئے دو "اخو ربک" رکھے جلتے تھے۔ ہاتھیوں کی لڑائی کے خطرات سے بچنے کے لئے سلاطین احتیاط کرتے تھے کہ کسی باجگزار یا صوبے دار کے پاس زیادہ تعداد میں ہاتھی جمع نہ ہونے پائیں۔ ہاتھیوں کی کثیر تعداد دارالحکومت میں پالی جاتی تھی جس کا سربراہ "شحنہ نیل" کہلاتا تھا۔

شکار :-

شاہی شکار ایک تقریب خصوصی کا درجہ رکھتا تھا یہ سپاہیوں، درباریوں اور امراء کو چست رکھنے کا بہانہ تھا۔ شکار کے لئے دارالحکومت میں جنگل محفوظ رکھے گئے تھے۔ کئی دوسرے علاقے بھی مخصوص تھے ان علاقوں میں سلطان شکار کھیلنے جاتا تو ۵ سو سے چھ سو تک درباری ایک ہزار فوجی سوار اور ایک ہزار پیادے ساتھ ہوتے تھے۔ شکار صفیں بنا کر کھیلا جاتا تھا اور شکار کیا ہوا جانور شکار کرنے والوں میں بانٹ دیا جاتا تھا غریبوں کو بھی اس میں حصہ

ملتا تھا۔

شکار کے مقصد کے لئے باز، پھیتے اور کتے پالنے کے لئے سینکڑوں آدمی ملازم ہوتے تھے۔ شکار کے سلسلے میں ایک اہم عہدہ "دار" امیر شکار کہلاتا تھا۔

امیر مجلس :-

"امیر مجلس" اس مجلس کا اہتمام کرتا تھا جس میں سلطان اپنے دوستوں اور اندیموں سے ملتا تھا۔ اس مجلس میں ذہین ترین انسان، ادیب، مورخ، شاعر وغیرہ آتے اور سلطان سے شرف ملاقات حاصل کرتے اور اپنی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے تھے۔ بقول آئی۔ ایچ۔ قریشی "ان تاریکیاں میں جب کہ کافر، منلوں کے جوتے کے نیچے مسلم دنیا گرا رہی تھی، دہلی کا دربار مسلم ثقافت اور فنون کے بہترین اوصاف کا مرکز تھا۔ یہی وہ مجلس تھی جہاں خسرو اپنی تازہ ترین غزلیں سناتا تھا اور سعد منطقی اور نجم التشارف فلسفیانہ موشگافیاں کرتے تھے۔ اگر سلطان کا رجحان طبع اس طرف ہوتا تھا تو شراب آزادی کے ساتھ لندھائی جاتی تھی، موسیقی کے میحان انگلیز نغمے ابھرتے تھے اور حسین دھیل دقا صائیں مشرقی سا کی دھنوں پر لہراتی تھیں۔ یہاں صرف وہی لوگ پسند کئے جاتے تھے جن کی برجستہ ظرافت اور حاضر جوابی مجمع کو شگفتہ کرتی تھی اور لمحہ گریزاں کی مسرت کو برساتی تھی"۔

سلطان کا مصاحب بننے کی بیس ہزار سے چالیس ہزار تنگے تک کی تنخواہیں تھیں۔ بادشاہ کے ندیم سے بادشاہ کا ذوق پہچانا جاسکتا تھا۔ ان ندیموں کو کسی عہدے پر فائز نہیں کیا جاتا تھا۔

درباری آداب :-

درباری آداب کے سلسلے میں مختلف عہدہ داروں اور شاہی محل کے ارکان کی ترتیب تقدم احتیاط کے ساتھ متعین ہوتی تھی۔ سلاطین کا احترام عجز سے کیا جاتا تھا سلطان کی موجودگی میں بیٹھنے کی بہت کم اجازت ہوتی تھی۔ زمین بوسی کی رسم عام تھی۔ حتیٰ کہ سلطان کی غیر موجودگی میں بھی لوگ خالی تخت کو دیکھ کر زمین بوسی کرتے تھے۔ زمین بوسی کی یہ رسم عباسیوں نے اختیار کی تھی اور غزنویوں کی وساطت سے دہلی کے دربار تک پہنچی تھی۔

شاہی نشانات :-

عقیقت نے اکیس^۱ شاہی نشانات کی فہرست دی ہے۔ ان میں سے سب سہم شاہی چیز تھے۔ خسرو نے پانچ رنگوں کے چتر بیان کئے ہیں یعنی سرخ، سیاہ، سفید، سبز اور گلابی۔

عام طور پر کسی مسلم سلطان کی عظمت کا اعتراف تین طرح ہوتا تھا۔ خطبات، مسکوکات اور طرازی کے ذریعے۔ سلاطین کے دور میں جمعہ سے پہلے اور نماز عیدین کے بعد خطبات میں سلطان وقت کے لئے دعا کی جاتی تھی۔ سلاطین کے دور میں کس سلطان کی رعایا کا نام خطبے میں نہیں لیا گیا سوائے فیروز شاہ تغلق کے بیٹے کے۔ سلطان نے اپنے نام کے ساتھ خلیفہ وقت کا نام بھی لینے کا حکم دے رکھا تھا۔ اگر کوئی مدعی آزادی کا اعلان کر دیتا تھا تو وہ خطبہ سے خلیفہ کا نام خارج کر دیتا تھا۔ آئی۔ ایچ فریش صاحب شاہی محل کے بارے میں افتتاحی سطور لکھتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”سلطنت کے واقعی نظم حکومت میں شاہی محل کا جو حصہ تھا اس کی اہمیت کو کم کرنا غلط ہوگی۔ سلطان کا حفاظتی دستہ اور شاہی محل کے منتخب سپاہی نہ صرف امراء کو ضبط و نظم میں رکھتے تھے بلکہ ضرورت کے وقت سلطنت کے لئے لڑائیاں لڑتے تھے۔ ”حاجب“ افواج کی کمان کرتے تھے اور فوجی ہدایت کا عملے کے طور پر کام کرتے تھے۔ ”کارخانے“ فوج اور مملکت کے دوسرے منصوبوں کے لئے مال تیار کرتے تھے۔ شاہی اصطبلوں میں گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کی افزائش نسل کا کام جنگ اور نقل و حمل کی ضرورت کے لئے کیا جاتا تھا۔ محل میں مستقبل کے منتظمین و مدبرین کو تربیت دی جاتی تھی سیاسی معاشرتی اور ثقافتی اعتبارات سے دربار سلطنت کا قلب تھا۔“

(ب) عہد مغلیہ کا شاہی محل :-

عہد مغلیہ میں بادشاہ ہوتے تھے۔ جب تک سلطنت مغلیہ عروج پر رہی بادشاہوں کی سطوت و حشمت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ دیسی اور بدیسی سب ہی حکمران کی سخت جانی، تندہی اور مشقت طلبی پر حیران ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ مرکز حکومت تھا۔ ہر اہم مسئلہ تھامیل کے طے کرنے کے لئے اس کے سپرد کیا جاتا تھا۔ بادشاہ کا عہدہ سب سے بڑا اور اہم ترین عہدہ تھا

جس پر متعین شد۔ اس طرح کی ہوتی تھی کہ اسے دیکھ کر آسمانی مخلوق یا دیو مالائی کردار کا احسا ہونے لگتا تھا۔ عوام الناس اور دیگر لوگوں کو متاثر کرنے کے لئے سطوت و حشمت کے عجیب نفا سے دیکھنے میں آتے ہیں۔ اگر بادشاہ عوام کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو بڑی مصیبت پیدا ہو جاتی تھی۔ شاہجہان چند روز عوام سے پوشیدہ رہا تو اپنا تاج و تخت گنوا بیٹھا۔ بادشاہ کی غیر حاضری سے منفی اور تحریب پسند قوتیں پر تو نے لگتی تھیں۔ اس لئے بادشاہ کو مستند رہنا پڑتا تھا اکبر، جہانگیر، شاہجہان اور اورنگ زیب کے معمولات اس قدر کٹھن تھے کہ تصور کا نہ جاتا ہے۔ یا سیر کی کٹھن مزاجی تو تاریخ کا معمولی طالب علم بھی جانتا ہے۔

تاریخ میں شاہجہان اور اورنگ زیب کے کام کے طریق کار کا تفصیلی ذکر ملتا ہے شاہجہان صبح اٹھ کر وضو کرتا اور فجر کی نماز شاہی محل کی مسجد میں ادا کرتا تھا اور پھر تلاوت کلام مجید میں مصروف ہو جاتا تھا حتیٰ کہ سورج نکل آتا تھا۔ پھر بادشاہ ”جھروکہ درشن“ میں جاتا اور وہاں دو تین گھنٹیاں رہتا تھا۔ صبح سے چار گھنٹہ بعد وہ دیوان عام میں جاتا تھا۔ پھر دیوان خاص میں جاتا تھا۔ بعد ازاں شاہ برج میں خفیہ امور طے ہوتے تھے۔

دوپہر کو شاہجہان خاص حصوں میں جاتا اور بیگمات، ورثہ دیوانوں کے ساتھ مل کر دوپہر کا کھانا تناول کرتا تھا۔ مکہ یا ہٹیڈ میزبان بادشاہ کے گوش گزار مستحق خواتین کا ذکر کرتیں اور بادشاہ ان حاجت مند خواتین کو عیبات دے کر خوش ہوتا تھا۔ سستانے کے بعد عصر کی نماز ادا ہوتی اور بادشاہ محل سے نکل آتا۔ وہ سیدھا دیوان عام میں جاتا اور شاہی نشانات دیکھتا۔ اگر کوئی خاص امر ہوتا تو طے کر لیا جاتا۔ اس دوران دیوان خاص کی طرف پیش قدمی ہوتی اور پہلے نماز مغرب ادا کی جاتی۔ پھر چار یا پانچ گھنٹیاں سرکاری کام سرانجام دیا جاتا جس کے بعد بادشاہ عشاء کی نماز ادا کرتا اور شاہ بُرج میں اجلاس ہوتا۔ آدھی رات کو بادشاہ ”خوابگاہ“ میں چلا جاتا۔

سلطنت کے عروج کے دوران بادشاہ سخت محنت کرتا تھا۔ زوال سلطنت کے وقت بادشاہ سست رواور کاہل ہو گئے تھے۔

جھروکہ درشن :-

جھروکہ ایک قسم کی بالکونی یا شہ نشین چھجا ہوتا تھا۔ جہاں بادشاہ بیٹھ کر درشن دیتا

تھا۔ لاہور، دہلی اور آگرہ کے حصہ داری مملکت میں ایسا چھپا موجود تھا جو ایسے میدان کی طرف ہوتا تھا جو خندق اور دریا کے درمیان تھا۔ لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور بادشاہ کی زیارت کرتے تھے۔ بقول ابو الفضل اس رسم کا بانی اکبر بادشاہ تھا۔ دور اکبری میں ہندوؤں میں ایک طبقہ "درشنیہ" وجود میں آ گیا تھا جس کا عقیدہ تھا کہ وہ صبح بادشاہ کا دیدار کئے بغیر کچھ بھی کھاتے پیتے نہ تھے۔ مجمع میں سے کسی فریادی کو کوئی شکایت نامہ پیش کرنا ہوتا تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے توجہ کا طالب ہوتا تھا اور شبہ مظالم کے کارکن اس کی درخواست سے کفریادی کو دیوان عام یا دیوان خاص میں پیش کرتے تھے۔

اس میدان میں کبھی کبھی ہاتھیوں کی لڑائی بھی دیکھی جاتی تھی اور سپاہیوں کا جائزہ بھی لیا جاتا تھا۔

اکبر کے بعد یہ رسم دور عالمگیری تک رہی۔ عالمگیر نے اسے شخصیت کی پوجا سمجھ کر ترک کر دیا۔ اس رسم کے بجائے عالمگیر نے یہی وقت فریاد سننے کے لئے وقف کر دیا مگر یہ طریقہ جھڑکہ درشن جیسا موثر اور مربوط نہ تھا۔ لوگ درشن کے عادی تھے اور عالمگیر اس بات سے وقت تھا کہ جھڑکہ درشن کے کئی سیاسی فوائد ہیں۔ شاہجہان کی جھڑکہ سے غیر حاضری تخت سے اس کی محرومی کا سبب بن گئی۔ عالمگیر کو تو "درشنیہ" ویسے ہی ناپسند تھے کیونکہ وہ اس قسم کے توہمات کو انسان پرستی پر محمول کرتا تھا۔

دیوان عام :-

اس جگہ عمومی نوعیت کے معاملے طے کئے جاتے تھے۔ دیوان اعلیٰ یا میر دیوان، میر بخش، شاہی شہزادگان، اعلیٰ افسران اور منصبدار اکٹھے ہوتے تھے۔ شہزادگان دائیں بائیں کھڑے رہتے تھے۔ کبھی کبھی اجازت ملنے پر قرعہ جگہوں پر بیٹھ بھی جاتے تھے۔ اعلیٰ عہدیدار بلند تخت کے پاس کھڑے رہتے تھے۔ یہ افسران اعلیٰ سیاسی اور مالیاتی امور کی رپورٹیں پیش کرتے تھے۔ منصبداروں کی عرضیاں بخشی پیش کرتا تھا۔ کئی منصبداروں کو نئے فرائض سونپے جاتے یا ترقی کے احکام سنائے جاتے تھے۔ جو منصبدار دوسرے صوبوں یا دور دراز علاقوں سے آتے تھے ادب پیش کرتے تھے جن کو دارالحکومت سے دور متعین کیا جاتا تھا ان کو جانے کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ اسی دیوان میں اعدیوں کا بخشی اعدیوں کو پیش

کرتا تھا۔ میرانش، بندوبستوں کو معائنہ کے لئے لاتا تھا۔ خالصہ اور بیوتات کے مسائل دیوان اور میرسا مان پیش کرتے تھے۔ اسی دیوان میں گورنروں اور شہزادوں کی عرضداشتیں پیش کی جاتی تھیں۔ اہم درخواستیں بادشاہ خود پڑھتا تھا۔ دیگر کم اہم یا ادنیٰ عہدیداروں سے متعلق درخواستیں پڑھوا کر سنتا تھا۔ صدر، صوبائی صدور کی درخواستیں پیش کرتا اور عطیات و وظائف وغیرہ کی سفارشات کرتا تھا۔ شاہنشاہ شاہی اصطلح کے جانور بھی ملاحظہ کرتا تھا۔ یہیں ارض مقرر گذشتہ احکام کی توثیق منطوری لیتا تھا۔

دیوان خاص :-

دیوان خاص کو غسل خانہ کا نام بھی دیا جاتا تھا۔ دراصل ایک زمانے میں حرم اور دیوان کے دفتر کے درمیان والی عمارت میں بادشاہ کا غسل خانہ ہوتا تھا۔ بادشاہ غسل سے فارغ ہو کر اسی عمارت میں بڑے بڑے زعماء سے ملتا تھا۔ بعد ازاں اس خصوصی ملاقات کے واسطے نئی عمارت تعمیر کر دی گئی مگر اس کا نام غسل خانہ ہی چلتا رہا۔ دیوان خاص بھی بعد کا مشہور کردہ نام تھا۔ دیوان خاص کو شاہجہان نے "دولت خانہ خاص" کا نام دیا تھا۔ البتہ دیوان خاص عام اور مشہور نام تھا۔

دیوان خاص میں خاص خاص اور ممتاز عہدیدار پزیرائی کا شرف حاصل کرتے تھے۔ اس جگہ شاہنشاہ اپنے ہاتھ سے احکام لکھتا اور بعض درخواستوں کے مسودے تیار کئے جاتے یا درخواستوں کا جواب مرتب کیا جاتا تھا۔ دیوان، بخش اور صدر ایسے معاملات پیش کرتے تھے جن کا دیوان عام میں پیش کیا جاتا۔ کسی سبب سے نامناسب سمجھا جاتا تھا۔ مختلف صوبوں کے خبر نویسوں کی خبروں پر غور کیا جاتا تھا۔ فنکار اور دستکار اپنے شہ پارے پیش کرتے تھے۔ عمارت گرنے لگے نمونے پیش کرتے تھے۔ کبھی کبھی بادشاہ اپنے چیتے اور شکاری باز وغیرہ کا مشاہدہ بھی کرتا تھا۔

دیوان خاص ہی میں اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کا معائنہ کیا جاتا تھا۔

شاہ بُرج :-

شاہ بُرج بھی دیوان خاص کی طرح اہم جگہ تھی جہاں صرف چند اور مخصوص عہدیدار اور شہزادے ہی جا سکتے تھے۔ اس جگہ سلطنت انتہائی خفیہ معاملات زیر بحث لائے جاتے تھے وزیر سے نازک مسائل پر گفتگو یہیں ہوتی تھی۔

خلوت کردہ خاص :-

خلوت کردہ خاص وہ جگہ تھی جہاں پر بادشاہ صرف علما، فضلا، زعماء سے ملاقات کرتا تھا۔ یہاں بادشاہ موسیقی سنتا تھا۔ ان شاعروں سے شعر سنتا تھا جو درباری شاعر تھے یا باہر سے آئے تھے۔ مورخ عہد گذشتہ کے واقعات دہراتے تھے، درویش گذشتہ بزرگوں کے تجربات بیان کرتے تھے۔ فلسفی اپنی فلسفیانہ موضوعات پر اپنے مکتب فکر کے حوالے سے سنتا تھے۔ مذہبی رہنما اپنے اپنے لفظیائے نظر کے مطابق مسائل مذہبی کا ذکر کرتے تھے۔ گویا یہ محفل بادشاہ کی تھکن اور معمول سے نجات پانے کے لئے برپا کی جاتی تھی اور مثبت اور مفید نوعیت کی حامل ہوتی تھی۔

شاہی محل :-

مغل شاہی محل سلطنت کا مرکز توجہ تھا۔ شاہی محل کی عمارت کے تین حصے تھے۔ سب سے باہر والا حصہ عام لوگوں کی ملاقات وغیرہ کے لئے تھا۔ اندرونی حصہ میں چند خاص لوگ ہی آتے تھے۔ عام عمارات سے ہٹ کر حرم کی عمارت ہوتی تھی۔ حرم کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا احترام کس قدر نمایاں تھا۔

سلاطین کے دور میں شاہی محل کے لئے بالکل جداگانہ اہتمام ہوتا تھا مگر منلیہ دور میں شاہی محل اور امور عام کے انتظامات کے لئے ایک جیسے افسران ہوتے تھے۔ مثلاً شاہی محل کے "کارخانوں" میں ٹکسال شاہی محل اور عام لوگوں کے لئے سکے بناتی تھی۔ کئی کارخانوں کو دہرا کام کرنا پڑتا تھا یعنی امور عام اور شاہی امور کی تکمیل کے لئے انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ ابو الفضل کے مطابق بادشاہ کے معاونین اور ملازمین کی چار قسمیں تھیں ۱۔ ریاست کے امرا

۲۔ شاہی معاونین ۳۔ شاہ کے مصاحبین ۴۔ خدام۔

اول الذکر دو قسمیں شاہی محل کے ملازمین کے زمرے میں آتے ہیں۔ بیشتر افسران سلطنت شاہی محل کا کام بھی کرتے تھے اور امور سلطنت بھی سرانجام دیتے تھے۔

عہد سلاطین میں جو عہدہ وکیل در کے پاس تھا۔ وہی عہدہ ہمایوں کے عہد میں وکیل دستا لیکن اکبر کے دور میں یہ استعمال انتہائی محدود رہ گیا۔ سلاطین کے دور کا ملک نائب منلیہ دور میں وکیل کہلایا اور شاہی محل کے فرائض بھی دیئے۔ شاہی محل کے بیشتر میر سامان سرانجام دیتا تھا۔

اسے بعد میں خان سامان بھی کہا جانے لگا۔ مگر یہ دیوان کے ماتحت ہوتا تھا اور کئی امور عام بھی سرانجام دیتا تھا۔ گویا مغل بادشاہ شاہی محل کے امور اور امور عام میں خط امتیاز کھینچنے کے قائل نہ تھے۔

وکیل کے ماتحت میر مال، مہر دار، باریگی، قوریگی، میر تنک، میر منزل، خوان سالار منشی، قوش بیگی اور آختہ بیگی ہوتے تھے۔

میر مال: — شاہی خزانچی تھا۔

مہر دار: — شاہی مہر کا محافظ تھا۔

باریگی: — مختلف لوگوں مختلف ایوانوں میں داخلے کا ذمہ دار تھا۔

قوریگی: — شاہی اسلحہ اور نشان کا ذمہ دار تھا۔

میر تنک: — شاہی محل کی تقریبات منعقد کرانے کا ذمہ دار تھا۔

میر منزل: — دربار کا کوارٹر ماسٹر تھا۔

خوان سالار: — باورچی خانہ اور شاہی دسترخوان کا محافظ و ذمہ دار تھا

قوش بیگی: — شاہی طائر جیسے مثلاً کبوتر، شکرے، باز اور دیگر پرندوں کا

آختہ بیگی: — شاہی اصطبل کا ذمہ دار تھا۔

وزیر یا دیوان: — یہ بھی شاہی محل کے امور پر اثر انداز ہوتا تھا۔

ابوالفضل شاہی امور کا بیشتر کام میر سامان کے سپرد کرتا ہے اور اسے وزیر کا ماتحت بہ

ہے۔ وزیر کا دائرہ اختیار تمام مالی امور پر حاوی تھا چاہے یہ امور محل سے متعلق ہو یا

سے متعلق۔

میر سامان (خان سامان)

خان سامان سب سے بڑا شاہی میزبان تھا۔ وہ شاہی محل کے لئے مصنوعات، سٹورز،

اور دیگر ہر قسم کی اشیاء کی فراہمی کا ذمہ دار تھا۔ وہ فوجی اور محلات مقاصد کے لئے ضروری اشیاء

فراہم کرتا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ سفر و حضر میں رہتا تھا۔ شاہ کے ذاتی مصاحبین پر نظر رکھتا تھا۔

روزانہ کے خرچ، خوراک اور شاہ کی جہیز فی وغیرہ کا ذمہ دار تھا۔ اس عہدہ پر قابل اعتماد اور

دیانت دار شخص مقرر کیا جاتا تھا۔ اس کا بڑا اثر و رسوخ ہوتا تھا۔ بیوتات کی انتظامیہ میں دیوان بیوتات

اس کی امداد کرتا تھا۔ شاہی افراد کی شادی پر انتظامات کرنا بھی اس کے فرائض کا حصہ تھا۔
محلاتی ملازمین کی تنخواہوں کی تصدیق وہی کرتا تھا۔

شاہی محل کے ملازمین پر شاہ بھی ترجمہ دیتا تھا۔ ان ملازمین کو عموماً محکمہ حسابات تنخواہ دیتا تھا مگر ۱۵۹۵ء میں ۷۹۵، ۱۸۶، ۳۰۹ دام شاہی تنخواہ کے طور پر ادا کئے گئے۔ ابو الفضل کے بقول ایک سو ورکشاپس اور دفاتر محل سے منسلک تھے۔ دراصل یہ سارے دفاتر اور ورکشاپس شاہی محل کے ساتھ نہ تھے۔ جیسے کہ ٹکسال شاہی محل کے امور سے کوئی تعلق نہ تھا مگر اس محکمہ کو اس لئے شاہی محل سے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ اپنے نام کے سکتے ڈھان بھی شاہی فریضہ کہا جاتا تھا۔ بیشتر محکمے شاہی محل کے امور اور امور عام دونوں شعبوں کے لئے کام کرتے تھے۔

شاہی خاندان :-

شاہی خاندان میں مستورات اور شہزادگان ہوتے تھے۔ بادشاہ کی ماں، بہنیں، بیٹیاں اور دوسری رشتہ دار خواتین رہتی تھیں۔ خدام اور محافظین اور افسروں کی قطاریں لگی رہتی تھیں حرم میں مختلف محلات تھے جو مختلف حیثیتوں کی مالک ہو شاہی خواتین کے پاس ہوتے تھے۔ ان محلات میں عورتیں ہی محافظت وغیرہ کے فرائض سرانجام دیتی تھیں۔ خواتین کو مشاہیر و نقدی یا برگ بھا کی صورت میں ملتا تھا۔ حرم کے اخراجات کا اندازہ لگانے کے لئے ایک افسر ہوتا تھا جس کے ماتحت داروغے ہوتے تھے جو تمام کے تمام عورتوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ حرم میں مسلح خواتین محافظ ہوتی تھیں۔ سب سے بااعتماد خواتین کو شاہنشاہ کی خواہگاہ کے قریب رکھا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ محافظ۔

خواجہ سراؤں کا محافظ دستہ ہوتا تھا۔ پہرے مرد محافظ ہوتے تھے جو بالعموم وفادار راجپوت ہوتے تھے۔ ان کے بعد عام پورٹرا اور پھر فوجی محافظ دستہ ہوتا تھا۔

جن سپاہیوں کو دور دراز متعین نہ کیا جاتا تھا اور وہ دار الحکومت کے قریب رہتے تھے ان کے چوسا سی (۸۴) حصے کر دیئے گئے تھے سات حصے پورا مہینہ شاہی محل کی محافظت کرتے تھے۔ ان سات دستوں میں سے ہر دستہ باری باری ہر روز اپنا فریضہ پورا کرتا تھا۔ مہینے کے بعد سات نئے دستے منگوائے جاتے تھے اس طرح ۸۴ دستے سال بھر چلتے تھے۔ یہ دستے ایک منسبدار کے سپرد ہوتے تھے۔ ہر شام شاہی نشانات، علم وغیرہ کی نمائش کی جاتی تھی۔ پہرے پر آنے والے محافظ دستے

کی سلامی لیتا تھا۔ اگر بادشاہ کسی وجہ سے خود سلامی نہ لے سکتا تو کسی شہزادے کی ڈیوٹی اس کام پر لگادی جاتی تھی۔

شاہی محل میں ذاتی اسلحہ بھی رکھا تھا۔ قورچی شاہی نشان کے حامل ہوتے تھے۔ سلاح دار شاہی ہتھیاروں کے محافظ ہوتے تھے۔ وہ شاہی محافظت کے فرائض بھی دیتے تھے۔ تیرانداز اور بندوچی بھی محافظت کے لئے حاضر رہتے تھے۔ خاص مواقع پر عصا بردار، یساؤل اور خدمتہ نظم و ضبط میں اضافے کا سبب بنتے تھے۔ عصا برداروں اور یساؤلوں کو شاہی احکام عوامی افسران تک پہنچانے اور تکمیل کروانے کے لئے بھی بھیجا جاتا تھا۔ شاہی محل کا ایک خاص اہم افسر میر عارض بھی تھا۔ جس کے ذریعے تمام عرائض شہنشاہ تک پہنچائے جاتے تھے۔ شاہی فرامین میر عارض کے ذریعے محافظوں کے افسران تک پہنچائے جاتے تھے جو ان کو متعلقہ پارٹی تک پہنچانے کا انتظام کرتا تھا۔

شاہی سفر

شاہی خاندان کا سفر عجیب منظر پیش کرتا تھا۔ شامیانوں، خیموں اور درختوں کا ایک شہر ہوتا تھا جو جگہ جگہ آباد ہوتا رہتا تھا۔ جس جگہ خیمے لگائے جاتے تھے وہاں شاہنشاہ کا خیمہ مرکز میں ہوتا تھا۔ دیوان عام، دیوان خاص وغیرہ کے تبادلہ نمونے خیموں کی دنیا میں بھی بنا لئے جاتے تھے تاکہ انہیں اجزاء میں منقسم کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکے۔ سفری خیمے دوسرے ہوتے تھے تاکہ ایک کو آگے بھیجا جاسکے۔ میر منزل خیموں کا سفر دو گنی رفتار سے کرتا تھا اور شاہی خاندان سے پہلے اگلی منزل پر پہنچ جاتا تھا۔

خیموں کے درمیان آکاش دیا روشن ہوتا تھا تاکہ کوئی بھی شاہی خیمے کو مھلانا سکے۔ خیموں کی اس دنیا کو بسانے کے لئے میر منزل جائے وقوع کا انتخاب کرتے تھے۔ اس تمام انتظام کے سلسلے میں منصبدار کے فاضل سٹاف کے علاوہ ایک ہزار فراش، پانچ سو خدمتگار، ایک سو ہشتی، پچاس بڑھئی، دس خیمہ ساز، شمع بردار، تیس چرم ساز، اور ایک سو خاکروب ملازم تھے۔ سفری کاروان کے آگے ستھ پانی کا چھڑکاؤ کرتے جاتے تھے تاکہ گرد نہ اڑے۔ شاہی خیمے کے پیچھے نقارخانہ ہوتا تھا۔ جہاں موسیقی بجاتی رہتی تھی۔ خیموں اور فرنیچر کے لئے ایک سو با تھی، چار سو گاڑیاں اور ایک سو قلی درکار ہوتے تھے۔

شاہی خاندان کے افراد کی تربیت :-

شاہی خاندان کے افراد کو بہترین تعلیم و تربیت دی جاتی تھی۔ انہیں ابتدائی میں شمشیر بازی گھڑ سواری، تیز اندازی اور بندوق زنی میں طاق کیا جاتا تھا۔ لشکروں کی کمان دے کر کسی معتمد اور لائق جرنیل کے سپرد کر دیا جاتا تھا کہ وہ لشکروں کی قیادت اور لڑنے کے آداب سے شہزادہ کو روشناس کرا سکے۔ شہزادوں کو سوار ہوتے ہی کسی جگہ کا گورنر لگا دیا جاتا تھا تاکہ وہ نظم و نسق میں طاق ہو جائے۔ شاہجہان اور اورنگ زیب کی نیابت دکن نے انہیں بڑا فائدہ پہنچایا تھا۔

علم دوستی شاہی افراد کا خاصہ تھا۔ بابر ادیب شاعر اور اعلیٰ پایہ کا صوانح نگار تھا تنزک بابر ہی دور مندیہ کی بہترین ادبی تخلیق ہے۔ بابر کی علم دوستی کا یہ عالم تھا کہ ہمایوں کو بڑی لکھائی پر ٹوکتا تھا۔ ہمایوں نے شاہ طہماسپ سے امداد لی پھر قندھار جانے کے بجائے تبریز کی راہ لی۔ تاکہ تبریزی فنکاروں کا تہوں اور دستکاروں سے مل سکے۔ اکبر کے لئے بہترین اتالیق رکھے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ان پڑھ رہا کیونکہ بہترین اتالیق بھی اسے علم نہ دے سکے یہ بات متنازع ہے مگر اس امر کی ضرورت وضاحت کر دیتی ہے کہ شاہنشاہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرتے تھے۔ جہانگیر کی علم دوستی، علماء سے مناظرے اور تنزک جہانگیری وغیرہ سے ہر طالب علم واقف ہے۔ شاہجہان کی علم پروری کا اور بہترین علمی ذوق کا کون معترف نہیں عالمگیر اول تو نابغہ روزگار شخص تھا اس کے مکتوبات فارسی ادب کا سرمایہ ہیں۔ فتادی عالمگیری اس کی علم پروری، مذہب پرستی اور ذوق و شوق علمی کی دلیل روشن ہے۔ علم سے محبت کا یہ عالم زوال سلطنت کے بعد بھی رہا۔ بہادر شاہ ظفر بہترین اردو شاعر تھے حالانکہ وہ آخری منغل فرمان روا تھے۔

شاہوں کی علم پروری کے بعد ان کی اولاد کی علم دوستی کا بھی کم چرچا نہیں۔ شاہجہاں کا کابینہ دار اشکوہ، عالمگیر اول کی بیٹی زیب النساء المتخلص بہ محفّی صفحہ تاریخ پر علم کے پیکر نظر آتے ہیں۔ گلبدن بیگم کا نام بھی ادیبوں کی صف میں شامل ہے۔ مغلوں کی تربیت میں جہاں تعلیم اور فوجی تربیت ظاہر تھی وہاں قانون جانشینی کی عدم سے خوں ریزی کرنے کا جذبہ بھی موجود تھا جو تیموری اور سہیسی میں نہ تھا۔ اتنے

سنجیدہ حکمران اپنی اولاد کو تخت نشینی کے لئے زندگی اور موت کی جنگ لڑنے سے کسی طرح نہ روک سکے۔ اورنگ زیب نے اپنے بیٹوں میں سلطنت تقسیم کرنے اور انہیں اپنی زندگی میں جانشین مقرر کرنے کا بڑا چارہ کیا تھا اگر اُس کے بیٹے رضا مند نہ ہوئے اور وفات عالمگیر کے بعد تخت نشینی کے لئے وہ جنگ ہوئی کہ زوال سلطنتِ مغلیہ کی رفتار میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔

شاہی خاندان کے اثرات :-

مغل شاہی خاندان نے ریاستی امور پر اثر اندازی کی کئی مثالیں قائم کیں اکبر سپہ سالار انگر کے اثرات ایک عرصہ تک رہے۔ جہانگیر پر نور جہاں کے اثرات کا اندازہ اس امر سے لگ سکتا ہے کہ جہانگیری سکوں پر نور جہاں کا نام بھی ملتا ہے۔ یہ مغل شہنشاہ کی محبت کی دلیل ہے ورنہ اکبر کے نام کے ساتھ جہانگیر نے سکوں پر نام لکھوایا تھا اور وہ ایسی باز پرس کا سزاوار ہوا تھا کہ جان چھڑانی مشکل ہو گئی تھی۔ تاج محل جہاں فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے وہاں شاہ کی نماز محل سے محبت کی بڑی علامت بھی ہے۔ اکبر کا ہندوؤں سے امتیازی سلوک بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی راجپوت رانیوں سے شادیاں انتظام سلطنت میں بھی اثر پذیر ہوتی تھیں۔ جب جہانگیر اور اکبر کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی تھی تو حرم کی عورتوں کی کوششوں سے مصالحت کی صورت پیدا ہوئی تھی۔ عموماً مغل دور میں عورت کی سیاست میں مداخلت غیر متوقع ہوتی تھی اور نجی حیثیت رکھتی تھی۔ نور جہاں کا شاہجہان کے مقابلہ میں شہر پار کو تخت نشین کرانے کی سعی کرنا یا جہاں آرا اور روشن آرا کا مختلف بمائیوں کی حمایت کرنا، سب کچھ نجی لیکن سیاست میں مداخلت کے مترادف فعل تھا۔

کارخانے یا بیوتات :-

عہدِ سلاطین کے کارخانے، عہدِ مغلیہ میں بیوتات کہلاتے تھے۔ بیوتات جمع ہے بیت کی جس کے معنی گھر کے ہیں۔ حرم کے لئے بنائے گئے کارخانوں کو بیت سمجھنا ظاہر ہے۔ آئین اکبری میں ابوالفضل نے یہ کارخانے گنوائے ہیں۔ جادونا تھ سرکار نے ستر کے قریب نام لئے ہیں۔ خزانے، ٹکسال، فراش خانہ، نورکاری، قورخانہ، شاہی مہر ساز کارخانہ، آبدارخانہ، ارجی خانہ، نمرخانہ، خوشبو خانہ، بستروقالین وغیرہ کی تیاری تھا۔

شسترخانہ، گاؤخانہ، نجرخانہ، عمارات، دارالمطالعہ، اسلحہخانہ، شال اور پارچہ بانی کے ورکشاپ۔ روایتی طور پر ۳۶ کارخانے تھے۔ منلیہ دور میں یہ کارخانے ضروریات کے سبب پھیل گئے یا کسی کارخانوں کو مزید بانٹ کر پھیلا دیا گیا۔

ان کارخانوں کا نگران اعلیٰ دیوان تھا۔ اندرونی طور پر دیوان بیوتات کام کرتا تھا جس کا معاون وزیر ہوتا تھا۔ یہ افسر میر سامان کے ماتحت ہوتے تھے جو دیوان کے زیر نگیں ہوتا تھا۔

بیوتات کا کام محل کے لئے شاہ کے دسترخوان کی سینہ سے لے کر توپ خانے کے گولوں تک کی تیاری تھا۔ سکے سازی بھی یہیں ہوتی تھی۔ کیونکہ شاہ کی حاکمیت اعلیٰ کا واضح اعلان اپنے نام والے سکوں کا اجرا تھا اس لئے یہ ذمہ داری بادشاہ پر تھی۔ خزانے بادشاہ کے تصرف خاص کے لئے وقف ہوتے تھے اور وہ تمام خزانوں کا بلا شرکت غیر سے محافظ ہوتا تھا توپ خانہ بیوتات کا حصہ تھا کیونکہ شاہنشاہ منصبداروں کے پاس توپ خانے کی موجودگی خلاف مصلحت سمجھتے تھے۔

کارخانوں یا بیوتات کی جمالی اور اقتصادی اہمیت بڑی تھی۔ ان کارخانوں میں ایسی ایسی عمدہ چیزیں بنتی تھیں جن کے ساتھ کی چیزیں بنانے کی کوشش میں نہ صرف عوام کو اچھی چیز بنانے پر مجبور کرتی تھی بلکہ تجارت کے فروغ کے لئے ایسی چیزیں بنانا ضروری تھا۔ اقتصادی طور پر ان کارخانوں کی بڑی اہمیت تھی۔ بادشاہ اپنی نگرانی اور علم کے مطابق چیزیں بنواتا تھا۔ بادشاہ کو ہزاروں خلعتوں کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو غطا کر سکے، لباس کے لئے عمدہ کپڑا اور جو اہرات کی تیاری اور کٹائی کا کام ان کارخانوں میں ہوتا تھا۔ ان کارخانوں نے ایسی چیزیں بنائیں کہ آج بھی دنیا ہزاروں کی تعداد میں ان کو مختلف سبب گھروں میں دیکھتی ہے۔ دھاکہ کی مہل جیسی شے ان ہی کارخانوں کی پیداوار تھی۔ کشمیر کی فتح کے بعد کشمیری کاریگر کی آمد سے صنعت کو بڑی ترقی ملی۔ ایران سے بہترین آلات کے سبب بھی تجارت کو صنعت کو فروغ حاصل ہوا۔ اس طرح ان کارخانوں کی اہمیت بڑی تاریخ ساز تھی۔ یہاں ہر شے بنتی تھی۔ جانور پالے جاتے تھے۔ اسلحہ تیار ہوتا تھا۔ پارچہ بانی ہوتی تھی۔ سکے ڈھلتے تھے۔ تشکاری برآمدوں کی نہایت کی جاتی تھی۔ بہترین ٹھوسوں کی فراہمی اور افزائش کا کام بیوتات ہی میں ہوتا ہے۔ بیوتات کی اہمیت سر دور میں قائم رہی۔

آداب شاہی :-

منزل شاہی آداب کے برے و لدادہ تھے۔ اس سلسلے میں وہ کسی رُور عابت کے قائل نہ تھے جہانگیری کی حضرت مجدد الف ثانیؒ سے چپقلش آداب درباری کے سلسلے میں چلی تھی۔ بہایوں نے تسلیم اور کورنش کا طریقہ نکالا تھا۔ کورنش سادہ ترین طریقہ تھا جس میں ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا جاتا تھا۔ دور اکبری میں بھی تعظیم جاری رہی۔ عموماً تسلیم ایک دفعہ کی جاتی تھی۔ مگر خلعت لینے وقت، گھوڑا یا ہاتھی پائے وقت یا جاگیر وغیرہ لینے کے واقع پر تسلیم تین دفعہ کی جاتی تھی۔ جب کوئی منصب راریا کوئی افسر کوئی فرمان شاہی تو وصول کرتا تھا تو اسے سر پر رکھ لیتا تھا۔ دور اکبری میں سجدہ چلا جو دین الہی کے پیروکاروں کے لئے مخصوص تھا مگر رفتہ رفتہ عام ہو گیا اور دور جہانگیری میں ضروری قرار پایا۔ اسی سجدہ کے سلسلہ میں حضرت مجدد الف ثانیؒ کو قید کیا گیا تھا۔ دور شاہجہانی میں سجدہ کی صورت بدل کر زمین بوس رسم نکلی۔ سجدہ میں پیشانی زمین پر رکائی جاتی تھی جبکہ زمین بوس میں دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھ کر ہاتھوں کی پشت چومی جاتی تھی۔ دور عالمگیری میں سجدہ، زمین بوس، ممنوع قرار پائے۔ عالمگیری اس معاملے پر اس قدر سخت تھا کہ ایک امیر کے پائنے ٹخنوں سے نیچے دیکھ کر پائنے کٹوا دیئے تھے۔

شاہی آداب کے ذوق کا عالم یہ تھا کہ شہزادگان اور باجگزاروں میں سے جو بھی کوئی شے تیار کرتا شاہی نقل کرنے کی کوشش کرتا۔ کچھواہا دارال حکومت عنبر کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ جن مغلیہ اداروں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی نقل کس حد تک ادنیٰ درباروں میں اتاری جاتی تھی۔ المختصر، منزل دور میں شاہی محل اور اس کے متعلقات کے سیاست و دیاست میں اہم مقام کے حامل تھے سچ تو یہ ہے عہد سلاطین اور منزل دور کا مطالعہ شاہی محل کے مطالعہ کے بغیر نامکمل رہتا ہے۔

مرکزی حکومت - وزراء

وزارت سے مراد وزیر مملکت اور اس کے معاونین وغیرہ ہے۔ وزیر مملکت کی موجودگی اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ سلاطین و بادشاہ دوسروں کو مشورے میں شریک کرنا عیب نہ سمجھتے تھے عرب مفتوے کے مطابق بہادر سے بہادر کھنڈہ کی اور دانشمند سے دانشمند آدمی کو مشیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک پہیہ متوازن نہیں چل سکتا یعنی رکنے کے بعد اسے گرتا ہی پڑتا ہے۔ اگر دو پہیے باہم متعلق ہوں تو دونوں متوازن ساکت یا متحرک رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح فرماں روا کے سلطنت کے ساتھ وزیر کی حیثیت دوسرے پہیے کی سی تھی جو اہمیت میں فرمان روا سے کمتر ہی تھی، مگر نظم سلطنت میں ضرور عمل دخل رکھتا تھا۔ مشاورت کے لئے مجلس شوریٰ ہو (جیسا کہ خلافت راشدہ کے دور میں تھا) جیسے موجودہ کابینہ اور مشیر کا وجود ضروری ہے۔ اسی بنا پر وزارت کا جواز نکلتا ہے خواہ اسے کسی بھی زاویہ نظر سے کچھ بھی سمجھا جائے۔

عہد سلاطین۔

وزیر مملکت کی حیثیت دور سلاطین اور شاہان مغلیہ میں درمیانی واسطہ کی تھی جو رعایا اور فرماں روا کے درمیان کڑی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے فرائض کیا تھے۔ اس کا جواب آداب الملوک میں درج ہے جسے اشتیاق حسین قریشی صاحب نے ”سلطنت دہلی کا نظم حکومت“ میں درج کیا ہے اور جو یوں ہے۔

”فوجی مہمات کی رہنمائی کرنا، ممالک کو فتح کرنا، انصاف دینا، اور بزم و رزم میں آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہونا بادشاہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی ملک کو جو شمال بنانا، خزانے میں دولت جمع کرنا، عہدیداروں کا تقرر کرنا، حساب طلب کرنا، کارخانوں کی اشیائے صرف کے ذخیروں اور گھوڑوں، اونٹوں، خجروں، اور دوسرے جانوروں کی تعداد شماری کا

بائزہ لینا، فوجی سپاہیوں اور دستکاروں کو جمع کرنا اور ان کی خدمات کے معاوضے ادا کرنا لوگوں کو مطمئن رکھنا، نیک اور مشہور ہستیوں کی دیکھ بھال کرنا اور انہیں وظائف دینا، بیواؤں اور یتیموں کی نگہداشت کرنا، علما کی گزیر سیر کا انتظام کرنا، امور عامہ کا انتظام و انصرام کرنا، دنا کو منظم کرنا اور ان کی اہلیت کا رکن نگرانی کرنا، مختصر یہ کہ سلطنت کے تمام کاروبار کو چسپا کرنا وزیر کا کام ہے۔

جناب قریشی صاحب نے اس عبارت کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔۔۔ اس عبارت کے تجزیہ سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وزیر پورے نظام حکومت کا سربراہ ہوتا تھا مرکز دیوان مالیات سے اس کا براہ راست تعلق ہوتا تھا۔ مگر وہ صدر مقام کے دیگر دفاتر کا بھی ذمہ دار ہوتا تھا۔ وہ عمال حکومت کا تقرر کرتا تھا اور ان کی نگرانی کرتا تھا۔ اور مالگزاری کی دھلیا کیلئے مصلین کی جماعت منظم کرتا تھا۔ وہ مختلف اقسام کے مسارف کی نگرانی بھی کرتا تھا۔ اس کے مددگار۔ ان تمام حسابات کی جانچ پڑتال کرتے تھے جو حکومت کے مختلف شعبوں کی طرف سے پیش کئے جاتے تھے۔ اسی کے دفتر میں گوشواروں کا مقابلہ کیا جاتا تھا، ان کی جانچ پڑتال کی جاتی تھی اور انہیں منظور کیا جاتا تھا۔ وزیران مقامی عہدہ داروں سے جو روپیہ خلاف قانون خرچ کرتے تھے اس روپے کو وصول کرنے کے لئے ضروری تدابیر اختیار کرتا تھا۔ یہ تدابیر بعض اوقات ذلت آمیز اور ناخوش گوار ہوتی تھیں۔ فوجی محکمے کے جملہ مطالبات کو آخر میں وزیر کے سپرد کرنا پڑتا تھا۔ اس کے دفتر حسابات رکھتا تھا، تنخواہیں تقسیم کرتا تھا اور اقساعات تفویض کرتا تھا۔ اس کا محکمہ مستحق علما اور محققین کو وظائف دیتا تھا اور غریبوں اور ضرورت مندوں میں خیرات تقسیم کرتا تھا۔ انتظام عامہ کا کوئی شعبہ اس کے دائرہ نظر سے باہر نہیں تھا اور رعایا کا ہر فرد، قوی ترین و کم صوبہ سے لے کر ملک کے ایک ادنیٰ سے، دنیٰ کن تک اس سے یا اس کے مددگار سے معاملات رکھتا تھا۔

وزیر کے اختیارات و فرائض سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حکمران کا وزیر سے تعاون ضروری تھا۔ وزیر اور فرماں روا دونوں کی عدم موافقت کسی وقت بھی سلطنت کے نظام کی تباہی کا سبب بن سکتی تھی۔ وزیر عموماً دو قسم کا ہوتا تھا۔ یعنی ”وزیر التفویض“ یا ”وزیر التقدیر“۔ وزیر التفویض کو غیر محرم و داخلات حاصل ہوتے تھے جبکہ وزیر التقدیر۔ فرماں روا کا محض مددگار ہوتا تھا۔

فرمان روا کا وزیر سے تعاون کرنا بے حد ضروری اس لئے ہوتا تھا کہ وہ جملہ مشبہوں کا نگران تھا اور اس کی نالائقی کے سبب اُسے ہر فاسد کرنا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وزیر مملکت عموماً انتہائی ماہر، زیرک، معاملہ فہم اور دانشمند ہوتا تھا اسے سلطنت کے نفقہ کے ساتھ ساتھ بادشاہ کو بھی خوش رکھنا پڑتا تھا۔ اگر بادشاہ حسد و رشک زیادہ قبول کرنے والا ہوتا تو اسے بڑی احتیاط سے کام کرنا پڑتا تھا۔ بادشاہ کے گرد درباریوں کا جگمگا رہتا تھا۔ ان درباریوں میں سے اکثر بڑے بااثر ہوتے تھے۔ اُن سے محاصل کی وصولی اور حکومت کے دیگر تقایا جات وصول کرنا وزیر کی تدابیر کے سبب ممکن ہوتا تھا۔ اس طرح جو وزیر جتنا سخت ہوتا تھا اتنی جلدی ہی درباری اس کے خلاف ہو جاتے تھے۔ ایسے درباریوں کو قابو رکھنے اور بادشاہ کو اُن کے اثرات سے بچائے رکھنے کا کام وزیر ہی کو کرنا پڑتا تھا ورنہ اس کا اپنا عہدہ خطرے میں پڑ سکتا تھا۔

وزیر عموماً بڑا پڑھا لکھا شخص ہوتا تھا۔ سوائے خان جہاں مقبول کے جو کم پڑھا ہونے کے باوجود انتہائی کامیاب اور دانشمند وزیر تھا اور سلاطین دہلی کا سرمایہ تھا۔ دیگر وزراء عموماً بڑے پڑھے لکھے تھے۔ وزیر کے وقار کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اس کے خیمے کا نقشہ دیکھ کر تجربہ کار درباری بھی دھوکا کھا جاتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلطان اور وزیر کے خدم و حشم میں کتنا کم تفاوت تھا۔ وزیر کو دنیا بھر کے امور سے واقف ہونا ضروری تھا۔ نجائے فرمان روا کب کون سا سوال پوچھ بیٹھے۔ وہ خارجی امور اور داخلی مسائل اور شاہی محل وغیرہ کے معاملات سے بخوبی واقف ہوتا تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود سلطان وزیر کے اعمال کی نگرانی کرتا تھا تاکہ خفیہ رات کا غلط استعمال مہلک نتائج پیدا نہ کر سکے۔

دیوان وزارت :-

وزیر مملکت کا عہدہ دیوان وزارت کہلاتا تھا۔ اس دیوان میں مایات کے شعبہ سے نائب وزیر بیٹھا تھا۔ اس کے بعد مشرف ممالک ہوتا تھا جو پوری سلطنت کا محاسب اعلیٰ (کاؤنٹنٹ جنرل) تھا۔ مستوفی ممالک حسابات کی جانچ پڑتال کرتا تھا (یہ آڈیٹر جنرل کے مشابہ تھا) مشرف دراصل صوبوں اور مختلف محکموں سے موصول ہونے والے حسابات درج کرتا اور مستوفی اس کی پڑتال کرتا تھا۔ حسابات کے گوشواروں کی علیحدہ علیحدہ نقلیں مشرف اور

مستوفی کو بھیجی جاتی تھیں۔ اس طرح حسابات کی جانچ پڑتال دو مستقل بالذات محکموں میں ہو جاتی تھی۔ فیروز شاہ تغلق کے دور میں مشرف صرف آمدنی سے تعلق رکھتا تھا اور مستوفی خرچ سے۔ مشرف کی مدد ایک ناظر کرتا تھا جو تمام سلطنت میں پھیلے ہوئے بڑے عملے کے ذریعے مال کی وصولیابی کا نگران ہوتا تھا۔ سلطان جلال الدین خلجی نے مقامی سرکاری اداروں کے مصارف کی نگرانی کے لئے ایک الگ عہدہ ”وقوف“ کا قائم کیا۔ بعد ازاں اس کی مدد کے لئے بہت سا عملہ بھرتی کر لیا گیا کیونکہ اس نئے شعبہ کو بہت کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ مشرف اور مستوفی کی طرف سے رو دادیں وزیر کو موصول ہوتی تھیں۔ مشرف اور مستوفی دونوں وزارتی درجے کے عہدے تھے اور سلطان سے براہ راست تعلق رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مشرف، صدر مستوفی، ناظر اور وقوف کے ماتحت تقریباً تین سو محرر ہوتے تھے۔ وزیر کو عموماً ”صدر عالی“ کہتے تھے اس کی جگہ بعد میں ”خواجہ جہاں“ کے لقب کو مل گئی۔

دیگر وزراء :-

دیوان وزارت کے علاوہ تین وزارتیں اور بھی تھیں۔ دیوان رسالت و قضا دیوان عرض اور دیوان انشا۔ دیوان رسالت امور مذہبی، موسسات دینی اور مستحق علماء و صلحا کے لئے وظائف سے تعلق رکھتا تھا۔ اور اس طرح محکمہ انصاف کی نگرانی بھی کرتا تھا۔ دیوان رسالت اور دیوان قضا ایک ہی محکمہ کی دو شاخیں سمجھی جاتی تھیں۔ عارض ممالک کے دفتر کو دیوان عرض کہا جاتا تھا۔ عارض ممالک محکمہ حزب کا صدر نگران ہوتا تھا۔ اس محکمے کے فرائض اتنے اہم ہوتے تھے کہ عارض ممالک کے بعض فرائض کو کبھی خود سلطان بھی ادا کر سکتا تھا۔ دیوان انشا کا تعلق شاہی مراسلت سے تھا۔ یہ ”خزینہ اسرار“ تھا اس کا سربراہ ملک کارازدار منشی ”دبیر خاص“ ہوتا تھا

دیوان انشا :-

اس محکمے کے سربراہ کو ”دبیر خاص“ کہتے تھے اور اس کے معاون بہت سے دبیر ہوتے تھے یہ لوگ صاحب طرز انشاء پر دانہ ہوتے تھے۔ ان کی انشا کے نمونے سلطنت بھر میں واجب التقلید منشیان بن جاتے تھے۔ دراصل مراسلت ایک بہت وسیع فن تھا جس میں مہارت نامہ حاصل کرنا آسان کام نہ تھا۔ اور پھر ہر ملک مراسلت کے اعلیٰ سے اعلیٰ نمونے چاہتا تھا تاکہ دوسرے

ملک کی مراسلت کے نمونے بیچ محض بکرہ جائیں۔ مراسلت خواہ ضابطے کی ہو یا بصیغہ راز،
فرماں روا اور دوسری ریاستوں کے حکمرانوں کے درمیان ہو یا خود اس کے باجگزاروں اور
عہدیداروں سے ہو، اسی محکمے سے گزر کر جاتی تھی۔ سب سے پہلے حضرت معاویہؓ نے مراسلت
کے محکمہ کی بنیاد رکھی اور اسے دیوان الخاتم کا نام دیا گیا۔ آہستہ آہستہ اس کا نام دیوان الرسا کل
بڑ گیا۔ غزنیوں نے بھی دیوان رسالت کے نام سے ایک محکمہ قائم کیا تھا جس میں مراسلت ہوتی
تھی۔ سلاطین دہلی کے دور میں دیوان رسالت کا جو محکمہ وجود میں آیا وہ مراسلت کے لئے نہ تھا
بلکہ مذہبی امور اور موسسات دینی کے لئے تھا۔ مراسلت کا محکمہ سلاطین کے دور میں دیوان انشا
ہی کہلاتا تھا۔ ہر حکم جو فرماں روا کی طرف سے جاری ہوتا تھا اُسے اسی محکمے میں تیار کیا جاتا تھا اور
پھر فرماں روا کی منظوری لی جاتی تھی۔ دبیر خاص ہمیشہ سعدن کے قریب رہتا تھا تاکہ فرماں لکھوانے
یا کسی بھی تحریر کے لئے اُسے بلایا جاسکے۔ جب فتوحات ہوتی تھیں تو "فتحنامے" بھی دبیر لکھتے تھے
جو شہر شہر اور سلطنت کے بڑے بڑے حصوں پر پڑھ کر سنائے جاتے تھے تاکہ لوگ حاکم وقت کی
سلطنت و حشمت سے متاثر ہو سکیں۔

دبیر خاص فرماں روا کا بڑا اہم مقام ہوتا تھا اس لئے بعض حکمران دبیروں پر زیادہ بھروسہ
کرتے تھے۔ اس لئے بعض اوقات دبیر خاص وزارت کا زینہ بن جاتا تھا۔
دبیر خاص جو مراسلت کرتا تھا وہ مکتوبات کی شکل میں کئی اقسام کا ہوتا تھا۔ جیسے مثلاً
۱۔ فرمان طغرا: یہ دستاویز ہوتی تھی جس پر شاہی طغرس کی مہر لگتی تھی اور
اراضی کے تمام عطیات مندرج ہوتے تھے۔ طغرا وہ پیچیدہ خط ہوتا تھا جس میں سلطان
کا نام اور اس کے خطابات بڑے اہتمام کے ساتھ بہ طریق موزوں لکھے جاتے تھے۔
۲۔ احکام طوقی: یہ احکامات انتظامی نوعیت کے ہوتے تھے جس پر
شاہی "طوق" کی مہر لگتی تھی۔ یہ احکام تقرر اور عہدہ داروں کے نام تازہ مہایات و
فرائین پر مشتمل ہوتے تھے۔

۳۔ عام یا معمولی احکامات: معمولی احکامات خود منسلقہ محکمے اپنی
اپنی مہروں سے جاری کرتے تھے۔

کسی بھی فرمان کو اہم بنانے کے لئے سلطان اپنے قلم سے
افزا کر دیتا تھا
فرمانوں کی روانگی "خریجہ دار" کے سپرد ہوتی تھی۔ اس کے دیوان کا نام محمد بن تغلق نے "دیوان

طب احکام طوقی " رکھا گیا اور یہ دیوان انشاء کی ایک شاخ ہی تھا۔ دیوان انشاء کے ارکان سلطان کے معتمد ہوتے تھے۔ اور اس کی نجی مراسلت ان کے سپرد ہوتی تھی اور ان میں سے ہر ایک "کاتب خاص" کہلاتا تھا۔

برید ممالک :

برید ممالک کا محکمہ برید کا سربراہ ہوتا تھا۔ یہ محکمہ سراسر اسٹیشن تھی۔ اس محکمہ کی بنیاد اس اصول پر رکھی گئی تھی کہ سلطان فیض رساں نگہبانی کا مجسمہ ہوتا ہے۔ سلاطین کے دور میں مواصلات کا نظام بہت محدود تھا ظاہر ہے ایسے حالات میں منامی عہدیداروں کے ہاتھوں میں زیادہ اختیارات دینے پڑتے تھے جو کسی وقت بھی مرکز کے خلاف استعمال کئے جاسکتے تھے۔ اس لئے ضروری تھا کہ جاسوس چھوڑے جاتے اور ہر جگہ برید ہوتے تاکہ مقامی عہدیداروں کی سرگرمیوں اور ناجائز کارروائیوں کا پتہ چل سکے۔

برید ممالک کا فرض تھا کہ سلطنت میں پیش آنے والے تمام واقعات سے باخبر رہے۔ ہر انتظامی پرگنہ کے صدر مقام پر ایک برید ہوتا تھا جو مرکزی دفتر کو براہِ خبر نامے بھیجا کرتا تھا۔ اس اسامی پر پڑے ہی حق گو اور پرہیزگاروں کو متعین کیا جاتا تھا۔ بعض اوقات شریف النفس لوگوں کو رفاہ عامہ کی خاطر اور اپنی مرضی کے خلاف یہ عہدہ قبول کرنا پڑتا تھا۔ یہ عہدہ اتنا اہم تھا کہ بعض اوقات برید کی کوتاہی اُسے پھانسی کے شکنجے تک پہنچا سکتی تھی۔ برید عہدیدار کی تمام سرگرمیوں، زمینوں کی حالت، مالیات کا حسابات اور رعایا سے اس کے سلوک کی اطلاع مرکز کو ہر حال میں پہنچانا تھا۔ اس کے مخبر اُسے کونے کونے کی اطلاع دیتے تھے جن کو وہ موضوعات کے اعتبار سے تقسیم کرتا تھا اور ان کی الگ الگ خبریں بناتا تھا تاکہ مرکزی دفتر یا سلطان ہر کاغذ کو اس کے متعلقہ محکمے کو بھیج سکے۔ یہ نظام سلطان کو ہر عہدیدار کے بارے میں باخبر رکھتا تھا اور رعایا پھر عہدیداروں کے مظالم کے خلاف تحفظ کا کام بھی کرتا تھا۔ اسی لئے اس نظام کو مکان کی ان کھڑکیوں سے تشبیہ دی جاتی تھی جو باہر کی روشنی کو اندر آنے دیتی ہیں۔ برید کی تنخواہ معقول ہوتی تھی تاکہ وہ رشوت سے محفوظ رہ سکے۔

اس محکمے کی ترقی سے حکومت کو تقویت حاصل ہوتی تھی اس لئے اس نظام پر بلین، خلیجی اور محمد تعلق نے بھروسہ کیا اور ترقی دی۔

برید کے علاوہ حکومت نے خفیہ جاسوس بھی اس کے ہوتے تھے تاکہ اخبار نویس

اور برید بھی ہو شیار رہیں۔ یہ جاسوس مرکزی حکومت کی طرف سے فقیروں، مسافروں اور تاجروں کے بھیس میں محلوں، گلیوں، ہمسایہ درباروں، سرداروں کے ہاں پہنچ جاتے تھے عام آبادی سے لے کر بڑے بڑے عہدیداروں کے راز معلوم کر لیتے تھے۔ دوسرے ممالک میں بھی جاسوس خاص بھیس میں بھیجے جاتے تھے۔ سفراء کو خاص ہوا بتادی جاتی تھی کہ دوسرے ممالک کے حالات کو ذہن میں وسیع طریقے سے محفوظ رکھیں۔ دربار کے جاسوسوں کی غالباً الگ جماعت ہوتی تھی۔ سلاطین دہلی کے ماتحت کسی جداگانہ نگران ادارے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ شاید مرکزی برید کے ماتحت بھی گماشتے ہوتے ہوں گے اور درباری گماشتوں کی باری الگ ہوتی ہوگی۔

اُن وزراء کے علاوہ جو غیر محدود اختیارات کے مالک ہوتے تھے دوسرے وزراء صرف محکموں کے سربراہ ہونے کی حقیقت سے مستعد رہتے تھے۔ یہ وزراء انجمن کی صورت میں بادشاہ کے مخالفت نہ کر سکتے تھے کیونکہ نہ تو اُن میں اتنی جرأت جنم لے سکتی تھی اور نہ ہی اُن کی مخصوص آمرانہ حیثیت ہوتی تھی۔ وہ سلطان کو جوابدہ ہوتے تھے مگر درباریوں کی کثرت کے سبب بادشاہ کی مخالفت کرنا لایعنی امر تھا۔ مجلس وزراء نام کی شے نہ ہوتی تھی۔ البتہ سلطان منتخب منشیروں کو بلا کر جلسہ کرتا تھا اور مشورہ لیتا تھا ان جلسوں میں بھی صرف وزیر نہ ہوتے تھے۔ فوج کے عہدیدار اور دیگر مستمدین بھی ہوتے تھے۔

ان وزراء کے علاوہ سلطنت دہلی میں ایک "نائب الملک" بھی منتخب کر لیا جاتا تھا مگر اس کے اختیارات میں سلطان کے کردار کے مطابق کمی پیشی ہوتی رہتی تھی۔ وہ فوجی نظام کا سربراہ ہوتا تھا اور مرکز کے زیر انتظام علاقے اس کی سپردگی میں ہوتے تھے۔ سلطان کی غیر حاضری میں تمام ضروری اور معمولی کاموں کو سرانجام دینے کے لئے ایک امیر، نائب غیبت، منتخب کیا جاتا تھا۔ اگرچہ یہ دونوں نائب طاقتور ہوتے تھے مگر صحیح معنوں میں وزیر نہ ہوتے تھے۔

عہد مغلیہ — وزیر

عہد مغلیہ میں بادشاہ "مرکز و محور سلطنت" تھا۔ مگر اسے وزیروں پر اعتماد کرنا پڑتا تھا۔ مغلیہ سلطنت میں وکیل کو سب سے زیادہ اختیارات ہوتے تھے۔ وزیر نام کی شخصیت وکیل سے بالاتر نہ ہوتی تھی۔ بالعموم مالی امور کے ماسر کو وزیر بنایا جاتا تھا۔ وزیر عملاً آزاد ہوتا تھا اور سرِ معاملہ میں براہ راست شاہ سے ملاقات کر سکتا تھا۔ وکیل سے سابقہ بہت کم پڑتا تھا۔ ایسا بہت کم

ہوتا تھا کہ ایک ہی شخص کو وکیل اور وزیر دونوں کے عہدے دے دیئے جائیں۔ وزیر اپنا مقام خود پیدا کرتا تھا اور اُسے سیاسی معاملات میں اس کی رائے بڑی وقیع سمجھی جاتی تھی۔ بادشاہ کے درباریوں کے واجبات کی وصولی وزیر کے ذمے ہوتی تھی اس سلسلے میں زیادہ مٹھتی وزیر کے حق میں مہلک ثابت ہو سکتی تھی۔ خواجہ شاہ منصور کو دور اکبری میں سازش سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا مگر اکبر کو ایک ذہین اور لائق افسر کی موت پر افسوس رہا۔ علامی سعد اللہ اور اعتماد الدولہ جیسے وزراء نے دور مغلیہ میں روشن مثالیں چھوڑیں ہیں۔ ایک بار سعد اللہ نے داراشکوہ کے کچھ زری مطالبات رد کئے تو اُس نے برا منایا۔ بات شاہ تک پہنچی تو شاہجہان نے علامی سعد اللہ کی حمایت کی اور بخشش بھیجی۔

وزیر کے فرائض بڑے اہم ہوتے تھے۔ صوبائی دیوان کا تقرر اور اُن سے آمدہ حسابات کی جانچ پڑتال بھی وزیر کے ذمے ہوتی تھی۔

وزیر کو دیوان اعلیٰ بھی کہا جاتا تھا جبکہ تین دوسرے وزراء بھی ہوتے تھے جو جن کے معاملات میں ارتباط پیدا کرنا وزیر کا کام ہوتا تھا۔ یہ وزراء دیوان خالصہ، دیوان تن یا صاحب وجہہ اور مستوفی کہلاتے تھے۔ دیوان خالصہ اُن زمینوں کی مالیات سے تعلق رکھتا تھا جو جاگیر کے طور پر کسی جاگیر دار کے پاس نہ ہوتی تھی۔ دیوان خالصہ مملکت کے خزانے میں آنے والے تمام مالیاتی ذخیرے کا انچارج ہوتا تھا۔

دیوان تن ریاست کے ملازمین کی تنخواہوں کی تقسیم کا ذمہ دار تھا۔ اُسے جاگیر داروں اور شاہ کے مابین معتمد منصف کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ ایسا رقبہ متعین کر دیتا تھا جس سے نہ جاگیر دار کو نقصان رہے اور نہ شاہ کو۔ مستوفی آڈیٹر جنرل ہوتا تھا۔

میر سامان :-

میر سامان بھی مالی امور میں دیوان اعلیٰ کو جوابدہ ہوتا تھا۔ ورنہ وہ ہر معاملہ براہ راست بادشاہ تک لے جاسکتا تھا۔ البتہ اُس کا مددگار دیوان بیوتات وزیر کو جوابدہ ہوتا تھا۔ اور بادشاہ تک بھی رسائی رکھتا تھا۔

میر سامان صرف بیوتات کے سلسلے میں ہی مقام نہ رکھتا تھا بلکہ دوسرے اہم فرائض بھی رکھتا تھا۔ وہ ایسے عملے کو مامانہ یا سالانہ تنخواہ دینے کی تصدیق کرتا تھا جو اصل رجسٹر تنخواہ پر

مندرجہ نہ ہوتے تھے۔ کارخانوں کے سپرنٹنڈنٹ، حساب دان اور خزانچی مقرر کرتا تھا۔ کارخانوں کی پیداواری اشیاء کی فہرست بنواتا تھا۔ بادشاہ کو پیش کئے جانے والے تحائف کی فہرست مرتب کرتا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے دوسروں کو جو تحائف دیئے جاتے تھے انہیں یا تو کارخانوں سے بنواتا تھا یا پرانے تحائف سے دیتا تھا۔ صوبوں سے تحائف کے مطالبات کی تکمیل کرتا تھا۔ جو شاہی باغات، دکانات وغیرہ سے ہونے والی آمدنی کی فہرست تیار کرتا تھا۔ جو شاہی باغات وغیرہ پٹے پر لیتے تھے ان سے واجبات کا تقاضہ کرنے کی ذمہ داری میر سامان کا کام تھا۔ شاہی ^{صطبل} کے جانوروں کے راشن کی روزانہ مقدار مقرر کرتا تھا اور نقدی کے علاوہ یہ تحفہ جو شاہ کی طرف سے کسی کو دیا جاتا تھا اس کی دہندگی کی تصدیق کرتا تھا۔ تمام شاہی شہزادوں کی شادیوں پر تقریباً کا انچارج میر سامان ہی ہوتا تھا۔ ان تمام فرائض میں مالی امور کا عمل دخل واضح ہے اس لئے میر سامان کو دیوان اعلیٰ سے بار بار سابقہ پڑتا تھا۔ اس لئے نظری طور پر وہ دیوان کے ماتحت تھا۔

وزیر کے براہ راست ماتحتوں میں آدرجہ نویس، وقائع نویس اور مشرف خزانہ تھے۔ آدرجہ نویس روزانہ کی وصولیاں اور تقسیم شدہ مال کا حساب رکھتا تھا۔ مشرف خانہ شاہی خزانوں میں موجود درقوم اور دیگر قیمتی چیزوں کا حساب رکھتا تھا۔ اہدیوں کی تنخواہوں اور معاملات کے لئے علیحدہ دیوان تھا۔

یاد رہے کہ تمام دیوان وزیر نہ ہوتے تھے۔ اکبر کے دور میں وزیر مال ہی کو وزیر سمجھا جاتا تھا۔ دراصل وزیر محکمہ مال کے سربراہ کو کہتے تھے۔ رفتہ رفتہ دوسرے شعبوں کے اختیارات بھی اُسے مل گئے۔ ہنگامی حالات میں وزیر فوجی خدمات بھی سرانجام دیتا تھا۔ وزیر کمزور بادشاہ کی جگہ حکومت بھی کرنے لگتا تھا۔ مثلاً اکبر کے چچن میں بیرم خاں ہی سب کچھ تھا۔ عالمگیر کی وفات کے بعد کرتا دھرتا وزیر ہی تھے۔

میر بخش

میر بخش کو عموماً فوجیوں کی تنخواہوں کا تقسیم کار سمجھا جاتا ہے حالانکہ ایسا کہنا غلط ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا تھا کہ میر بخش کو تنخواہوں کے بانٹنے کا کام کرنا پڑتا تھا مگر یہ سب کچھ ”بے فائدگی“ سمجھا جاتا تھا۔ تنخواہوں کی تقسیم دیوان تن کا کام تھا نہ کہ میر بخش کا۔

میر بخش کو صلاطین دہلی کے عارض ممالک کے مماثل تھا۔ میر بخش کسی طرح بھی وزیر سے کمتر نہ ہوتا تھا۔ وہ خود بہت بڑا منصب دار ہوتا تھا۔ جب کسی کو منصب ملتا ہوتا تھا تو میر بخش اس کا معائنہ کرتا تھا۔ اگرچہ منصب دار بنایا بادشاہ کا کام تھا مگر منصب دار کی تنخواہ، عہدے کی نوعیت اور مطلوبہ گھوڑوں، انسانوں وغیرہ کی مقررہ مقدار دکھانے پر میر بخش کو مطمئن کر کے سرٹیفکیٹ لینے پر منحصر تھی۔ بعض اوقات جو تنخواہ تصدیق کے بغیر دے دی جاتی تھی۔ وہ پیشگی مقصود ہوتی تھی کہ بخش سے تصدیق کرا لی جائے۔ پرانے جاگیر دار بھی وقتاً فوقتاً اپنے سامان و اسلحہ، جانور، لشکری، کی نمائش بخش کو کرتے تھے۔

میر بخش کی مدد کے لئے دوسرے دگڑے ہوتے تھے۔ میر بخش خود بخش اول، اور باقی بخش، بخش دوم اور بخش سوم کہلاتا تھا۔ ابتدا میں ایک ہی بخش کافی سمجھا جاتا تھا۔ شاہجہان کے دور میں بخشوں کی تعداد تین کر دی گئی۔ ہر بخش نے اپنے لئے مخصوص منصب دار کی طبقہ مقرر کر لیا تھا۔ جیسے مثلاً میر بخش نے اپنے آپ کو شہزادگان اور اعلیٰ پائے کے منصب داروں کے لئے مخصوص کر لیا تھا۔ منشی درجہ دوم دوسرے درجے کے منصب داروں کا ذمہ دار تھا اور اسی طرح منصب دار سوم تیسرے درجے کے منصب داروں کا ذمہ دار تھا۔ کام کی یہ تقسیم بڑی پیچیدہ ہوتی تھی۔ میر بخش نئے بھرتی کئے ہوئے لشکریوں کی پرداخت کا بھی ذمہ دار تھا۔ بقول ابن حسن "بخش کا اثر مرکزی حکومت کے تمام محکموں پر محیط تھا۔ وہ فوج کے ہراول، قلب اور بازوؤں کو بھی مقرر کرتا تھا۔ فوجی معاش گھوڑوں کا معائنہ، داغنا وقفہ وقفہ سے فوج کا اجتماع اور انہیں مہات پر بھیجنے وقت صحیح طرح مسلح کرنا اس کے فرائض میں شامل تھے۔

مذہبی امور کا شعبہ نہ وکیل کے ماتحت تھا اور نہ ہی دیوان اعلیٰ کے۔ یہ اپنے دائرہ کار میں خود مختار تھا۔ اس کا سربراہ صدر کہلاتا تھا وہ عموماً قاضی القضاۃ بھی ہوتا تھا۔ اس شعبے کا تھا ایک حصہ مظالم کہلاتا تھا جسے منلوں نے عدالت کا نام دیا تھا اور یہ حصہ شہنشاہ کے ماتحت رہتا انصاف کی دہندگی کے سلسلے میں انتظامی امور کی انجام دہی میر عدل کے ذمے تھی۔ (مذہبی امور کے شعبے کا ذکر تفصیل سے آگے نئے باب میں آئے گا)

منلوں کے دور میں ہر کام بے شمار کاغذوں کے استعمال کے بعد مکمل ہوتا تھا۔ شاید

اس لئے موجودہ مورخین منہل حکومت کو "فائلوں کی حکومت" کہتے ہیں۔

وقائع نویسی :-

دربار میں چودہ وقائع نویسی لازم تھے۔ کچھ فاضل اشخاص بھی تھے۔ ان میں سے دور دراز بادشاہ کی خدمت میں رہتے تھے۔ بقول ابوالفضل ان کا کام بادشاہ کے ہر حکم کو لکھنا تھا۔ ان کے نزدیک بادشاہ کا ہر لفظ اہم تھا جس کو نوٹ کرنا ان کا فرض تھا۔ وہ آنے جانے والوں کے ناموں سے لے کر بادشاہ کا ہر لفظ نوٹ کرتے تھے۔ دوسرے دن ایک سنیر افسران کی پڑتال کرتا تھا اور شہنشاہ کے سامنے اس ڈائری کو پیش کیا جاتا تھا جو منظوری دیتا تھا۔

یہ بنیادی ریکارڈ ہوتا تھا۔ اس کی نقلیں اتار کر احکام سے متعلقہ اور متاثرہ افراد کو دی جاتی تھیں۔ ریکارڈ پر پروانچی، میر عرض اور بادشاہ کے پاس معاملہ لانے والے کے توثیقی دستخط ہوتے تھے۔ یہ ریکارڈ یادداشت کہلاتا تھا۔ اس یادداشت کو نقل نویسوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا جو یادداشت کا خلاصہ تیار کرتے تھے۔ اس پر وقائع نویسوں، رسالدار، میر عرض اور داروغہ کے دستخط اور مہر لگی ہوتی تھیں۔ اسے تعلیقہ کہتے تھے۔ یہ تعلیقہ ان تقریروں کا بنیادی سرٹیفکیٹ ہوتا تھا۔ جن کے لئے شاہی منظوری درکار ہوتی تھی۔

مادہ کے عام احکامات فرامین کے ذریعے سے تکمیل پاتے تھے۔ اعلیٰ تقرر کے فرمان کو "فرمان ثبوتی" کہا جاتا تھا۔ اگر فرمان نقدی کے بارے میں ہوتا تو اسے "فرمان برات" کہتے تھے۔ پروانچہ فرمان سے ذرا مختلف شے تھی۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی تنخواہوں کا فیصلہ ہر سال نہ کرنا ہوتا تھا انہیں پروانچہ دے دیا جاتا تھا۔ فرمان ذرا واضح اور وسیع حکم ہوتا تھا۔ اس میں مختلف متعلقہ شعبوں کے افسران کی مہر لگی ہوتی تھیں۔ فرمان پر مہروں کی جگہ محسوس ہوتی تھی۔ عموماً بادشاہ کی مہر سب سے اوپر ہوتی تھی۔ مہر کے درمیان بادشاہ کا نام اور رد گرد حلقے میں آباؤ اجداد کا سلسلہ تیسرے تک چلتا تھا۔ فرمان کے نیچے اور عموماً پس پشت افسران کے دستخط ہوتے تھے۔ "فرمان بیاضی" خفیہ باتوں پر مشتمل ہوتا تھا اور صرف بادشاہ کے دستخطوں اور مہر کی کو کافی سمجھا جاتا تھا تاکہ دوسرے افسران سے معاملہ اخفا ہے۔ کبھی کبھی بادشاہ فرمان میں اپنی طرف سے اپنے قلم سے کچھ اضافہ کر دیتا تھا تاکہ فرمان کی اہمیت بڑھ جائے۔ بعض اوقات بادشاہ خود بھی فرمان لکھتا تھا جو انتہائی خفیہ رکھنا ہوتا تھا۔ شاہجہان نے بھی کچھ خطوط بدست

خود لکھے تھے۔ عالمگیر کے مکتوبات تو فارسی کا شاہکار ہیں۔ مغلوں کے ہاں سلاطین کی طرح دیوان رسالت یا دیوان النشاء نہ تھا۔ صرف منشی ہوتے تھے۔ یعنی شہتی فرمان کی زبان عام ہوتی تھی۔ البتہ دوسرے فرمان رواؤں کو جو خطوط لکھے جاتے تھے وہ خاص انسانوں کے سپرد کئے جاتے تھے۔ ابوالفضل نے بھی اکبر کی طرف سے عبداللہ خاں ازبک والی توران کو خطوط لکھے تھے۔ جو نادور روزگار ہیں۔ جب کسی شخص کو فرمان بیاضی ملتا تو وہ اُسے لینے دوڑتا آتا، لے کر تاج پر رکھتا، جھکتا اور قاصد کو حالات کے مطابق بخشش دیتا تھا۔

داروغہ ڈاک چوکی :-

یہ محکمہ سراغ رسانی اور ڈاک کا منتظم اعلیٰ تھا۔ اس کے نمائندے ہر جگہ موجود تھے جبکہ جگہ تازہ دم گھوڑے نمائندوں کو لانے لے جانے کے لئے تیار کھڑے رہتے تھے۔ یہ نمائندے سلطنت کے کونے کونے سے خبریں لاتے تھے۔ داروغہ ڈاک چوکی کے ماتحت خبر نویس اور خبر رساں دونوں ہوتے تھے۔ داروغہ ہر ہفتے اہم خبروں کے اقتباسات بادشاہ کے ہاں دارالحکومت بھیجتا تھا۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل بھی انتظامی امور میں حصہ لیتے تھے۔ میربحر — بحریہ کا افسر تھا۔ چند بحری جہاز مغلوں نے بھی بنائے تھے۔ دراصل ملوں نے سمندر کی طرف خاص توجہ نہ دی اور اس کے نتائج بھی بھگتے۔

سکہ ساز :-

صراف — یہ لوگ ہمسال میں سکے سازی میں معاونت کرتے تھے اور سونے کی تخلیص کے ذمہ دار تھے۔ ابوالفضل کے مطابق مولانا علی احمد دہلوی عظیم ترین کندہ گر تھا۔ ابوالفضل نے ۲۶ طلائی، ۱۹ نقرئی اور چار مسی سکے گنوائے ہیں — عموماً لعل جلالہ نام سے تین طلائی سکے چلتے تھے۔ یعنی لعل جلالہ، اس کا نصف اور چوتھائی۔ روپیہ چاندی کا تھا جس کا وزن ۱۱۱ ماشہ تھا۔ اس کے نصف، ۱/۲، ۱/۴، ۱/۸، ۱/۱۶، ۱/۳۲ حصے کے بھی سکے ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ میربر، قریبیگی، اخت بیگی، مشرف، ناظر بیویات، خوان سالار بھی ہوتے تھے۔

مالیات

ذرائع آمد و رفت

یہ امر تسلیم شدہ ہے کہ مالی استحکام اور ملکی استحکام لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ اسی لئے ہر ذی ہوش و عقلمند فرمان روا مالی وصولیوں پر کڑی نظر رکھتا ہے۔ سلاطین دہلی نے بھی شرع کے مطابق اور عباسی طرز کے مطابق محاصل مقرر کئے۔ ان محاصل کو دو بڑے حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ یعنی دینی محاصل اور لادینی محاصل۔

دینی محاصل میں زکوٰۃ شامل ہے جو صرف مسلمانوں سے وصول کی جاتی تھی۔ لادینی محاصل میں جزیہ، خراج، غیر ملکی تاجروں پر محصول، غنائم جنگ، کانوں اور دھنیوں کے حصول پر محاصل شامل تھے۔ ان کے علاوہ لاوارث زمینیں اور جاگیریں بھی حکومت کے قبضہ میں آ جاتی تھیں۔

زکوٰۃ :-

یہ دینی محصول ہے جو نصق قطعی پر مبنی ہے اور ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ نصاب کی مقدار اور زکوٰۃ کی مقدار کا تعین نقدی، سونے چاندی کے زیورات، چرنے والے ہانوروں اور سامان تجارت کے سلسلے میں کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں فقہائے اسلام نے بڑی عرق ریزی اور محنت سے زکوٰۃ کے مختلف نصاب پر مقدار زکوٰۃ کا تعین کیا ہے۔ یہ تمام اصول اس چیز پر مبنی ہیں کہ بیت المال میں چالیسواں حصہ داخل ہونا چاہیئے۔ زکوٰۃ اس جائیداد پر لگتی ہے جو مقررہ نصاب تک پہنچے اور سال بھر مالک کے قبضے میں رہ چکی ہو۔ فیروز شاہ زکوٰۃ کو باضابطہ محاصل میں شامل کرتا تھا۔ فقہ فیروز شاہی میں زکوٰۃ کے لئے علاوہ خزانے کا تذکرہ ہے۔

زکوٰۃ درآمدی سامان تجارت پر بھی لگتی تھی۔ یہ مقدار سامان تجارت کی قیمت کا

چالیسواں حصہ ہوتی تھی اور گھوڑوں پر پانچ فیصدی ہوتی تھی۔ غیر مسلم تاجروں کی صورت میں یہ مطالبات دگنے ہو جاتے تھے۔ ابن بطوطہ کے مطابق سلطنت دہلی ہر قسم کے سامان پر چوتھائی محصول وصول کرتی تھی مگر بعد میں محمد بن تغلق نے یہ شرح گھٹا کر اُسے قانونی حد تک کر دیا۔ سکندر لودھی نے غلے کی عارضی قلت کے باعث اناج پر زکوٰۃ منسوخ کر دی تھی اور بعد میں اُسے کسی نے بھی دوبارہ جاری نہ کیا۔ بعض سلاطین نے زکوٰۃ کے علاوہ دانگنا نام کا ٹیکس بھی لگاتا تھا جسے بعد میں فیروز شاہ تغلق نے منسوخ کر دیا تھا۔ جب سرائے عدل میں تجارت کے لئے لائی جانے والی اشیاء پر زکوٰۃ تشخیص کر دی جاتی تھی تو انہیں ایک اور مال خانے میں لے جایا جاتا تھا جسے ”ہزیرہ“ یا ”خزینہ“ کہتے تھے۔ وہاں پھر اُن کا وزن کیا جاتا تھا اور ایک تازہ محصول ان کی تخمینی قیمت پر ہر ایک دانگ فی ٹنک کے حساب سے لگایا جاتا تھا۔ جو تقریباً ۱۲ فیصد ہوتا تھا۔ یہ محصول بہ اعتبار رقم بہت زیادہ نہیں تھا مگر بہ اعتبار طریق وصول یا بی ناگوار تھا۔

جزیرہ :-

جزیرہ ایک قسم کا ٹیکس ہوتا ہے جو غیر مسلم آبادی مسلمانوں کو ادا کرتی ہے کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے اور بیرونی حملہ آوروں سے تصادم کے سلسلے میں اُن کا دفاع کریں گے۔ نظری طور پر فوجی خدمت ہر مسلمان پر واجب تھی اور سلطان انہیں جہاد میں شمولیت پرے جاسکتا تھا۔ مگر غیر مسلموں (ذمیوں) پر ایسی کوئی پابندی نہ تھی۔ وہ صرف سالانہ ٹیکس جزیرہ کی صورت میں ادا کر کے خلاصی کرا لیتے تھے۔ جزیرہ کی قسم کا ٹیکس رومی بھی غیر رومی لوگوں پر لگاتے تھے۔ اسی طرح قنوج میں گہرور خاندان کے دور میں ہندو مسلمانوں کے دفاع کے لئے اُن سے ”ترشک ڈنڈ“ لیتے تھے۔ ٹاڈ کے دور میں کئی راجپوتی علاقوں میں فی کس ایک روپیہ ٹیکس لیا جاتا تھا۔ محمد بن قاسم نے سب سے پہلے ہندوؤں کو معاہدہ تسلیم کیا تھا۔ اور ان پر اسی شرح سے جزیرہ عاید کیا تھا جو مسلم دنیا میں ہر جگہ تسلیم کی جاتی تھی۔ فی کس محصول کا تصور ایران سے اخذ کیا گیا تھا۔ اسے ”گزیت“ کہتے تھے۔ محصول لینے کے سلسلے میں ذمیوں کے تین فرقے بنائے جاتے تھے، اول طبقہ، ضعیف، ایابج، اندھے اور ٹوٹے ٹکڑے لوگوں پر مشتمل تھا جو جزیرہ سے مستثنیٰ تھے۔ دوسرا طبقہ راہبوں اور پرمہتوں کا تھا جن کا مقصد واحد صرف اور صرف عبادت تھا۔ وہ بھی جزیرہ سے مستثنیٰ تھے۔ تیسرا طبقہ عام اور اچھے بھلوں

کا تھا جن پر حمزہ لگتا تھا۔ ادنیٰ لوگوں پر ایک دینار، متوسط لوگوں پر دو دینار اور زیادہ امیر طبقہ پر ۴ دینار حمزہ لگایا گیا ہے۔ سلاطین دہلی اس کو اپنے سکوں میں تختیں کرتے تھے اور دس بیس اور چالیس لٹے وصول کرتے تھے۔ فیروز شاہ نے برہمن اور پرتھوی پر بھی یہ ٹیکس عائد کر دیا۔ بڑی مخالفت ہوئی مگر بادشاہ اٹار ہا۔ آخر امیر لوگوں نے برہمنوں کے بجائے پیسے دینے کا وعدہ کیا۔ کہتے ہیں علاؤ الدین خلجی نے ہندوؤں کو ذمی ماننے سے انکار کر دیا تھا حالانکہ مسلم ریاست میں غیر مسلم ذمی بنے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ مزید برآں، علاؤ الدین پر یہ الزام بے بنیاد ہے۔

غنائم جنگ :-

جنگ میں جو مال ہاتھ لگے غنیمت کہلاتا ہے۔ اسے جمع کر کے اس کا ۱/۵ حصہ جسے خمس کہتے ہیں۔ بیت المال میں جمع کرنا چاہیے اور باقی منصفانہ طریقے سے سپاہیوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ امر واضح ہے کہ سلطان یا سپہ سالار اپنی پسند کی کوئی چیز جیسے مثلاً تلوار وغیرہ الگ کر سکتا ہے اور اسے تقسیم کے وقت شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایسے علیحدہ مال کو ”صفیہ“ کہا جاتا ہے۔ سلطنت دہلی میں تہذیب کا یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ سپاہیوں میں ۱/۵ حصہ تقسیم کیا جاتا اور ۴/۵ بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا۔ علماء کے اصرار پر فیروز شاہ نے یہ طریقہ منسوخ کر کے پرانا طریقہ رائج کر دیا۔ تقسیم غنیمت کے وقت سوار کو پیدل سے دگنا اور کبھی کبھی تین گنا مال بھی دیا جاتا تھا۔

کانیں اور دینے :-

کانیں اور دینے بھی قابل حصول ہوتے تھے۔ مملکت تمام کانوں کی پیداوار کے ۱/۵ کی حقدار ہوتی تھی۔ بشرطیکہ وہ ٹھوس ہوں، پگھلائی جا سکے اور ٹھپا لگایا جا سکے۔ شائعی کانوں پر محصول کے قائل نہیں۔ البتہ ہاکی کانوں پر زکوٰۃ لینے کے حق میں ہیں۔ دینے کے سلسلے میں بھی ۱/۵ حصہ حکومت کو ادا کرنا چاہیے۔ باقی دینے کی زمین کے مالک کے پاس رہنا چاہیے۔ خواہ وہ مسلم ہو یا ذمی۔ اگر زمین دھونڈنے والی نہ ہو تو مالک کو ۱/۵ حصہ اور مملکت کو ۱/۵ ملے گا۔ کوئٹہ ساسے دینے راجہ کی ملکیت بتاتا ہے۔ دھونڈنے والی زمینوں میں ۱/۵ حصہ بازاریافتی کرنے والے کو بھی دینا چاہا ہے۔

محاصل اراضی :-

مسلم حکومتوں میں محاصل اراضی کے لئے زمین کی سہ گونہ درجہ بندی ہوتی تھی عشری، خراجی، مسلم۔

عشری زمین مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل تھی — جزیرۃ العرب کی سرزمین۔ وہ تمام زمینیں جن کے مالکوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کی جائیدادیں ان کے قبضے میں چھوڑ دی گئی تھیں، تمام زمینیں جو قوت سے فتح کی گئی تھیں اور انہیں مسلم سپاہیوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، مسلمانوں کی آبادیاں جو باغ میں تبدیل کر دی گئی تھیں۔ بشرطیکہ وہ عشری یا باری باری عشری اور خراجی پانی سے سیراب ہوں، بغیر زمینیں جن کو امام کی اجازت سے قابل کاشت بنایا گیا تھا بشرطیکہ وہ عشری علاقے میں واقع ہوں۔ (ابو یوسفؒ) یا عشری پانی سے آبپاشی کی گئی ہو (محمد ابن حسنؒ) عشری زمینوں پر شرح محصول یکساں ہوتی ہے۔ اس پیداوار کے لئے جس کی آبپاشی بارانی یا طغیانی پانی سے ہوئی ہو اور جنگلی پھلوں کے لئے جن کی پیداوار میں غیر معمولی محنت درکار نہ ہو یہ شرح بڑھتی ہے۔ جہاں پانی ڈوبلیوں، رہٹ یا چرخ کے ذریعے دیا جاتا ہو اور اسی طرح زیادہ سخت محنت کرنا پڑتی ہو وہاں شرح محصول پیداوار کا بڑا حصہ ہوتی ہے۔ خراج عشر کا دگنا ہوتا ہے یعنی عشر بڑا اور خراج بڑا۔

محمد بن قاسم نے تمام نو مسلموں کی زمینیں عشری کر لی تھیں سلطان قطب الدین ایک نے بھی حکم دیا کہ جن زمینوں کے مالک مسلمان ہوں وہ عشری قرار دی جائیں اور پیداوار کا دسواں یا بیسواں حصہ لیا جائے۔ عشری زمینیں سلاطین کے دور میں جاری رہیں۔ فیروز شاہ کے دور میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔

صلحی زمینیں :-

یہ زمینیں ہندوستان سے باہر تھیں اس لئے ہماری بحث کے دائرے سے باہر ہیں البتہ یہ زمینیں وہ نہیں جن کا ابتدائی مسلمانوں نے معاہدہ کر لیا تھا۔

خراجی زمینیں :-

وہ تمام زمینیں جو قوت سے فتح کی گئی ہوں اور مسلم سپاہیوں میں تقسیم ہو گئی ہوں بلکہ غیر مسلم ملکوں کے پاس چھوڑ دی گئی ہوں یا کہیں اور سے آئے ہوئے غیر مسلم آباد کاروں کو دے دی گئی ہوں خراجی زمینیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ذمی کسی خراجی زمین

کا مالک ہو جاتا ہے تو وہ خراجی ہو جاتی ہے۔

خراج کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ خراج وظیفہ اور خراج مقاسمہ۔ خراج وظیفہ اس مطلب پر عائد ہوتا ہے جو لقمہ اور جنس کی شکل میں رقبہ کی وحدت پر پیدا شدہ فصلوں کی اقسام کے مطابق مقرر کیا جاتا ہے۔ شرعی وہی ہیں جو حضرت عمرؓ نے عراق میں سواد کی زمینوں پر عائد کی تھیں۔ عموماً یہ کہا گیا ہے کہ خراج وظیفہ پیداوار کے نصف سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ دور عباسیہ میں پیداوار کے ایک خاص حصے کو لینے کا طریقہ رائج ہوا جسے مقاسمہ کا نام دیا گیا۔ فقہاء کے مطابق خراج بڑے سے بڑے مالک ہو سکتا ہے۔

ہندوؤں کے دور میں اراضی پر کام کرنے کے تین طریقے تھے۔ بٹائی، تخمینہ اور پیمائش اسلامی دستور میں بٹائی۔ خراج مقاسمہ ہی کی شکل تھی۔ تخمینہ بٹائی کی ترقی یافتہ شکل تھی۔ مسلمانوں نے ایک رواج کو تسلیم کر لیا تھا جو نبی عباس کے زمانے میں پیدا ہوا تھا اور جسے خراج مقاطعہ کہتے تھے۔ اس کے مطابق کاشت کار ایک مدت مہینہ کے لئے ایک نقد رقم یا جنس کی ایک مقدار ادا کرتا تھا۔ دراصل ہندوؤں کے طریقہ پیمائش میں مسلمانوں کو خراج مقاطعہ کی صورت مل گئی۔

سلاطین کے دور میں بٹائی اور پیمائش دونوں طریقے چلتے رہے۔ شیرشاہ سوری نے اپنے باپ کے ملازم کاشت کاروں کو یہ کہنا کہ وہ بٹائی اور پیمائش میں سے کوئی ایک طریقہ منتخب کریں۔ ظاہر کرتا ہے کہ بٹائی اور پیمائش دونوں طریقے رائج رہے تھے۔

سلاطین دہلی کے دور میں زمین کی پیداوار کے بارے میں محصول معلوم کرنے کے لئے مختلف علاقوں کے لئے جدا جدا شرح نامے ہوتے ہوئے گئے۔ شیرشاہ سوری کا شرح نامہ ابو الفضل نے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شرح نامے آنے والے حکمرانوں کے لئے بڑے مفید عمل ثابت ہوتے تھے۔ شیرشاہ سے پہلے بھی پرگنوں کے قانون گو زمین کی قسم اور فی وحدت رقبہ پیداوار کے گوشوارے رکھتے ہوں گے اسی لئے پیمائش کا طریقہ شیرشاہ سے پہلے نامعلوم تھا۔ محصول کا حساب لگاتے وقت تشخیص نرم رکھی جاتی ہوگی تاکہ آفات سمادی کے سبب نقص کی بربادی کا مداوا کیا جاسکے۔

یہ مطالبہ بالعموم دو طریقوں سے کیا جاتا تھا۔ جنس میں یا نقدی کی صورت میں سلاطین نے مختلف ادوار میں دونوں طریقے اپنائے۔ جب علاؤ الدین نے محصول اراضی جنس کی شکل میں طلب کیا تھا تو اس کو اپنی معاشی منصوبہ بندی کے لئے اجناس خوراک کی بہم رسانی وسیع پیمانے پر

درکار تھی۔ مگر عام طور پر یہ معاملہ سہولت اور تواضع پر منحصر ہوتا ہوگا۔ ظاہر ہے حکومت گلنے سرنے والی چیزوں کا جنس میں مطالبہ نہیں کر سکتی تھی۔

سوال یہ ہے کہ حکومت محصول اراضی کس شرح سے لیتی تھی؟ قدیم ہندوؤں کی ہیئت بیاسی پر لکھنے والے موجودہ مورخ نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ کاشتکار کو پیداوار کا چالیس سے ستاون فیصد تک منکلت کو بطور محصول اراضی و آبپاشی ادا کرنا پڑتا تھا۔ آب پاشی کے لئے پیداوار کے بائوپن حصے سے تیسرے حصے تک وصول کیا جاتا تھا۔ شمالی ہند میں جب ہندو حکومت زوال پذیر ہو رہی تھی تو کاشت کار پر ان محصولوں کا بوجھ ناقابل برداشت تھا تاہم نظری اعتبار سے وہ کل پیداوار کا چھٹا حصہ تھا۔

جہاں تک مسلمانوں کے نظریات کا تعلق ہے یہ کہا جاسکتا ہے کہ سوائے چند معین علاقوں کے جو نصف یا پورا عشر ادا کرتے تھے، زمین پر عام محصول پیداوار کا پانچواں حصہ تھا جسے سلطنت دہلی کے قدیم ترین ایام سے لے کر کم سے کم فیروز شاہی عہد کے آخر تک قائم رکھا گیا۔ اس میں صرف ایک استثناء یہ تھا کہ علاؤ الدین خلجی نے نصف حصے کا مطالبہ کیا تھا۔

بعض مورخ شیر شاہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے پیداوار کا پانچواں حصہ طلب کیا تھا۔ یہ غلط محض ہے۔ اکبر بادشاہ نے پانچواں حصہ کرنے کا آغاز کیا تھا۔ اکبر کے جد امجد تیمور نے بھی اپنی قلمروؤں میں پانچواں حصہ لیا تھا۔ بابر نے تو سو کے مقابلے میں ۱۳۰ لے۔ بقول ابوالفضل اکبر نے متعدد محاصل بہ شمول جزیرہ منافع بھی تو کر دیئے تھے۔ یہ غیر اغلب نہیں ہے کہ بعض اوقات جزیرہ بھی خراج میں شامل سمجھا گیا ہو۔

قدیم ہندو معاشرے میں بڑے بڑے سردار زمیندار تھے جو ہندو حکمرانوں کے قابو میں بھی نہ تھے مسلمانوں کی آمد پر سردار زیر ہو کر باج دیتے تھے کبھی کبھی سرکشی بھی کرتے تھے اور حکومت سے شکست کھا کر نیا معاہدہ کرتے اور باجگزار کی کرتے دہرا حکومت سے دودھالے باجگزار بڑے خطرناک ہوتے تھے کیونکہ وہ حکومت سے دوری کے احساس سے من مانی کرنا چاہتے تھے۔ اگرچہ بلین نے ایسے باجگزاروں کو خرب قرار کیا تھا۔ مگر تعلق دور حکومت میں یہ سردار مصیبت کا سبب بنے رہے۔ یہ سردار اپنے علاقوں کی پیداوار کے مالک تھے اور ایک طرح ٹھیکیدار بھی کیونکہ حکومت کو باج دیتے تھے۔ جو مقررہ ہوتی تھی۔

حکومت مکھیا کو بھی ٹھیکیدار بنا دیتی تھی جو گاؤں کی پیداوار کے بدلے ایک مخصوص رقم ادا کرنے کا وعدہ کر کے ٹھیکیدار بن جاتے تھے۔ اس طرح حکومت کو محصول اکٹھا کرنے کی مصیبت سے نجات مل جاتی تھی۔ ٹھیکیداری کا یہ نظام جہاں علاؤ الدین کو ناپسند تھا وہاں شیر شاہ کے لئے ناقابل برداشت تھا۔

اقطاعات :-

اقطاع کی جمع کو اقطاعات کہا جاتا ہے۔ اور مالک اقطاع کو اقطاع دار کہتے ہیں۔ اقطاع دار مملکت کے گماشتے تھے نہ کہ مملکت اور عوام کے درمیان واسطہ بقول ہیون سانگ تمام وزراء اور عام عہدیدار کو تنخواہیں اقطاعات کے ذریعے دی جاتی تھیں۔ گویا یہ خدمات کے معاوضے میں زمین کے ایک معین رقبے کی پیداوار ادا کرنے کا طریقہ تھا۔ اور یہ طریقہ ہند میں مسلمانوں کی فتح سے قبل بھی عام طور پر جاری تھا۔ مسلمانوں نے یہ طریقہ عباسیوں کے ماتحت اپنایا۔ غزنویوں اور غوریوں نے یہ طریقہ وسیع پیمانے پر اختیار کیا اور سلاطین دہلی کے دور میں بھی نئے ممالک محروسہ پر نظم و ضبط کی خاطر آسان ترین طریقہ یہی تھا کہ مفتوحہ زمین اقطاعات میں بانٹ دی جائے۔ بعض سلاطین نے اقطاعات کی تحدید کی بھی کوشش کی۔ قطب الدین مبارک شاہ اقطاعات دینے میں بڑا فیاض تھا۔ غیاث الدین تغلق نے بھی اقطاعات میں مداخلت نہ کی۔ اس کے بعد دہلی حکمرانوں کے دور میں بڑے عہدیداروں کی ذاتی تنخواہیں اس طرح ادا کی جاتی تھیں کہ ”شہروں اور دیہات“ کے محصول، بطور اقطاع انہیں تفویض ہوتے تھے۔ فیروز شاہ کے دور میں اقطاعات کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ سیدیوں کے دور میں بہ رواج ہوا کہ نظم و ضبط کی خاطر بڑے بڑے اقطاع دیئے جانے لگے تو سوریوں اور افغانوں کی طاقت اور اہمیت بڑھ گئی اور وہ بڑے بڑے عاقلوں کے مالک بن بیٹھے۔ افغانوں نے خود بھی اپنی حکومت کے ماتحت تمام سلطنت کو بڑے بڑے اقطاعات میں تقسیم کر دیا۔ نوعیت کے لحاظ سے قدیم سلاطین نے اسرا کو ایسے رقبے عطا کئے جو صرف جزواً مفتوحہ تھے اور امرانے خود اپنی مرضی سے بھی اپنے مقبوضات کو وسعت دی اور نئے علاقے فتح کئے جو ظاہر ہے مرکزی حکومت کی مداخلت کے بغیر وجود میں آئے۔ اس طرح اقطاعات کا قابض بھی ان کا مالک ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ برائی کی تفصیلات سے یہ بات واضح ہوتی جاتی ہے کہ جن لوگوں کا اقطاع پر قبضہ ہوتا تھا وہ محض ایک مقررہ رقم وصول نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ان دیہات کو اپنی موردی

جائیداد سمجھنے لگے تھے۔ بعد میں اقطاعیات کی نوعیت بدل گئی اور اقطاع دار صرف اس علاقے کا محمول وصول کرنے کا حق دار ہوتا تھا اور اس کا انتظام کرنے کا اسے کوئی حق حاصل نہ تھا۔ غالباً یہ تبدیلی علاؤ الدین خلجی نے پیدا کی ہوگی جس نے امراء کے اختیارات کم کرنے کی پالیسی اپنائی تھی۔

شیر شاہ نے بھی افغانوں کو بمشکل سمجھایا کہ ان کی مقبوضہ زمین اقطاع ہے نہ کہ موروثی اقطاع کے معاملے میں ایک صدی سپاہی بجز اپنی اراضی کے رقبے کے اور کسی طرح ایک امیر سے مختلف نہ ہوتا تھا۔ ایلمنٹش کے بعد اقطاع کا طریقہ ناپسند کیا جانے لگا۔ اور پھر کہیں فیروز شاہ کے دور میں شروع ہوا۔ سیدوں نے اس طریقے کو یوں استعمال کیا کہ وہ تجارت کو بعض پرگنوں کی آمدنی میں سے ادائیگی کے پروانے جاری کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ جس زمین سے مرکزی حکومت کو نقدی ملتی تھی اسے خالصہ کہتے تھے اور اس میں سے اقطاع نہ دیا جاسکتا تھا۔ اقطاع کے سلسلے میں ایک مخصوص رقبے میں پیداوار کی مقدار کا پتہ چلانا بھی ضروری تھا تا کہ اقطاع دار کے حصے کی پیداوار کا پتہ چل سکے۔ مسالک الالبصار کے مطابق اقطاع کی واقعی پیداوار تخمینی پیداوار سے بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقطاع متوقع پیداوار کی بنیاد پر دیئے جاتے تھے۔ مملکت اقطاع دار کے لئے بچت کی گنجائش تو رکھتی ہوگی۔ البتہ فاضل پیداوار کا کیا بنتا ہوگا؟ سکندر لودھی نے تو فاضل پیداوار کا کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ فیروز شاہ نے فاضل پیداوار مانگی اور اقطاع دار کو نقصان پہونے کی صورت میں اس کی مدد بھی کرتا تھا۔ جمع بندی پر نظر ثانی بھی کرنی پڑتی تھی۔

آب پاشی:-

ہندو پانی کا مالک راجہ کو سمجھتے تھے اس لئے وہ آب پاشی کے لئے کل پیداوار کا ۱/۵ سے ۱/۴ تک محصول وصول کرتے تھے۔ جبکہ مسلمان مملکت کی نہروں کے ذریعے سیراب ہونے والی زمین پر بھی مزید ابواب وصول نہ کرتے تھے، فیروز شاہ تغلق، محمد بن تغلق اور غیاث الدین تغلق اور ناصر الدین محمود نے نہریں کھدوانے میں زبردست کام کیا۔ بنجی آدمیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اگر اس قسم کی کسی نہر سے کوئی بنجر زمین زیر کاشت آجاتی تھی تو اسے عشری قرار دے دیا جاتا تھا۔ اس طرح بنجر اور ویران زمینوں کی سیرابی کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ فیروز شاہ کے دور میں نئی مزدور زمینیں مذہبی مقاصد کے لئے علما و صلحا کو معافی میں دے دی جاتی تھیں۔

فصلوں کی پیداوار میں اضافہ اور نئے علاقوں کو زیر کاشت لانے کے لئے ایک باقاعدہ وزارت محمد تغلق نے تشکیل دی تھی جس کا سربراہ امیر کوہی کہلاتا تھا۔ اس میں مالائق اور راشی کارکنوں کے سبب خاطر خواہ کام نہ ہو سکا ورنہ یہ محکمہ اپنی افادیت میں بے مثل بن سکتا تھا۔ مزور و غریبوں کے علاوہ تغلق دور میں باغات کو زبردست توسیع دی گئی۔ نجی باغات سے جو محاصل وصول ہوتے تھے اُن سے قطع نظر پھلوں کے شاہی باغات سے ...، ۸۰، ۱۰۰ انگوں کی آمدنی ہوتی تھی۔

دیگر ذرائع آمدن :-

مذکورہ بالا ذرائع آمدن کے علاوہ کچھ مقامی ٹیکس ہوتے تھے جنہیں فیروز شاہ اور عالمگیر اول نے منسوخ کر دیا کیونکہ وہ ٹیکس غیر شرعی سمجھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ نذریں اور تحائف بہت بڑا ذریعہ آمدن تھا جو لوگ سلطان کو پیش کرتے تھے۔ ان نذروں میں امراء کے ہیرے، جواہرات اور سونے چاندی سے کئے گئے فقرہ کی تسبیح، مصلیٰ یا قرآن حکیم کا نسخہ ذخیرہ پیش کیا جاسکتا تھا۔ تاجدار معطلی کو بعض اوقات بغل گیر کر کے عزت بخشا تھا۔ صرف فیروز شاہ ایسا حکمران گزرا ہے جس نے حکم دیا تھا کہ تحائف کی قیمت ان واجبات میں سے وضع کر دی جائے جو امیر متعلق کے ذمے باقی چلے آ رہے تھے۔

اخراجات :-

ملک کے اخراجات کے لئے بھی میزانیئے اور مدات مخصوص تھیں۔ آفات اور ہنگامی حالات کے لئے وسیع ذخیرہ زر محفوظ سرمائے کی صورت میں رکھا جاتا تھا۔ تاج دار کے صرف خاص کے لئے جائدادیں مخصوص کی جاتی تھیں جو اس کی نجی ملکیت نہ ہوتی تھیں اور مفاد عامہ کے لئے بھی اُن کا کچھ حصہ نصف کیا جاسکتا تھا۔ بجا پور کے اسماعیل عادل شاہ نے فوج کے لئے اپنے اخراجات ملبوسات و باورچی خانہ کے لئے مخصوص دیہات دینے کا حکم دے دیا تھا۔ ادائیگیوں کا بھی مخصوص طریق کار تھا۔

عہد مغلیہ :-

مذکورہ ذیل حالات و واقعات اختصار سے پیش کئے گئے ہیں۔ وجہ؛ دراصل زکوٰۃ،

خراج، عیشہ، اراضی، خراجی اراضی اور دیگر مدات معمولی اختلاف سے وہی ہیں جن کا تفصیلی تذکرہ
اوپر کی سطحوں میں گزر چکا ہے۔

دور مغلیہ میں بھی دینی محاصل میں زکوٰۃ شامل تھی۔ دیگر محاصل وہی تھے جو سلاطین دہلی کے عہد
میں تھے۔

زکوٰۃ ۱۔

جہاں تک زکوٰۃ کا ذکر ہے وہ لوگوں سے مال و دولت پر حکومت نہ لیتی تھی بلکہ اُسے لوگوں
کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور لوگوں نے اسے دینی فرض سمجھ کر اور کیا اور آج بھی کر رہے ہیں
اس طرح زکوٰۃ ایک دینی رکن کی حیثیت سے آج بھی قائم و دائم ہے۔ مغل دور میں درآمدی
سامان پر زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کو کل درآمدی مال کی قیمت پر ۲۴ فی صد
عیسائی اور یہودی ۳ فی صدی ادا کرتے تھے۔ غیر ذمہ عیسائی چار فی صدی اور ہندو پانچ
فی صدی دیتے تھے۔ اکبر نے اپنی حکومت کے ساتویں سال پریکس ختم کر دیا۔

جہاں گیر نے بھی درآمدی اور برآمدی مال پر زکوٰۃ لگائی۔ جہاں گیر بتاتا ہے کہ زکوٰۃ کی آمدنی
ایک کروڑ سے بڑھ گئی۔ غالباً اس کی مراد داسوں سے ہوتی ہے نہ کہ روپوں سے۔

دور عالمگیری میں ۹۴۵۰ انگریزی گرین نصاب کے مساوی مالیت کے تجارتی مال پر
زکوٰۃ لگائی گئی۔ آٹھویں سال حکومت میں یہ محصول ختم کر دیا گیا اور ۲۵ ویں سال پھر لگا
دیا گیا۔ اس دور میں محصول کی شرح ۵ فی صد تھی۔ عالمگیری دور میں غیر مسلموں سے وصول
شدہ ٹیکس کو زکوٰۃ کی بجائے خراج کہا جاتا تھا۔

دور مغلیہ میں کانوں اور چند زمینوں پر پانچ حصہ حکومتی حصہ قرار پایا۔ مسلم حکومت کے قیام
سے پہلے کے دریافت شدہ سکوں پر ٹیکس لگتا تھا اور اگر سکوں پر مسلم دور حکومت کی مہر ہوتی تو
ٹیکس نہ لگتا۔

غنائم ۱۔

دور مغلیہ میں غنائم جنگ میں سے سپاہیوں کو کچھ بھی نہ ملتا تھا۔ شاید دور مغلیہ میں فوجی
سپاہی ہمہ وقت تنخواہ دار تھے اس لئے انہیں غنائم میں سے کچھ بھی نہ ملتا تھا۔
لاوارث زمینیں اور ہائیدادیں بھی حکومت کو ملتی تھیں۔

محصولات کی تنسیخ :-

جس طرح دور سلاطین میں فیروز شاہ تغلق نے کئی محصولات کی تنسیخ کی تھی کیونکہ وہ غیر اسلامی تھے۔ اسی طرح اورنگ زیب عالمگیر نے بھی ۸ ٹیکس معاف کئے۔ خانی خاں ۴ ایکسوں کی تنسیخ کا تذکرہ کرتا ہے۔ اورنگ زیب کو زکوٰۃ یا جزیہ سے کوئی خاص آمدنی نہ تھی مگر مذہبی معاملہ سمجھ کر وہ ان محصولات کو اپنانے پر مجبور تھا۔

جزیہ :-

جزیہ اور اس کی اقسام کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر نے جزیہ منسوخ کر دیا تھا۔ شاہجہان اور جہانگیر نے بھی جزیہ کو نافذ نہ کیا۔ اس پر حضرت مجدد الف ثانی نے زبردست جدوجہد کی اور اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں جزیہ دوبارہ نافذ کر دیا گیا۔ ہندوؤں نے اس بات کو شدت اور تنقیر سے محسوس کیا۔ اس کا ایک نفسیاتی پس منظر تھا۔ اگر اورنگ زیب کے باپ دادا جزیہ منسوخ نہ کرتے تو اورنگ زیب کا نفاذ جزیہ ہندوؤں کو ناگوار نہ گزرتا۔ دور عالمگیری میں جزیہ کی ادائیگی کی شرائط سلاطین دہلی کے دور والی تھیں مگر طبقاتی تقسیم یوں تھی۔ اول طبقہ اُن لوگوں کا تھا جن کی آمدنی دس ہزار درہم یا اس سے زیادہ تھی یہ اعلیٰ طبقہ تھا۔ درمیانی طبقہ وہ تھا جس کی آمدنی دو سو درہم سے اوپر اور دس ہزار سے کم تھی۔ تیسرا طبقہ وہ تھا جو غریب کہلاتا تھا اور جس کی آمدنی ۲۰۰ درہم سے بھی کم تھی مگر گذراوقات وغیرہ کے لئے کافی تھی۔

محاصل اراضی اور طریق کار :-

شیر شاہ سے قبل زمین کی پیمائش کا باقاعدہ انتظام نہ تھا اور مالیہ کی تخصیص اندازے سے کی جاتی تھی۔ شیر شاہ خود امور مالیات اور امور ارضیات کا ماہر تھا۔ اس نے سہرام کی جاگیر کے سلسلے میں جو تجربات حاصل کئے تھے اس میں سے اس کو افسروں کی رشوت خوری، مالیہ کا اندازہ لگانے کا طریقہ اور بہتر انتظام و انصرام کا بخوبی علم حاصل ہوا تھا اور اس نے ان تجربات سے فائدہ اٹھایا۔ اُس نے ساری سلطنت کی زمین کی پیمائش کرائی۔ ۳۶۰۰ سکندری گز کا

ایک بیگمہ مقرر ہوا۔ بیگمہ دار خسرو نمبر مقرر کیا گیا اور اس کا باقاعدہ اندراج کیا گیا فصل کی پیداوار کا حساب لگایا گیا۔ مالیہ کی ادائیگی جنس یا نقدی کسی بھی صورت میں کیا جاسکتا تھا۔ مولینڈ کے مطابق آئین میں بیان کیا گیا ہے کہ نقدی کا نرخ چند فصلوں کے لئے مخصوص تھا جن میں بیشتر سبزیاں تھیں مگر جملہ بڑی بڑی فصلوں کی بہترین درمیاں اور گھٹیا پیداوار فی بیگمہ کا حساب لگایا گیا۔ مجموعی پیداوار کا ۱۲ حصہ اوسط پیداوار شمار کیا گیا۔ اور اس کا ۱۲ سرکاری حصہ قرار دیا گیا۔ سلطنت کے کچھ حصوں میں جیسے ملتان میں متوقع پیداوار کا ۱۲ حصہ سرکاری محصول قرار دیا گیا۔

شرح مالیہ کے سلسلے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ ڈاکٹر ترمب باٹھی کی رائے میں شرح اوسط پیداوار کا ۱۲ حصہ تھا ڈاکٹر سرن کا بھی یہی خیال تھا۔ جبکہ ڈاکٹر قانونگو اوسط پیداوار کا ۱۲ حصہ شرح مالیہ بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر ایشوری پرشاد کے بقول فصل کی کٹائی کے وقت زمین کی پیمائش کر کے متوقع پیداوار کا ۱۲ مالیہ وصول کیا جاتا تھا۔

مقدم مالیہ وصول کرتے اور اپنی خدمات کا عوفانہ بھی لیتے تھے۔ کوشش کی جاتی تھی کہ پرگنوں میں کسان براہ راست خزانے میں مالیہ جمع کر دیں اور پٹواری وغیرہ سے بچیں۔ مالیہ کی تشخیص کے سلسلے میں شیر شاہ نے تین اقسام اختیار کیں۔

۱ :- غلہ بخشی یا بٹائی۔

۲ :- نسق یا مکتائی۔

۳ :- نقدی یا ضبطی

بٹائی بھی تین قسم کی ہوتی تھی۔ کھیت بٹائی۔ لینک بٹائی۔ رسی بٹائی۔

غلہ بخشی یا بٹائی کے سلسلے میں طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ فصل کے پکنے پر سرکاری کارکن فصل کے تین حصے کر کے ایک حصہ بطور مالیہ وصول کر لیتے تھے۔

نسق یا مکتائی یا کنکوت کے سلسلے میں سرکاری کارکن اور زمیندار مل جل کر متوقع فصل کا اندازہ لگا لیتے اور مالیہ مقرر کر لیتے تھے۔

نقدی یا ضبطی کے سلسلے میں گذشتہ کئی سالوں کی فصلوں کی اوسط نکالی جاتی تھی اور مالیہ کی تشخیص کی جاتی تھی۔

مالیہ کے علاوہ کئی اور ٹیکس بھی شیر شاہی دور کی خصوصیت تھی۔ در شیر شاہی ہی میں زمین کی پیمائش کرنے والے انٹر ۲ سے ۵ فیصد تک پیمائش ٹیکس وصول کرتے تھے۔ سات

چھٹانک فی بگھ کے حساب سے استری ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ اس سے مالیہ وصول کرنے والے افسر عومنانہ کے طور پر ۲ سے ۵ فیصد تک محاصرانہ وصول کرتے تھے۔

شیر شاہ کو کاشت کاروں کا بہت خیال رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا تشنیں کے وقت نرمی برتنے مگر وصولی کے وقت کوئی رو رعایت نہ کرے۔ شیر شاہ نے زمینداروں کو بہت سی سہولتیں بھی دے رکھی تھیں۔ خشک سالی میں مالیہ معاف کر دیا جاتا تھا۔

اکبر نے جو نظام اراضی اختیار کیا وہ شیر شاہ کے نظام کی بلاتریم شدہ شکل تھی۔ شروع شروع میں خواجہ عبد المجید خاں اور مظفر تہتی نے اس نظام کو چلایا۔ تہتی نے مالیہ اور لگان کے اعداد و شمار جمع کرنے کے لئے دس قانون گو مقرر کئے جنہوں نے اصلاح احوال کی تجاویز پیش کیں۔ ۱۵۷۵ میں جاگیروں کو ختم کر دیا گیا۔ سلطنت ۱۸۲ پرگنوں میں منقسم تھی ہر پرگنہ کروڑی کے ماتحت ہوتا تھا۔ کروڑی کا کام مالیات جمع کرنا تھا۔

۱۵۸۲ میں راجہ ٹوڈر مل کو دیوان اشرف مقرر کیا گیا۔ اس نے سارے نظام کی تطہیر کی وہ شیر شاہ کا تربیت یافتہ تھا۔ ان دنوں ہر سال پیداواری مقدار اور آمدن کا تخمینہ لگا کر لگان یا مالیہ متعین کیا جاتا تھا۔ اس سے حکومت کی شرح لگان کا ہر سال از سر نو تعین کرنا پڑتا تھا۔ ٹوڈر مل نے ۱۵۷۰-۱۵۸۰ کے دس سالوں کی شرح لگان اور قیمتوں کی اوسط نکال اور پھر نئی شرح لگان مقرر کی۔ مزید برآں شیر شاہ کے دور میں جریب رسی کی ہوتی تھی جو موسم کے اعتبار سے سکڑتی اور پھلتی تھی۔ اس لئے پیمائش ناقابل اعتبار ہوتی تھی۔ ٹوڈر مل نے بالنسی جریب چلائی جس کے سروں پر لوہے کے چھلے ہوتے تھے۔ زمین کو چار اقسام میں تقسیم کر دیا گیا۔

۱۔ پوٹج — ایسی زمین کو باقاعدگی سے زیر کاشت لایا جاتا تھا۔ اور یہ ہر سال لگان کی فراہمی کا باعث بنتی تھی۔

۲۔ پڑوتی — ایسی زمین کو کچھ عرصہ کے لئے بغیر مزرعہ چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ یہ کھوٹی ہوئی پیداواری قوت زمینیات وغیرہ دوبارہ حاصل کر سکے۔

۳۔ چاچہ — ایسی زمین تین یا چار سال تک زیر کاشت نہ آتی تھی۔ تاکہ اس کی قوت زرخیزی بحال ہو سکے۔

۴۔ بنجر — یہ زمین پانچ یا پانچ سے زیادہ سالوں تک زیر کاشت نہ آتی تھی۔

پولج اور پڑوٹی اراضی کو تین درجوں میں بانٹ دیا گیا۔ عمدہ، متوسط اور گھٹیا۔ ان تینوں قسموں کی اراضی کی اوسط پیداواری مقدار کی قیمتوں کا حساب لگا کر اس کا ہر حصہ لگان مقرر کیا جاتا تھا۔ نظام کو سمجھنے کے لئے ذیل کی مثال مد نظر رکھئے۔

عمدہ زمین کی پیداوار ————— ۵۰ من فی بیگمہ

متوسط زمین کی پیداوار ————— ۴۰ ” ” ”

گھٹیا زمین کی پیداوار ————— ۳۰ ” ” ”

کل پیداوار ————— ۱۲۰ من فی بیگمہ

اوسط پیداوار فی بیگمہ ————— ۴۰ من

حکومت کا حصہ ————— $\frac{۴۰}{۱۲۰} = \frac{۱}{۳}$ من

چاچرا اور بنجر زمینوں کے سلسلے میں طرزی کار مختلف تھا اور زمینوں کے لئے حکومت کا حصہ $\frac{۱}{۳}$ نہ تھا۔ بلکہ حکومت کا حصہ بتدریج بڑھتا رہتا تھا۔

ٹوڈرمل نے جنس کو نقدی میں بدلنے کے لئے دس سالوں کی قیمتوں کی اوسط سے مدد دی۔ اور حکومت کا $\frac{۱}{۳}$ حصہ قرار پایا۔ یہ حصہ سال بہ سال بدلتا نہیں تھا۔ کسان کو اختیار تھا کہ جنس یا نقدی جس شکل میں چاہے لگان ادا کرے۔ نقدی کی صورت میں شرح تبادلہ ریاستی افسران کرتے تھے۔ اور یہ شرح مختلف فصلوں کے سلسلہ میں مختلف ہوتی تھی۔ گنے وغیرہ کی شرح نرخ، جوار اور گندم کے نرخوں سے مختلف تھی۔

جب فصل کی کٹائی کا وقت آجاتا تو محکمہ مال کے افسران کی کھیپ دیہاتوں کا رخ کرتی اور زیرکاشت اراضی کا حساب لگاتی اور فصل کی رپورٹ کرتی۔ ہر زمیندار کے زیرکاشت اراضی کی پیمائش کر کے مقررہ نرخوں کے مطابق مالیہ کا حساب لگالیا جاتا اور کاشت کاروں سے وصول کر لی جاتی تھی۔

اختصار سے کام لیا جائے تو ٹوڈرمل کے نظام مال کے چند نمایاں خصائص یوں سامنے آتے ہیں :-

۱ :- کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کے لئے حکومت کی طرف سے تقاوی قرضے دیئے جاتے تھے جن کی ادائیگی آسان سالانہ قسطوں میں کی جاسکتی تھی۔

۲ :- خشک سالی یا قحط کی صورت میں مالیہ معاف کر دیا جاتا تھا۔

۳ :- افسران مال کو اپنے ماتحتوں کی کارکردگی، کردار اور دیگر سرگرمیوں کی سالانہ رپورٹ پیش کرنا ہوتی تھی۔

۴ :- لگان اکٹھے کرنے والے افسروں کو ہدایت تھی کہ وہ لگان کی وصولی کی رسید دیں۔

۵ :- ہر کاشت کار کی اراضی، رقبہ اور کاشت کار لاگو ذمہ داریوں کا مکمل ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔

۶ :- افسران مال کو ہر ماہ باضابطہ کوائف مالیہ بھیجنے ہوتے تھے۔

۷ :- کاشت کار بخوشی مالیہ دیتے تو افسران مال خوش ہوتے اور کوئی سختی روانہ رکھتے بصورت دیگر انہیں سختی کرنی پڑتی۔ انہیں ہدایت تھی کہ سابقہ مالیہ پہلے وصول کریں۔

۸ :- ہر مزدور یا غیر مزدور پر گنہ کی پیمائش کی جاتی تھی۔

۹ :- حسابات ہندی کے بجائے فارسی میں لکھے جاتے تھے۔

مذکورہ بالا نظام چند ضوابط پر مبنی تھا، اسی لئے اس نظام کو نظام ضبطی یا نظام دہ سالہ یا نظام بندوبست کہا جاتا تھا۔ یہ نظام بہار، الہ آباد، لاہور، ملتان، دہلی، آگرہ، اودھ، مانوہ اور گجرات کے حصوں میں رائج تھا۔ بڑا نظام مالیہ، نظام ضبطی ہی تھا۔ مگر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مالیہ اکٹھا کرنے کے دیگر نظام بھی تھے۔ غلہ بخشی نظام قدیم ہندوستانی نظام تشخص لگان تھا جو فصلوں کی اقسام پر تھا۔ یہ نظام ٹھٹھار اور کابل و کشمیر کے ماتحت حصوں میں رائج تھا۔ نسق نظام کے تحت کاشت کار اور حکومت کے درمیان کسی نمائندے کی ضرورت نہ تھی۔

اکبری نظام مال میں عامل افسر مال ہوتا تھا۔ جو پٹواری، مقدم اور دیگر کارکنوں کے رجسٹروں کی پڑتال کرتا تھا۔ چیک کی عامل کی طرح قانونگوؤں کے کام کی نگرانی کرتا تھا وہ اعلیٰ پائے کا حسابدان ہوتا تھا۔ خزاندار مالیہ کی رقم وصول کرنے اور رسید دینے کا ذمہ دار تھا۔ قانونگو، پرگنہ کا افسر تھا۔ مقدم اور پٹواری دیہاتوں میں ہوتے تھے۔

منغل دور میں کسان کی بڑی عزت تھی۔ وہ سلطنت کے مالی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ کسان زمین کا مالک ہوتا تھا۔ بعض اوقات کوئی شخص اپنی زمین میں بل نہیں چلا سکتا تھا تو حکومت بل چوا کر فصل سے محنت کی کٹوتی کرا لیتی تھی جو کسان کسی وجہ سے نہ کر سکتا ہوتا علما اور صلیبا کی زمین میں مزارع مل چلاتے تھے اور موروٹی مزارع بن جاتے تھے اور اپنے حقوق دوسروں کو منتقل

بھی کر سکتے تھے۔ کسانوں کو زمین کی ملکیت کے حقوق حاصل تھے بعد میں انگریزوں نے اس نظام کو لگاڑا اور مزارعین کو جاگیرداروں سے لڑایا اور کسانوں کو مقدمہ بازی کی لعنت میں پھنسا کر رکھ دیا۔ آب پاشی کے لئے منغل حکمران کوئی علیحدہ ابواب نہیں رکھتے تھے۔ بہت سی نہریں کھدوائی جاتی رہیں۔ جہانگیر اور شاہجہان نے بھی فصلوں کی حالت بہتر بنانے کے لئے بھرپور کام کیا۔ منغلوں نے کبھی بھی کسانوں یا عوام پر بوجھ بننے کی کوشش نہیں کی۔ مالیات کی مدت وصول و ادائیگی مخصوص اور جداگانہ تھیں۔ بادشاہ یا شہزادگان وغیرہ کے مشاہرے مقرر تھے۔ وہ ان مشاہروں میں رکھ کر گزرتے تھے۔

منصبداری نظام :-

منصبداری نظام مغلیہ سلطنت کی سول اور فوجی انتظامیہ کی بنیاد کا پتہ دیتا ہے۔ یہ نظام اکبر نے ایران سے پایا تھا۔ بنیادی طور پر یہ نظام یورپ کے جاگیرداری نظام سے اس لحاظ سے مختلف تھا کہ اس میں اراحتی کو کوئی تعلق نہ تھا۔ اور نہ ہی اس نظام میں موروثیت کے جراثیم پائے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نظام منغل حکومت کی سول سروس تھا۔

منصب کے لفظی معنی ہیں — عہدہ، حیثیت یا مقام۔ بقول اردن، منصبداری نظام کا مقصد تقدم و تفوق کا فیصلہ اور مشاہرہ کا درجہ مقرر کرنا تھا۔ منصبدار سول اور فوجی دونوں شعبوں سے تعلق رکھتے تھے۔ حالانکہ منغل دور میں ان دونوں شعبوں میں کوئی واضح فرق نہ کیا جاتا تھا۔ سول شعبہ کے لوگ فوجی شعبہ میں اور فوجی شعبہ کے لوگ سول شعبہ میں تبدیل کئے جاسکتے تھے۔ منصبدار عموماً افسران اعلیٰ کو کہا جاتا تھا۔ جبکہ چھوٹے چھوٹے سرکاری ملازمین روزندار کہلاتے تھے۔

منصبداروں کا فرق مراتب یوں تو بہت تھا مگر ان کی بڑی تقسیم دو قسموں پر مشتمل تھی۔ ایک حصہ اُمراء کہلاتا تھا۔ جبکہ دوسرا حصہ معمولی منصبدار کے نام سے جاننا پہچانا جاتا تھا۔ ایک ہزاری یا دو ہزاری یا بارہ ہزاری تک کے منصبدار اُمراء کہلاتے تھے۔ جو لوگ ایک ہزاری سے کم مگر بہت یعنی ۲۰ تک کے منصب کے مالک ہوتے تھے وہ منصبدار کہلاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ برہمنیہ منصبدار کو امراء غور و سمجھتا ہے۔

اُمراء اور منصبداروں کے درمیان امتیاز کے سلسلے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ بقول برہمنیہ ایک ہزاری سے کم رتبہ کا شخص اُمراء کی تعریف میں نہ آتا تھا۔ سترھامس رو دونوں میں کوئی امتیاز

ہیں کرتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب وہ نو سواروں کا ذکر کرتا ہے تو "دوبستی" "سیبستی" "چاربستی" کی ترکیب استعمال کرتا ہے۔ مگر جب وہ یکہزاری یا اس سے زیادہ کے منصب دار کا ذکر کرتا ہے تو امراء کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے اور ایک ہزار سواروں کے حامل کو یکہزاری کہتا ہے۔

ماتحتی کے مطابق ۹۰۰ سواروں کا منصب تول جاتا تھا۔ مگر یکہزاری منصب تک پہنچا بڑا دشوار تھا۔ بہر حال جسے یکہزاری منصب مل جاتا تھا۔ وہ امراء میں شمار ہونے لگتا تھا۔

ہاکنزر کے مطابق بارہ ہزاری منصب بادشاہ اس کی ماں بڑے لڑکے، کسی ایک شاہی فرد کو دیا جاتا تھا۔ ٹریوینٹر کا خیال ہے کہ دو ہزاری سے کم کوئی منصب دار نہ تھا۔ ٹریوینٹر کی یہ رائے محل نظر ہے۔

منصب داروں کی تعداد امراء سے زیادہ تھی۔ اگرچہ منصب داروں کے وظائف امراء سے کم تھے۔ مگر منصب داروں کے کام کی نوعیت امراء کے کاموں سے مختلف تھی۔ منصب دار دربار کے علاوہ فوج اور صوبوں میں بھی موجود ہوتے تھے۔ بقول ٹریوینٹر منصب داروں کی تعداد متعین نہ تھی۔ مگر ہاکنزر کے مطابق دو ہزار سے بیس ہزار تک کے منصب کے مالک ۲۹۵۰ تھے آئین کی تالیف کے وقت ۵۰۰ کے منصب والے ۸۴ تھے۔ جہانگیر کے دور میں ان کی تعداد ۳۹۴ ہو گئی۔ ۱۶۳۷ء میں یہ تعداد ۵۰۰ اور ۱۶۴۷ء میں ۱۴۴۴ تھی۔ منصب داروں کی مکمل تعداد ۱۵۹۰ میں ۱۶۵۸ء اور دو جہانگیر میں ۲۰۶۹ تھی۔

ذات و سوار:

نظام منصب داری میں ذات اور سوار کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ بقول بلوچ بین ذات سے مراد سپاہیوں کی وہ تعداد تھی جو ایک منصب دار رکھ سکتا تھا۔ جبکہ سوار سے مراد منصب دار کے زیر سواروں کی تعداد تھی۔ اگر ایک منصب دار یکہزاری ذات اور پانچو سوار کا مالک ہوتا تو وہ یکہزاری کہلا سکتا تھا۔ حالانکہ اس کے ماتحت پانچو سوار ہوتے تھے۔ بقول اردن سوار کا منصب دار کے زیر کمان سپاہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ ایک اعزاز تھا۔ جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ منصب دار ذات کے ساتھ ساتھ کتنے سوار رکھتا تھا۔

ڈاکٹر تریپاٹھی کے مطابق سوار کا منصب ایک اضافی منصب تھا اور ضروری نہ تھا کہ اس کی موجودگی میں منصب دار مقررہ تعداد میں سواروں کا انتظام کرے۔ بہر حال اسے فاضل امدادی رقم ملتی تھی۔

الیس کے راؤ کے مطابق ذات سے مراد تھی۔ پیادہ سپاہیوں کی تعداد جب کہ سوار کا منصب شہسواروں کی تعداد کو ظاہر کرتا تھا۔ شہسوار عزیز اور سمری رام شرما کے مطابق ذات کے لئے ضروری تھی کہ منصب دار مقرر نہ تھی، گھوڑے، بار برداری کے جانور اور گاڑیاں رکھے۔ مگر سواروں کا رتبہ رکھنا ضروری نہ تھا۔

سوار سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ایک منصبدار کتنی تعداد میں رسالہ کے سپاہی رکھ سکتا تھا۔

ڈاکٹر اسے۔ ایل۔ سری۔ داستوا کا خیال ہے کہ "بلوچ مین کا بیان حقیقت حال کے مطابق

ہے کیونکہ یہ سوار کی اصطلاح واضح ہونے کے بعد وجود میں آیا۔ قرآن بتاتے ہیں کہ منصبدار کی نظام

کے قیام کے کئی سال لبتک مختلف مراتب کے منصبدار مقررہ اور حسب حیثیت رسالہ کے افراد تیار

نہ کر سکے۔ نیز ہر درجہ کے منصبدار کے لئے گھوڑوں، شہسواروں، ہاتھیوں، اونٹوں اور بیلوں وغیرہ

کی موجودگی ضروری قرار دینے سے ابہام پیدا ہو گیا تھا۔ اسی ابہام کو دور کرنے اور ہر منصبدار کی طرف

سے مقررہ تعداد میں شہسواروں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے سوار کا منصب نکالا گیا۔ جو ذات

سے مختلف نوعیت حاصل تھی۔ ذات کا مقصد تھا گھوڑوں، ہاتھیوں، بار برداری کے جانوروں کی تعداد

کا تعین جو منصبدار کے قبضے میں ہو۔ اس میں سوار یا رسالہ کا کام شامل نہ تھا۔ ذات کا منصب کوئی ذاتی

منصب بھی نہ تھا جیسے کہ بعض جدید مورخین نے غلطی سے ایسا سمجھ لیا ہے۔ اس کے برعکس دور اکبری میں

سوار دے منصب دار کو مقررہ تعداد میں رسالہ کے سپاہی تیار کر کے زیرِ کمان رکھنے ہوتے تھے۔"

منصبداروں کی تین اقسام تھیں۔ پہلے درجہ کے منصبدار وہ تھے جن کے ذات اور سوار کے

مناصب یکساں حیثیت کے ہوتے تھے۔ دوسرے درجے کے منصبدار وہ تھے جن کے پاس سوار کا منصب

اُن کے ذات کے منصب سے نصف حیثیت کا حامل ہوتا تھا۔ اگر منصب سوار۔ ذات کے نصف

سے کم ہوتا یا سوار کا منصب بالکل نہ ہوتا تو منصبدار تیسرے درجے سے متعلق ہوتا تھا۔

دواسپہ اور سہ اسپہ کے مناصب دو درجہ انگری کی پیداوار تھے۔ یہ منصب سوار سے

جداگانہ چیز تھی۔ دواسپہ اور سہ اسپہ سے کیا مراد تھی؟ اس سلسلے میں واضح تفصیل نہیں ملتی۔

بقول عبدالغفریہ یہ بڑا نادر منصب تھا اور نادر منصبدار کے حصے میں آتا تھا۔ اس منصب کے مالک

منصبدار کو ایک مخصوص تعداد سے زیادہ اضافی شہسوار بھی رکھنے پڑتے تھے جس کے لئے انہیں خصوصی

ذلیفہ دیا جاتا تھا۔

برنیئر کی رائے ہے کہ منصبدار "سلطنت کے ستون" تھے۔ اُن کی حیثیت بہت بلند تھی۔ انہیں

فوج، صوبوں اور دربار میں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ ان کی تنخواہ کا دار و مدار اُن کے تحت سواروں

کی تعداد پر تھا۔ ظاہری نمود و نمائش اُن کا شبوہ تھا۔ وہ اعلیٰ ترین طبقاتِ زیرِ تن کے بغیر گھر

سے باہر قدم نہ نکالتے تھے۔ وہ ہاتھیوں یا گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلتے یا اپنی پالکیوں میں جلوہ افروز ہو کر درشن کرواتے تھے۔ کئی پیادہ خدام اور شہسوار ان کے آگے آگے چلتے تھے۔ وہ بادشاہ کے حضور روزانہ تین دفعہ آتے تھے۔ جب بادشاہ پالکی میں تفریح پر روانہ ہوتا تو وہ منصبدار گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے۔ سالانہ تہواروں اور تقریبات کے مواقع پر وہ بادشاہ کے حضور نذرانے گزارنے اور تحائف پیش کرنے پر مجبور تھے۔

پلسارٹ کے مطابق "ان (منصبداروں کے) محلات کے اندرونی حصے نفس پرستانہ بولہوسی، کہیہ اور فضول مسرت، زائد از ضرورت نمود و نمائش، بھرپور نخوت اور پرکشش نفاست سے سجے ہوئے تھے۔"

"میں ان عمارات سے متعلق ضرور بتاؤں گا جو یہاں موجود ہیں۔ یہ مکانات خوبصورت اور نفیس ہیں جن کے بہت سے کمرے ہیں مگر ہر مکان پر دوسری منزل نہیں بلکہ صرف ہموار چھت ہے۔ جس پر شمیم شام سے لطف اندوزی کی جاتی ہے۔ مکانات میں بالعموم باغات اور حوض ہوتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم ہو تو ان حوضوں میں روزانہ سرد پانی ڈالتے ہیں جو کنوؤں میں سے بلیوں کی مدد سے نکالا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ویسا منظر ناپید ہے۔ مکانات چند سال تک باقی رہتے ہیں کیونکہ انہیں مصالحے کے بجائے گار کے سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ مگر دیواروں کا سفید پلستر قابل غور ہے۔ ہمارے ملک کی ایسی کسی بھی شے سے بہتر ہے۔ یہ لوگ ان بچھے چوڑے کودودھ، گوند اور چینی سے ملا کر ایک لٹی تیار کرتے ہیں۔ جب دیواروں کو چونے سے لپ کر دیا جاتا ہے تو اس لٹی کو پلستر کر دیا جاتا ہے اور خاص قسم کے بنے ہوئے تولیہ نما کپڑوں سے اس طرح رگڑا جاتا ہے کہ ہمواری پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اسے سنگ سلیمانی کی مدد سے آہستہ آہستہ تقریباً دن بھر چمکایا جاتا ہے حتیٰ کہ یہ خشک اور سخت ہو جاتی ہے اور سنگ جراثیم کی طرح چمکنے لگتی ہے۔ اسے آئینہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔"

"وہ ہماری طرح میزوں، شاکوں، بنچوں، جامہ دانوں اور بنگلوں وغیرہ میں دلچسپی نہیں لیتے بلکہ ان کی چارپائیاں یا سونے کی چیزیں ہمارے ہاں نامعلوم ہیں اور ان پر بڑی نفاست و زیبائش سے سونے چاندی کی مرصع کاری کی جاتی ہے۔ لوگ ہماری نسبت کھانے پینے کے سسے میں سونے اور چاندی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں حالانکہ یہ سب کچھ صرف دودن محل میں استعمال ہوتا ہے اور عورتوں کے سوا کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ محل کے باہر تو دیوان خانہ یا بیٹھک ہوتی ہے جو حسین و لہنیوں سے سجی ہوتی ہے اور جسے صاف ستھرا رکھا جاتا ہے۔ یہیں نواب صبح کا اپنا روتا ہے جو کسی مجبور

نوعیت کا ہو سکتا ہے اور یہی اس کے ماتحت اُسے سلام کرنے آتے ہیں۔“

منڈی سلو کے مطابق ”یورپ میں کسی بھی بادشاہ کا دربار گورنر گجرات کے دربار کی طرح پُر وقار نہیں اور نہ ہی یہاں کا کوئی بادشاہ اس کے جلال اور وقار کے ساتھ دربار میں جود افروز ہو سکتا ہے۔“

مانگی کے مطابق داد خان اپنے پالتو پندوں پر پچیس ہزار روپے سالانہ خرچ کرتا تھا۔ دور جہانگیری میں بنگال کا گورنر اسلام خان ایک لاکھ روپیہ تو رقا صاؤں کی نظر کر دیتا تھا۔ اُن دنوں ضروریات زندگی کی ارضائی تھی اور منصبداروں کی تنخواہیں بے بہا تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ منصبدار اپنی ذات پر اندھا دھند خرچ کرتے اور علم و فن کی سرپرستی بھی کرتے تھے۔ کچھ امراء کوریٹائر ہونے پر پنشن بھی ملتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دہلی کے گورنر محمد یار خاں نے ۱۷۰۲ء میں استعفیٰ دے دیا تو اُسے تین ہزار روپے سالانہ پنشن دی گئی۔ عرض خاں فوجدار کو چار ہزار روپے سالانہ پنشن ملتی تھی۔

بقول برٹشر منصبدار مقررہ تعداد میں سوار کو تیار نہ کر سکتے تھے۔ یہ کام تو بادشاہ کا تھا کہ وہ منصبدار کے لئے سواروں کی تعداد مقرر کرے۔ کہا جاتا ہے منصبدار کو مقررہ تعداد کا اہم حصہ رکھنے کی اجازت تھی یعنی اگر کسی منصبدار کے لئے مقررہ تعداد ایک ہزار سوار تھی تو وہ ۲۵۰ پر ہی اکتفا کر سکتا تھا۔ مگر اُسے وظیفہ ایک ہزار سوار کے حساب سے ملتا تھا۔ دانشمند خاں کے ذمے پانچ ہزار سوار تھے مگر اس نے ۵۰۰ سے تجاوز نہ کیا تھا۔ بقول ارون لطف اللہ خاں سات ہزاری منصب کا عامل تھا مگر اس کے پاس سات گدھے بھی نہ تھے۔ جب بادشاہ کسی منصبدار سے خوش ہوتا تو اُسے زیادہ حیثیت دے کر کم سے کم شہسواروں کی تیاری کا حکم دیتا اور اگر وہ کسی منصب دار سے بگڑ جاتا تو اس کا عہدہ گھٹا کر اُسے زیادہ سے زیادہ شہسواروں کی تیاری کا حکم دے دیا جاتا۔ سر تھا مس روکتا ہے کہ ہر منصب دار اپنے منصب سے کم تعداد میں سوار تیار کرتا تھا۔ جمال الدین حسین، پٹنہ کا گورنر اور پنج ہزاری منصب کا مالک تھا مگر اس کے پاس صرف پندرہ سو گھوڑے تھے۔

منصب داروں کی تنخواہ اور وظیفہ کی ادائیگی دو طرح کی جاتی تھی یا تو منصب دار کو جاگیر دے دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنی تنخواہ اس میں سے وضع کرے، یا اُسے شاہی خزانے سے تنخواہ ملتی تھی جاگیر دینے کی صورت میں اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ جہاں بھی منصبدار کو مقرر کیا جائے۔

وہاں قریب کی جاگیر سے دے دی جائے۔ امراء کو پچیس روپے فی اسپ ماہوار دیئے جاتے تھے۔
 سر تھامس ۲۵ پونڈ سالانہ بتاتا ہے۔ یاکنٹر کے مطابق منصب داروں کو بیس روپے فی اسپ ماہوار
 دیئے جاتے تھے۔ اصطبل کی دیکھ بھال کے لئے دو روپے فی اسپ الگ دیئے جاتے تھے۔
 منصب داری نظام موروثی نہ تھا۔ منصب داری نظام پر بادشاہ کی نگرانی تھی اور بادشاہ کی مرضی
 ہی سے سب کچھ ہوتا تھا۔ یہ ضروری نہ تھا کہ ایک منصب دار دو ہزاری منصب پر فائز ہے تو اسے
 رفتہ رفتہ ہفت ہزاری منصب ملے گا۔ بلکہ بادشاہ کی خوشی سے وہ دو ہزاری سے ہفت ہزاری منصب دار
 بن سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ یکہزاری منصب دار کچھوے کی چال کی طرح سست رفتاری سے بلند
 منصب تک پہنچے۔ مزید برآں دفتری نظام میں یہ بات نہ تھی کہ باپ کا منصب بیٹے کو مل جائے
 اگر باپ پنج ہزاری منصب دار تھا تو اس کا بیٹا اپنے باپ کی موت کے بعد اس منصب کا اہل نہ تھا۔
 سارے منصب دار اعلیٰ خاندانوں سے نہ تھے۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو مختلف
 ممالک کے مہم جو تھے۔ اور اکبری دور میں دربار مغلیہ میں اپنی ذاتی کاوشوں سے بلند مقام کے مالک
 بن گئے تھے۔

قانون اسپچیٹ :-

منصب داری نظام میں قانون اسپچیٹ کو بڑی اہمیت حاصل تھی اس قانون کے مطابق
 جب کوئی منصب دار مر جاتا تو اس کی جائیداد اور جائداد بادشاہ کی ملکیت متصور ہوتی تھی۔
 سر تھامس رو کے مطابق منصب داروں کی جائیداد کا بادشاہ کا ملنا ایسا ہی تھا جیسے دریاؤں کا سمندر
 میں مل جانا۔ اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ بادشاہ منصب دار کے بچوں کے لئے کیا چھوڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے
 کہ مرحوم منصب دار کے اہل و عیال کے لئے بہت معمولی امداد چھوڑ دی جاتی تھی۔ بقول بریئر بادشاہ بچوں
 کو کچھ حصہ دے دیتا تھا۔ اور بیوہ کو بھی منشن دیتا تھا۔ ٹریوڈنیر کے مطابق بادشاہ منصب دار کی
 امداد سے لیتا تھا اور بیوہ کو زیورات مل جاتے تھے۔ یاکنٹر کہتا ہے کہ بادشاہ منصب دار کی موت
 کے بعد اس کا سب کچھ لے لیتا تھا۔ اور اپنی مرضی کے مطابق کچھ دے دیتا تھا۔ عموماً منصب دار کے
 اہل و عیال سے حسن سلوک کیا جاتا تھا خصوصاً بڑے رٹ کے کو مراعات دی جاتی تھیں۔ سر تھامس رو
 کے مطابق بادشاہ منصب داروں کے بچوں کے لئے گھوڑے اور مویشی وغیرہ چھوڑ دیتا تھا۔
 اس میں شک نہیں کہ قانون اسپچیٹ کے دو پہلو تھے، مثبت اور منفی۔ مثبت پہلو تو یہ تھا

کہ منصبداروں کو اس بات کا قوی احساس تھا کہ انہیں دبانداری سے کام کرنا چاہیے ورنہ موت کے بعد اُن کی جاگیر بادشاہ وقت کے پاس چلی جائے گی اور پھر اُن کی کارروائیوں کا انکشاف ہو ہی جائے گا۔ نیز وہ جانتے تھے کہ اُن کی دولت اور املاک اُن کی اولاد کو نہ مل سکیں گے۔ لہذا بددیانتی، رشوت ستانی جیسی لعنتوں سے پرہیز کیا جائے۔ منفی نقطہ نظر سے قانون اسپیشٹ کے مطابق سب کچھ صرف اس کی زندگی کے دوران ہی ملتا ہے اور بعد موت اس کی جاگیر اس کے یا اس کے خاندان کے لئے بے کار ہوگی تو وہ دل کھول کر داد عیش دیتے تھے۔ فضول خرچی اور اسراف بے جا کے سبب یوں بھی ہوتا تھا کہ کئی منصبداروں کی موت کے بعد اُن کے

گھروں سے سنگوں اور پیرانے جوتوں کے سوا کچھ بھی نہ ہاتھ نہ آتا تھا اور ساری دولت نقیض اور رنگ بیلوں میں ختم ہو کر رہ جاتی تھی۔

بقول سر جادو ناتھ سرکار۔ اس (قانون اسپیشٹ) نے مغل امراء کو خود غرض افراد کا ٹولہ بنا دیا تھا۔ جو تخت نشینی کی جنگ یا بیرونی حملہ کی صورت میں فاتح کی مہنوائی کرنا پسند کرتا تھا۔ کیونکہ اُسے خیر تھی کہ اس کی زمین اور دیگر املاک پر اس کا قانونی استحقاق نہیں، بلکہ ان چیزوں کا دار و مدار حقیقی حکمران کی مرضی پر ہوگا۔

دور اکبری میں نظام منصبداری بخوبی چلتا رہا۔ اس نظام کو زیادہ سے زیادہ فعال بنانے کی بھرپور سعی کی گئی۔ منصبداروں کی تعداد محدود تھی۔ بعد ازاں، منصبداروں کی تعداد خاصی بڑھ چکی تھی۔ دور عالمگیری میں رکن کی لڑائیوں کے دوران یہ نظام مکمل طور پر رُوبہ زوال ہو چکا تھا۔ اور رنگ زیب کی وفات کے بعد یہ نظام ختم ہو گیا۔

انصاف حسب پولیس، مذہبی امور

عہد سلاطین :-

سلاطین دہلی میں سے ہے سلطان تین طرح کی حیثیات رکھتا تھا۔ اولاً، دین متین کا حامی اور رعایا کے معاملات میں ثالث ہوتا تھا۔ ثانیاً، عمال حکومت کا سربراہ ہوتا تھا۔ ثالثاً، افواج کا سپہ سالار ہوتا تھا۔ پہلی حیثیت میں وہ دیوانِ قضا کے ذریعے انصاف کرتا تھا۔ دوسری حیثیت سے وہ دیوانِ مظالم کے ذریعے کا سرانجام دیتا تھا اور تیسری حیثیت میں وہ فوجی باغیوں کے مقدمات کا تصفیہ کرتا تھا۔

دیوانِ مظالم :-

یہ ادارہ حضرت علیؑ کے دور سے کام کر رہا تھا۔ دیوانِ مظالم کی صدارت امیدوار کرتا تھا۔ یہ اسی صورت میں ہوتا تھا جب سلطان غیر موجود ہوتا۔ محمد بن تغلق ہے پیر اور جمہرات کو لوگوں کی شکایتیں سنتا تھا۔ مستغیث عمال کے خلاف شکایتیں عاجون تک پہنچاتے تھے۔ اور صدرِ حاجب ان کو سلطان کو پیش کرتے تھے۔ سلطان کے ساتھ قاضی اور اس کی امداد کے لئے فقہا سلطان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے۔ سکندر لودھی کے زمانے میں وزیرِ عدالت مظالم کا صدر ہوتا تھا۔ جب سلطان کی سواری باہر جاتی تھی تو بھی لوگ غرضیاں دے سکتے تھے۔ سلطان سے آخری مراعات ہی ہوتا تھا۔ مستغیث کی دادی نہ ہونے پر وہ قاضی ممالک کے پاس بھی جاسکتا تھا۔ الیمش نے تو ایک گھنٹی لگوا رکھی تھی تاکہ فریادی بجا سکے۔ صوبوں کے عہدیداروں کو بھی ہدایت تھی کہ وہ بھی عدالت مظالم کی حیثیت سے اجلاس کریں۔ بعض اوقات عمال حکومت بھی فیصلہ کرتے تھے۔ اس قسم کی صورتوں میں فریقین کو عدم اطمینان کی صورت میں عام عدالتوں میں جانے کی اجازت تھی۔

دیوانِ قضا :-

مظالم اور سیاست کے محکموں سے دیوانِ قضا کا تعلق ہوتا تھا۔ مظالم اور سیاست کے

محکمے انتظامی حقوق و فرائض سے متعلق امور کے فیصلے کرنے تھے جبکہ دیوان قضا عام قانون سے متعلق ہوتا تھا۔ دیوان قضا کا سربراہ قاضی ممالک ہوتا تھا جسے قاضی القضا بھی کہاجاتا تھا۔ سلاطین کے دور میں قاضی القضا اور صدر الصدور ایک ہی شخص ہو سکتا تھا۔ قاضی القضا کا ایک نائب بھی ہوتا تھا۔ جو اہم عہدہ ہوتا تھا۔ محمد بن تغلق اپنے ماتحت قاضی القضا کو ساتھ ہزار ٹکے دیتا تھا۔ قاضی القضا کو مقامی قاضی مقرر کرنے اور ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سننے کا اسے اختیار تھا۔ دارالحکومت کا الگ قاضی تھا۔ اس عہدے پر ابن بطوطہ کا تقرر کیا گیا تھا۔

قاضی :-

ہر شہر میں ایک قاضی کا ہونا ضروری تھا۔ ابتداء میں قاضی کا کام تنازعات کا فیصلہ کرنا ہوتا تھا۔ مگر بعد میں اسے تعلیموں اور پاگلوں کی جائیداد کا انتظام و انصرام بھی کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ وصیتوں پر عمل درآمد اور اوقات کی نگرانی بھی شامل ہو گئے۔ لاوارث بیواؤں کے لئے مناسب شوہروں کی تلاش بھی اسی کا فرض بن گیا۔ بڑکوں کی مرمت، حفاظت اور شوارع عام اور کھلے میدانوں پر بچی حدود کے تجارت کو روکنے کی آخری ذمہ داری بھی اسی پر عائد ہوتی ہے۔ متنازعہ امور میں قاضی یا اس کے نام زد کئے ہوئے اشخاص کی تحویل میں آتا جمع ہونا ضروری تھا۔ مقامی عہدیدار قاضی کی مدد کرنے کے پابند تھے۔ قاضی کو شرع اور عادیہ یا اصول معدلت و قیاس استقرائی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا تھا۔ ہر مسلمان گواہی دے سکتا تھا۔ سوائے دروغ گو اور حلف شکن کے۔ قاضی کسی تازہ شہادت یا خود اپنی طرف سے کسی معقول استدلال پر اپنے فیصلے کو آپ بدل سکتا تھا۔

امیرداد :-

یہ عہدے دار بھی انصاف سے متعلق ہوتا تھا۔ سلطان کی غیر موجودگی میں دیوان عظام کا سربراہ ہوتا تھا۔ عدالت کے فیصلوں اور انتظام و انصرام کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ عدلیہ کے فیصلوں کو مانگ کر اس کا اولین فرض تھا۔ اگر اسے کسی معاہدے میں نا انصافی کا شبہ ملتا تو وہ سزا میں تاخیر کر سکتا تھا۔ یا عدالت کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کر سکتا تھا۔ نیز مسجدوں، پلوں، اور دوسری عمارتوں اور شہر کے دروازوں کی مرمت کا بھی ذمہ دار ہوتا تھا۔ محتسب کو نوال اور پولیس کا نگران ہوتا تھا۔ قاضی کی عدالت میں جن دستاویزات کا اندراج کیا جاتا تھا۔ امیرداد اس کی نقول رکھتا تھا۔ وہ سرحدی حد سے متجاوز معاہدے

کی بھی مخالفت کرتا تھا۔

سلاطین انصاف کے معاملہ میں بڑے سخت تھے۔ محمد تغلق نے کئی مرتبہ خود کو فریق مقدم کی حیثیت سے عدالت میں پیش کیا، قاضی کو سلام کیا اور اٹھنے سے ہمیشہ منع کیا۔ وہ اپنے خلاف مقدمے کا فیصلہ سنکر سزا نافذ کرنے پر اصرار کرتا تھا۔ فیروز شاہ تغلق نے اپنے قریب کو قتل کے جرم میں سزا دینے میں کوئی تاثر نہ کیا۔ غالباً سلاطین کی بے پناہی انصاف پسندی کا یہ ثمرہ تھا کہ لوگ بے خوف ہو کر اعمال کے خلاف داد کی کے لئے دربار شاہی چلے جاتے تھے۔ فقہاء کی رائے کا ہر بادشاہ بے حد احترام کرتا تھا۔ محمد بن تغلق نے اتنے آدمی سپردِ جل کرائے کہ پورے دورِ سلاطین میں اتنے قتل نہ ہوئے ہوں گے۔ مگر ہر بار وہ فقہاء سے رائے لیتا تھا اور انہیں قائل کرنے کے بعد سزا دیتا تھا۔

مختصم ۱۔

مختصم سے مراد ہے مختصم کا محکمہ اور اس کے فرائض وغیرہ، ڈاکٹر آئی ایچ قریشی صاحب نے جو مواد مختصم کے فرائض کے بارے میں اکٹھا کیا ہے۔ وہ یوں ہے۔

”مختصم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ خلافِ شرع اعمال کا سدِ باب کرے گا اور غلط کاموں کو سزا دے گا۔ اسے شائستگی عامہ کا حامی اور طاقتوروں کے خلاف کمزوروں کے حقوق کا محافظ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا یہ فرض تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ مساجد میں نماز باجماعت بہ طریق مناسب ادا کی جاتی ہے۔ کوئی شخص مقامات عامہ پر مدہوش نہیں پایا جاتا۔ مسکرات و منشیات کو بنایا یا عام طور پر بیچا نہیں جاتا۔ کوئی شخص دوسروں کے ساتھ جھل یا فریب نہیں کرتا۔ وہ قمار بازی، ناجائز ازدواج اور ناشائستہ حرکات کو روکتا تھا۔ اس کا ایک اور فرض یہ تھا کہ وہ قرض داروں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اپنے قرض ادا کریں بشرطیکہ وہ قرض کا وجود تسلیم کرتے ہوں اور ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اگر مدعا علیہ قرض سے انکار کرتا تھا یا یہ کہتا تھا کہ اس میں ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔ تو مقدمہ قاضی کی عدالت میں جاتا تھا۔ کیونکہ مختصم فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہوتا تھا۔ فقہاء اس کے دائرہ اختیارات کو صرف ان صورتوں تک محدود کرتے ہیں۔ جو صریح غلط کاری پر مبنی ہوں۔ قرضوں کے معاملے میں وہ صرف اسی حد تک مداخلت کر سکتا تھا کہ بالقصد اور شہرت آمیز نادھندگی کر دے۔ وہ معاہدوں اور کاروباری معاملات میں بھی مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ بجز اس کے کوئی خاص دباہر فریب کی گئی ہو۔ قاضی اور مختصم کے فرائض میں ایک اور اہم فرق یہ تھا کہ مختصم کو ہر وقت مداخلت کا فوری اختیار حاصل تھا اور قاضی فریقین مقدمہ کے مراجعے کے بغیر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ مختصم انتظامی عمل دیکھتا رہتا تھا اور قاضی جج

ہوتا تھا۔ محتسب کا فرض ہوتا تھا کہ وہ غلاموں اور ملازموں کے ساتھ بد سلوکی نہ ہونے دے۔ وہ آقاؤں کو سولہا تھا کہ اپنے خادموں سے بہت زیادہ کام نہ لیں۔ گھریلو جانور بھی اس کی حفاظت میں ہوتے تھے۔ تاکہ ان پر بہت زیادہ بوجھ نہ لاداجائے۔ ان سے ان کی قوت سے زیادہ کام نہ لیا جائے ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ وہ لاوارث بچوں کی پرورش و پرورش کا انتظام کرتا تھا۔ جو اساتذہ اپنے شاگردوں کو بری طرح مارتے تھے۔ ان کو تپسہ کی جاتی تھی اور کبھی کبھی سزا بھی دی جاتی تھی۔ وہ مفاد عامہ کے کاموں کی نگرانی کرتا تھا۔ پانی کی مہم رسانی، شہر کی دیواریں، مسافروں کے لئے آسائش اور عمارت عامہ کی دیکھ بھال یہ تمام امور اس کی توجہ کو جذب کرتے تھے۔ وہ شوارع عام کی نگرانی کرتا تھا۔ جو مکانات گرنے والے ہوتے تھے۔ ان کے انہدام کا حکم جاری کرتا تھا۔ ہمسایوں کا پردہ قائم رکھنے کے لئے نئی عمارتوں کی بلندی پر احتساب کرتا تھا اور جس عمل سے دوسروں کو کوئی تکلیف یا پریشانی ہوتی تھی۔ اسے روک دیتا تھا۔ کشتیوں کے دریا میں روانہ ہونے سے قبل وہ ان کا معائنہ کر کے یہ اطمینان کر لیتا تھا کہ ان پر حد سے زیادہ بوجھ تو نہیں لاد ا گیا ہے اور وہ محفوظ ہیں۔ یہ دیکھنا اس کا فرض ہوتا تھا کہ عمارات عامہ میں اور شوارع عام پر روشنی ہو رہی ہے، فندلیوں، مسافر خانوں اور مراہوں کی مناسب دیکھ بھال ہو رہی ہے اور حفظانِ صحت کا انتظام قابل اطمینان ہے مختصر یہ ہے کہ محتسب شہری زندگی میں باقاعدگی اور شائستگی کا ذمہ دار ہوتا تھا۔" اے۔

سلاطین دہلی کو اخلاق قائم رکھنے کی مذہبی ضرورت کا بہت جلد احساس ہو گیا تھا۔ محتسب لوگوں کی اخلاقی حالت کا بھی ذمہ دار تھا۔ مگر وہ صرف انہیں حرکات کا احتساب کر سکتا تھا۔ جو سر عام ہوں یعنی زندگی میں یا اندرون خانہ ہونے والی سرگرمیوں سے وہ بے بس تھا۔ علاؤ الدین خلجی نے عوامی پاکیزگی کے لئے شراب نوشی، جوئے اور دوسرے فواحش کا سختی سے ساتھ امتناع کیا۔ عیاش امراء کو سخت سزائیں دیں۔ محمد بن تغلق نے بھی احتسابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ علاؤ الدین خلجی کی احتسابی سرگرمیوں میں نظام الدین اولیا نے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ خسرو نے علاؤ الدین کی احتسابی سرگرمیوں کا بڑی گرجوشی سے ذکر کیا ہے۔ محمد بن تغلق کا تو رِ عالم تھا کہ خود بھی محتسب کے فرائض سرانجام دینے لگتا تھا۔ وہ مسلمانوں سے اسلام کے ابتدائی احکام کے بارے میں سوال نہ کرتا اور مطمئن نہ ہونے پر سزائیں دیتا تھا۔ نماز کو عمدہ ترک کرنے والا اسے سخت ناپسند تھا۔ شرابیوں کو اسی درے مارتا اور تین ماہ قید نہائی دیتا تھا۔ ایک شاہی عورت کو زندہ

ازدکاب پر رحم کر دیا گیا تھا۔ فیروز شاہ تغلق نے بھی احتساب کو مضبوط بنایا۔ نراجیت کے دور میں سکندر لودھی نے بھی احتساب کے امور کو وسعت دی۔

مختسب بدعت روکنے کے لئے ملا اور واعظ پر نظر رکھتا تھا۔ مگر وہ ذمیوں کی زندگی میں خیل نہ ہو سکتا تھا۔ رضیہ کے دور میں اسماعیلیوں کی خونریزی، اسلام شاہ کے دور میں مہمدی تحریک وغیرہ ایسی باتیں تھیں جو تعصب کی آئینہ دار تھیں۔ ہندوؤں کو بالعموم کبھی کسی مختسب نے تنگ نہ کیا۔ سوائے اس کے کہ ایک ہندو نے چند مسلمانوں کو بت پرستی پر لگایا اور ایک عورت کو ترک اسلام پر مجبور کیا تو فیروز شاہ تغلق نے اس ہندو کو سخت سزا دی۔ ہندوؤں کو اپنے ہم مذہبوں میں تبلیغ کا پورا حق تھا۔ مگر وہ دوسرے مذہب والوں کو زبردستی اپنے مذہب میں داخل نہ کر سکتے تھے۔

دیوان ریاست :

یہ دیوان معاشی انضباط کا ایک کارگر اک تھا۔ اس ادارے میں مختسب کا نائب جسے رئیس کہتے تھے۔ منڈیوں کے بھاؤ اور احتساب پر مامور ہوتا تھا۔ وہ قیمتوں کو معمول پر رکھتا تھا۔ اسے منڈیوں کے ماسرانہ عملے اور طلب و رسد کے قوانین کا خاصہ فہم ہوتا تھا۔ اس کے حکم کو دیوان ریاست یا عدل بھی کہتے تھے۔ خلافت کے زمانے میں معدل کا یہ فرض ہوتا تھا کہ وہ عدالت میں دستاویزات کا اندراج کرے اور گواہوں کی پچھلی زندگی سے عدالت کو مطلع کرے۔ سلطنت دہلی کے وقت یہ کام دادیک کے ذمے لگا دیا گیا اور عدل کی اصطلاح کا اطلاق دیوان ریاست پر ہونے لگا۔

تجارت کی اہمیت کو سلاطین ابتدا ہی سے محسوس کرتے تھے۔ تجارت کے سلسلے میں منڈیوں میں قیمتوں کو معمول پر رکھنا اور اجناس کی کمی پیدا نہ ہونے دینا، علاؤ الدین خلجی کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس نے رئیسوں کے تقرر کے ساتھ ساتھ اصولی ضوابط بھی مقرر کئے۔ کوئی تاجر تسلیم شدہ منڈی کے بیچ سکتا تھا۔ تاجر اپنی پیداوار منڈی میں لا کر بیچنا چاہتا تو اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ اجناس خوراک کا نصف حکومت خرید لیتی تھی۔ باقی غلے کی مخصوص مقدار سے زیادہ تاجر بیچ نہ سکتا تھا اور مقررہ نرخوں پر بیچتا تھا۔ تاجروں کے خاندان انوار دہلی میں بطور ریغمال رکھے جاتے تھے۔ تاکہ اجناس کی قیمتوں میں کسی قسم کی گڑبڑ کی ذمہ دار مجموعی طور پر تاجر اور اس کے اہل خانہ سب پر پڑے۔

اجناس خوراک کی طرح کپڑے وغیرہ پر بھی نظر رکھی گئی۔ ایک بڑا بازار دوسرا سٹے عدل بنایا گیا۔ مگر کپڑے کی صورت میں حکومت کو غلے جیسی استحقاقی حیثیت حاصل نہ ہو سکی۔ اس کی کئی وجوہات

اولاً رسد پر قابو نہ رکھا جاسکا۔ ثانیاً غیر ملکی مال بھی شامل ہوتا تھا جس کی قیمت کے تعین کے لئے کئی عوامل کو پیش نظر رکھنا پڑتا تھا۔ علاؤ الدین نے دیگر شعبہ ہائے حکومت میں بھی میانہ روی سے کام کیا۔ مطلب بن مبارک شاہ کے دور میں علاؤ الدین غلجی کا قائم کیا ہوا انتظام ڈول گیا۔ جس میں مبارک شاہ کا تصور تھا۔ سکندر لودھی نے قیمتوں کو پھر سے سطح پر رکھنے کے لئے کام کیا۔ نئے پیمانے اور اوزان کا رواج دیا۔ ان تمام اقدامات کے ساتھ ساتھ دیوان ریاست چلتا رہا۔

پولیس:

پولیس کے محکمے کے فرائض کو تو ال کے ذمے ہوتے تھے۔ اس کی حیثیت تقریباً وہی تھی جو خفاریہ کے دور میں صاحب شرطہ کی ہوتی تھی۔ کو تو ال کے سپہی رات کو گشت کر کے جرائم کے سدباب کرتے تھے وہ شوارع کی حفاظت کے بھی ذمہ دار ہوتے تھے۔ کو تو ال ہر محلے میں محلے کے کسی سربراہ اور اہل شخص کو ملکہ دار مقرر کر دیتا تھا۔ جو اس بات کا ذمہ دار ہوتا تھا کہ لوگ مجرموں کو پناہ نہ دیں۔ کو تو ال کے پاس ہر محلے کی فہرست افراد کی فہرست اور ان کے پیشوں اور سرگرمیوں کا پورا پورا حال ہوتا تھا۔ مقدمات کی ابتدائی تفتیش کو توں کرتا تھا۔ اس کے اختیارات دیہات اور شہروں میں تھے۔ وہ فوجی عہدیدار نہ ہوتا تھا۔ مگر جب کسی سپہ سالار پر کو تو ال کا اطلاق کیا جاتا تھا تو اس کے اختیار میں فوجی اور شہری دونوں قسم کے اختیارات ہوتے تھے۔ جرائم کے بارے میں قوانین سخت اور سزائیں عبرت ناک تھیں۔ بغاوت یا کسی شرمناک فعل کے ارتکاب پر مجرم کو شہر میں گشت کرایا جاتا تھا۔ باغی کی آبرو اور مال سلطان کے رحم و کرم پر ہوتے تھے۔ سلطان علاؤ الدین خلجی نے باغیوں کے خاندانوں کو سزا دینے کا مذموم طریقہ دہلی میں جاری کیا۔ مجرموں سے اعتراف جرم کے لئے تعذیب کی دھمکی بھی اسی سلطان کا حصہ ہے۔ فیروز شاہ تو اجنبی کی موت کی بھی غیر جانبدارانہ تحقیق کراتا تھا اور محلے کے معززین سے محض نامہ دستخط کرواتا تھا کہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں ہوا۔

خلاصہ کلام:-

سلاطین دہلی کے عہد میں مندرجہ ذیل عہدالتیں سامنے آتی ہیں:-

محکمہ فضا مرکز، صوبوں (قطاع) سرکار اور شکر میں قائم تھا۔ مرکز میں یہ عہدالتیں تھیں:-

(۱) دیوان مظالم (۲) دیوان رسالت (۳) قاضی القضاہ کی عدالت (۴) صدر جہاں کی

عدالت (۵) مذہبی جھگڑوں کے لئے (۶) دیوان سیاست (۷) غلجی نے مقدمات کے لئے قائم کی تھی۔

عہد مغلیہ :-

عہد مغلیہ میں بھی تمام عدل کا نظام تقریباً وہی تھا جو سلاطین کے دور میں تھا۔ دور مغلیہ میں درخواستیں پیش کرنے کے لئے دربار تھا۔ دیوانِ نظام کا وجود بھی تھا۔ محتسب بھی تھے۔ اگرچہ اکبر کے بارے میں شک ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس نے محتسب مقرر کئے ہوں۔ محتسب کے فرائض بھی وہی تھے۔ جو اوپر مذکور ہو چکے ہیں۔ باقی تبدیلیاں کچھ لیوں ہیں۔

مغلوں کے دربار میں میر عرض لوگوں سے درخواستیں لے کر پیش کرتا تھا ایک وقت تھا کہ سات میر عرض تھے۔

قاضی القضاۃ منصب عدل کا سربراہ تھا۔ وہ انصاف دہندہ تھا۔ بقول سرکار دور مغلیہ میں اس بات کا کوئی اہتمام نہ تھا کہ کون سی عدالت سب سے پھوٹی ہے اور اوپر جانے کی کیا ترتیب ہے۔ مختلف صوبوں میں قاضی تھے جو مفتیوں اور میر عدل کی مدد سے فیصلے دیتے تھے۔ قاضی دیوانی اور فوجداری دونوں قسم کے مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے۔ ہندوؤں کے فیصلے کرنے کے لئے ان کے شخصی قوانین، پنچایت نظام بھی موجود تھا۔ اور دیہی آبادی کے بیشتر مسائل وہیں حل ہو جاتے تھے۔ پنچایت کے احکام کے پیچھے عوامی تائید ہوتی تھی۔ اس لئے کسی کو حکم عدولی کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ کئی قاضیوں کا حدودِ رقبہ کا تعین کوئی نہ تھا۔

عدالتوں کی عموماً تین قسمیں تھیں۔ ۱۔ مذہبی قانون کی عدالتیں جہاں قاضی اسلامی اصولوں کے مطابق فیصلے دیتے تھے۔ مفتی اور میر عدل ان کی حمایت کرتے تھے (۲) لادینی عدالتیں :- ان عدالتوں میں گورنر، فوجدار، کوٹوال کرتے تھے۔ دورِ اکبری میں برہمن ہندوؤں کے مقدمات کا تفسیر کرتے تھے۔ ۳۔ سیاسی عدالتیں :- ان عدالتوں میں بغاوت، سودش، قتل و غورنری وغیرہ کے مقدمے تھے۔ جرائم کی بھی تین اقسام مانی جاتی تھیں۔ خدا کے خلاف جرم، ریاست کے خلاف جرم، فرد کے خلاف جرم۔ ان جرائم کے لئے چار قسم کی سزائیں تھیں۔ حد، تعزیر، قصاص اور تشہیر۔ حد، اس مسلمان پر لاگو ہوتی تھی جو قابلِ جرم کرتا تھا۔ تعزیر کا مطلب یہ تھا، عوامی عصب اور عذاب جس میں مجرم کو عوام گھسٹتے اور مارتے پھیتے تھے۔ قصاص میں قاتل اور مقتول کے وارثوں کے درمیان گفتگو ہوتی تھی۔ اگر مقتول کا وارث قصاص لے لیتا تو قاتل بچ جاتا۔ ورنہ اسے سزائے موت دے دی جاتی تھی۔ تشہیر میں مجرم کو سر منڈوا کر گدھے کی پیٹھ

پر بیٹھا دیا جاتا اور اس کا رخ گدھے کی کچلی طرف کر دیا جاتا تھا۔ اس کے منہ پر مٹی مل دیتے تھے اور گدھے میں جو تلوں کا مار پہنا دیتے تھے۔

دور مغلیہ میں مجرم جیلوں میں رکھے جاتے تھے۔ جن پر خاص توجہ دی جاتی تھی مجرموں سے جرمانہ بھی لیا جاتا تھا اور جائیداد بھی ضبط کر لی جاتی تھی۔ یا انہیں موت کے لئے مجبوس کر دیا جاتا تھا۔ اقبال جرم کے لئے اذیت دی جاتی تھی۔ دور عالمگیری میں صرف مجبوس کر کے اعتراض کرایا جاتا تھا۔ سزائے موت انیم یا پوسٹ یا سست عمل والے زہر کے ذریعے موت دی جاتی تھی۔

مغل بادشاہ عدل کے سلسلے میں جہاں چند بے قاعدگیوں کے مرتکب ہوئے تھے۔ وہاں انہوں نے عدل گری کی شاندار مثالیں بھی قائم کی تھیں۔ اکبر کا کرتا تھا کہ جب میں کسی کے اعضاء کاٹنے اور قتل کا حکم دوں تو سہ بار مجھ سے پوچھا کرو۔ جہانگیر نے تو زنجیر عدل اٹکوا رکھی تھی۔ عالمگیری نے تو باغیوں کو بھی نرم سزا دے کر نرم خو ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ عدل دور مغلیہ میں بھی روشن شمع رہا۔

پولیس :-

دور مغلیہ کی پولیس کا سربراہ بھی کو تو ال تھا۔ جس کے مذہبی فریضے نکال دیئے جاتے تو وہ سلاطین دہلی کے دور کا کو تو ال بن جائے گا۔

کو تو ال قاضی کے ماتحت ہوتا تھا۔ وہ انتہائی اہم شخص ہوتا تھا۔ وہ صرف پولیس افسر ہی نہ ہوتا تھا۔ بلکہ بعض معاملات میں میجسٹریٹ بھی ہوتا تھا۔ وہ شہر میں امن و امان برقرار رکھنا اور راتوں کو گشت لگاتا تھا۔ چوروں کو پکڑنے اور بدکردار عورتوں کو شہر میں پھرنے سے روکنے کا وہی ذمہ دار تھا وہ لاوارث جائیداد اور مفقود الخیر لوگوں کا پتہ رکھتا تھا۔ خاص خاص عمارتوں کے نقشے پاس رکھتا تھا۔ اور وزن اور پیمانوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ وہ غیر معروف آدمیوں کو جاسوس بنا کر شہر میں ہونے والے ہر واقعہ سے باخبر رہتا تھا۔ بقول منوچھی "اس مقصد کے لئے ساری مغل سلطنت میں جاوید رکھے گئے ہیں۔ جو دن میں دو مرتبہ ضروری طور پر مکانات صاف کرتے اور کو تو ال کو اندرونی حالات بتاتے ہیں۔ اس کے ماتحت خاصی تعداد میں رسالہ کے سپاہی اور بہت سے پیادے ہیں۔ ہر حلقہ میں ایک سو اور بیس سے تیس پیادے سپاہی گشت لگاتے ہیں۔"

بقول ابو الفضل "اس منصب کے اصل شخص کو طاقتور، تجربہ کار، فعال، متفکر، ثابت قدم

زیرک اور ہمدرد ہونا چاہئے۔

بقول سرکار کو تو ال کے فرائض میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ وہ کمزوروں اور معصوم قیدیوں کی رپورٹ کر کے انہیں رہائی دلائے۔ جن لوگوں کو قید رکھنا مقصود ہو۔ ان کے مقدمات تیار کر کے قاضی کو بھیجے جائیں کہ فیصلہ ہو سکے اور اس فیصلہ پر کو تو ال عمل کرے۔ قابل موت جرائم پیش کرے۔ سزائے موت کا حکم ملے تو کو تو ال اسے پورا کرائے۔

مذہبی امور :-

سلاطین دہلی کے عہد میں مذہبی امور کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں صدر کا عہد بڑا اہم تھا۔ جس کے ماتحت شیخ الاسلام ہوتا تھا۔

صدر الصدور

یہ سلطنت کا صدر اعظم ہوتا تھا۔ اسے صدر کل اور صدر جہاں بھی کہا جاتا تھا۔ اس عہدے پر بڑے عظیم الشان کردار کے لوگ مقرر کئے جاتے تھے۔ صدر الصدور سوام اور بادشاہ کے درمیان رابطہ کی بھی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ علماء کا نمائندہ ہوتا تھا۔ اسے ہر حال میں قوانین کی پاسداری کا خیال رکھنا تھا۔ بقول ابن حسن صدر الصدور کا کام لفظاً ہر علماء اور ضرورت مندوں کے لئے حکومت کی طرف سے وظائف اور جاگیروں کے عطیے تک محدود ہوتا تھا۔ امدادی رقوم کے سلسلے میں منظوری دینا اسی کا کام تھا۔ وہ بادشاہ کا خیرات و ہندہ تھا۔ خیراتی کاموں اور علماء و فضلا کے لئے سلطان سے رقوم مختص کرنا اسی کا کام تھا۔ ہر صوبہ میں ایک الگ صدر ہوتا تھا۔ جسے صدر الصدور کے ماتحت رہ کر کام کرنا ہوتا تھا۔ امام مسجد وغیرہ کا تعین بھی صدر الصدور کرتا تھا۔ سلاطین دہلی کے دور میں عموماً قاضی القضاۃ اور صدر الصدور کے مناصب ایک ہی شخص کے پاس ہوتے تھے۔

شیخ الاسلام :-

”ممکنات میں صوفیہ اور فقراء کی کثیر تعداد شیخ الاسلام کے ماتحت ہوتی تھی۔ بعض مخصوص مسلم ریاستوں میں وہ محکمہ امور دینیہ کی تمام سرگرمیوں کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ مگر سلطنت دہلی میں اسے

ایسا کوئی اختیار نہ تھا۔ غالباً اسی کی سفارش پر مملکت مستحق صوفیوں اور فقراء کو وظیفہ دیتی تھی۔ بعض مشائخ بڑی آنادی رائے ظاہر کرتے تھے۔ اور سلاطین پر نکتہ چینی کرنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ اسے شیخ الاسلام کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔ محمد بن تغلق کے ماتحت شیخ الاسلام اور صدر الصدور کی تنخواہ یکساں تھی۔ یعنی ساٹھ ہزار ٹکے سالانہ۔ غالباً خانقاہوں اور بڑے بڑے اوتاف کا انتظام بھی شیخ الاسلام کے سپرد ہوتا تھا۔ شیخ الاسلام بالعموم صدر الصدور کے ماتحت ہوتا تھا۔

خانقاہیں :-

سلاطین نے افانٹ غریبوں کے پیش منظر وسیع امداد دینے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ زکوٰۃ کی رقم کے علاوہ سلاطین اپنے پلے سے بھی بھر لوہے کی تختیاں کرتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی ان کے امراء بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ شیر شاہ کے امیر خواص خاں نے ہزاروں مردوں اور عورتوں کو مکانا لے کر دے رکھے تھے اور ان کی پرورش کے لئے خود کھانا کھلاتا تھا۔ اس سلسلے میں خانقاہیں بھی بڑا کام کرتی تھیں۔ خانقاہوں میں جہاں مسند و منبر تھی۔ وہاں مسافروں کو سر چھپانے کی جگہ بھی دستیاب ہو جاتی تھی۔ خانقاہیں لشکر خانوں کا اہتمام بھی کرتی تھیں۔ جن سے راہگیر اور حاجتمند مستفید ہوتے تھے۔ مملکت کی نجی امداد اور زکوٰۃ کی رقم کے علاوہ اوتاف خانقاہوں کے لئے قائم کئے گئے تھے۔ سلاطین کے عہد میں دہلی میں خانقاہیں موجود تھیں۔ ان خانقاہوں کا سلاطین نے ہمیشہ احترام کیا۔

دورِ مغلیہ میں بھی امور مذہبی کا ذمہ دار صدر الصدور ہی تھا۔ اس کے ذرائع تقریباً وہی تھے جو سلاطین کے عہد تھے۔ غریب، بے نوا، باعزت لیکن بے کار شرفا اور تارک الدنیا وغیرہ کی کفالت صدر الصدور کے ہی ذمہ ہوتی تھی۔ شاہجہان کے دور میں بادشاہ دیوان خاص و عام میں اجلاس لگا کر امور مذہبی طے کئے جاتے تھے۔ یہیں صدر الصدور دوسرے صدور کے مطالبات پیش کرنا اور منظوری لینا تھا۔ عالمگیر کے دور میں بھی یہی طریقہ تھا۔ مگر عالمگیر بجا دیوان خاص میں منعقد کرتا تھا۔ مساجد کے امام لوگ اپنی مرضی سے بھی مقرر کر سکتے تھے۔ مگر اسے حکومت کی طرف سے تنخواہ نہ مل سکتی تھی۔ اگر وہ حکومت سے تنخواہ چاہتا تھا تو اسے

صدر الصدور کی طرف سے مقرر کیا جانا ضروری تھا۔

صدر الصدور عبدالنبی کی اکبر سے چپقلش تاریخی واقعہ عام ہے جسے پڑھ کر صدر الصدور کے اختیارات کا پتہ چلتا ہے۔

دور مغلیہ میں بھی خاندانیں تھیں جن میں تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ نگر خانے تھے جہاں حاجتمند اور راغبیر گزر بسر کرتے تھے۔ ان خاندانوں کے لئے اوقاف اور زمینیں مقرر تھیں درآمدات پر زکوٰۃ کی رقم بھی الگ الگ رکھی جاتی تھی جن کو خیراتی کاموں میں صرف کیا جاتا ہے۔

فوج

عہد سلاطین :-

اچھی فوج مسلمانوں کے اقتدار کی مضبوطی کی دلیل تھی۔ مغلوں کی افواج سلاطین دہلی کے لئے زبردست خطرہ ثابت ہوتی رہیں۔ اُن کی سرکوبی کے لئے سلاطین بڑے چوکس رہے۔ فوج کا سپہ سالار اعظم بالعموم سلطان خود ہی ہوتا تھا۔ فوج کے نظم و نسق کا محکمہ عارض ممالک کے پاس تھا دفتر دیوان عرض کہلاتا تھا مرکز اور صوبوں میں عارض ممالک کے نائبین کام کرتے تھے۔

دیوان عرض :-

دیوان عرض جنگ کی وزارت تھی۔ فوج کی بہتر کارکردگی اور فوجی نظم و نسق کے لئے عارض ممالک کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ سپاہیوں کی بھرتی عارض بھی کرتا تھا۔ اُمیدوار اُس کے سامنے اپنی فوجی مہارت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ سال بھر میں کم از کم ایک بار سوار سپاہیوں کا معائنہ کیا جاتا اور ان کا سامان اور گھوڑے کی جانچ پڑتال کی جاتی تھی۔ سپاہیوں کی ترقی و تنزل کا دار و مدار عارض ہی پر تھا۔ سواروں کا انتخاب وہی کرتا تھا اگرچہ سپہ سالار کا تقرر سلطان کرتا تھا۔ رسد اور نقل و حمل کے معاملات کا ذمہ دار بھی وہی تھا۔ فتح کے بعد مال غنیمت اسی کی نگرانی میں اکٹھا کر دیا جاتا تھا اور پھر سپہ سالار اعظم کی موجودگی میں تقسیم کر دیا تھا۔ فیروز شاہ کے دور میں فوج کا نظم و نسق خراب ہو گیا تھا۔ بلین کا عارض سپاہیوں سے نرم برتاؤ کرتا مگر استعداد کار پر بھرپور زور دیتا تھا۔ الغرض، دیوان عرض کو بجا بدین، سلام کی روزی کا وسیلہ سمجھا جاتا تھا۔

دیوان عرض میں ہر سپاہی کی کیفیت درج ہوتی تھی۔ جسے حلیہ کہتے تھے۔ گھوڑوں کو بھی دانا جاتا تھا تاکہ انہیں دوبارہ پیش نہ کیا جاسکے یا کسی گھٹیا نسل کے گھوڑے سے نہ بدلا جاسکے۔ اس معاملہ کو داغ کہتے تھے۔ داغ کا عمل بنی اُمیہ کے دور میں شروع کیا گیا تھا۔ غالباً فیروز شاہ نے حلیہ اور داغ کی رسم ختم کر دی تھی۔ سکندر لودھی نے حلیہ پر زور دیا جسے اس دور میں چہرہ کہا جاتا تھا۔ شیر شاہ گھوڑوں

کو دفن پر مائل تھا۔ دراصل علیہ اور داغ دھوکے سے بچنے کے لئے اختیار کئے جاتے تھے۔ مزید برآں بعض امرا سپاہیوں کی تنخواہیں حکومت سے وصول کرتے رہتے تھے اور موقع پر بھاڑے کے سپاہی گزار دیتے تھے۔ علیہ کی رقم سے یہ چال ناکام ہو جاتی تھی۔

فوج کا مقام تعین جس قسم کا ہوتا تھا اسی مقام کی ضرورت اور عسکری مصلحت کے تحت فوج کی تعیناتی کی جاتی تھی۔ گروہ بڑی صورت میں مقامی لشکر پہل کرتا تھا۔ ہمسایہ علاقوں سے فوجی کمک کی طلب بہت بعد میں کی جاتی تھی۔ دارالحکومت سے فوج کو ہٹانے کا موقع بہت کم آتا تھا۔ دہلی کی افواج ”حشم قلب“ کہلاتی تھی۔ اس میں شاہی محل کا فوجی رسالہ خاصہ خیل شامل ہوتا تھا، افواج قلب یا وہ سپاہی جو براہ راست شاہی کمان میں ہوتے تھے، اور امرا کے ماتحت دوسرے منتخب جوان جنہیں دارالحکومت میں رکھا جاتا تھا، شامل ہوتے تھے۔ صوبوں یا صوبوں کے دارالحکومتوں کے لشکر حشم اطراف کہلاتے تھے۔ شمال مغربی سرحد پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ حفاظتی فوجیں موجود تھیں۔ قطب الدین ایک نے کوتوالوں کے ماتحت حفاظتی فوجیں قائم کی تھیں۔ علاؤ الدین خلجی نے پرانے قلعوں کی مرمت کرائی اور نئے قلعے تعمیر کرائے۔ شیر شاہ نے رہتاس قلعہ مغلوں سے حفاظت کے لئے تعمیر کیا تھا۔ اس نے چٹوڑ، رنٹھمبور، بیانہ اور جو دھپور کے مقامات پر بھی مسلح حفاظتی فوجیں رکھیں۔ بنگال، مالوہ اور پنجاب میں بھی فوجیں متعین کی گئیں۔

سوار فوج :-

سلاطین کی افواج میں سوار فوج کو بڑی قدر و منزلت حاصل تھی۔ سوار فوج تھی بھی بڑی وجہہ و باکمال۔ بارہ بوسانے گجرات اور دکن کی افواج کا بڑا دلچسپ ذکر کیا ہے۔ گجرات کی فوج کے بارے میں لکھا ہے :-

”وہ بڑے چابک دست سوار بھی ہوتے ہیں۔ ایسی کاٹھیوں پر بیٹھتے ہیں جن کا اگلا حصہ اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور بڑی مضبوط گول ڈھالیں لئے ہوتے ہیں۔“ وہ دو تلواریں، ایک نیزہ اور ایک ترک کی کمان اور اس کے ساتھ بہت اچھے تیروں سے مسلح ہوتے تھے، دوسرے سوار گزرے کر چلتے تھے۔ ان میں سے بہت سے زرہ بکتر پہنے ہوئے تھے۔ تاہم وہ اس قدر ہلکے ہوتے تھے کہ چوگان کے کھیل میں حصہ لیتے تھے۔ دکن کی فوج کی بھی بڑی تعریف کرتا ہے۔ اگرچہ دہلی کی فوج کا حال بیان کرتا مگر ان کی مہارت فی

جنگ جو یا نہ قابلیتوں اور ان کے گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے۔

سپاہیوں کے حفظ و تقدم کے طور پر زائد گھوڑے بھی رکھے جاتے تھے۔ اس طرح سوار فوج، مرتب سوار، دو اسپہ میں تقسیم ہوتی تھی۔ یعنی ایسے لوگ جن میں سے ہر ایک کے پاس دو گھوڑے ہوں یا جن کے پاس ایک ایک گھوڑا ہو اور جن کے پاس اپنا کوئی گھوڑا نہ ہو۔ دو اسپہ اور سپہ فوج کا ذکر مغربی کے ایک حملے میں ملتی ہے۔ اور مرتب سوار فوج کا تذکرہ علاؤ الدین خلجی کے دور میں کیا جاتا ہے۔ سلاہین گھوڑوں کا بڑا اہتمام کرنے تھے۔ اگرچہ منلوں کے حملوں سے بیرونی گھوڑے ہند میں نہ آ سکتے تھے، اس کے باوجود ہند میں گھوڑوں کی نسل افزائی کی جاتی تھی۔ بلین کو گھوڑوں کی رسد کی کمی کا کبھی احساس نہ ہوا۔ علاؤ الدین خلجی کے پاس دہلی اور اس کے گرد و نواح میں ستر ہزار گھوڑے تھے۔ ملک میں وسیع پیمانے پر پائے گاہیں تھیں۔ گھوڑوں کی کثیر تعداد فوج کے ساتھ رہتی تھی تاکہ زخمی یا مردہ گھوڑوں کی جگہ نئے گھوڑے لے سکیں۔

گھوڑوں کے علاوہ ہاتھی بھی سوار فوج کا لازم اور موثر ترین خطرناک ہتھیار سمجھے جاتے تھے۔ بارہوڑا کے مصباحی "وہ (سپاہی) ہاتھیوں کی پشت پر لکڑی کے قصر بناتے ہیں جن میں تین یا چار آدمی کمانوں، تیروں، توڑے دار بندو قوں اور دیگر اسلحہ سے مسلح ہو کر بیٹھ سکتے ہیں۔ ان قلعوں سے وہ اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کرتے تھے اور وہ ہاتھی اس قدر سدھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب وہ میدان جنگ میں داخل ہوتے ہیں تو سپاہیوں اور گھوڑوں دونوں کو ضربیں لگاتے ہیں۔ یہ ہاتھی فولاد کی چادروں سے ڈھکے ہوتے تھے اور ان کی سونڈھوں اور دانتوں میں لمبی درانتیاں لگی ہوئی تھیں۔ فیروز شاہ ان ہاتھیوں سے دریائی بہاؤ کے روک کا کام لیتا اور فوج کو دریا پار کراتا تھا۔ محمد بن تغلق کے پاس تین ہزار اور محمد شاہ بہمنی کے اصطلبلوں میں تین ہزار ہاتھی تھے۔ سلطان دہلی ہاتھیوں کے سلسلے میں بڑے محتاط تھے۔ کوئی امیر سلطان کی اجازت کے بغیر ہاتھی نہ رکھ سکتا تھا۔ ہاتھیوں کی دیکھ بھال کے لئے شخصہٴ ذلیل جیسا اہم عہدہ بیدار تھا۔

پیادہ فوج :-

سوار فوج کے علاوہ پیادہ فوج بھی موجود ہوتی تھی۔ پیادہ فوج ان لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی جو ٹھونا بندو تھے یا غلام یا گھوڑوں کی استطاعت نہ رکھنے والے۔ یہ لوگ پائیک کہلاتے تھے۔ بعض مورخین پائیک با اسپ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ یعنی وہ پیادے جن کو گھوڑے بھی ملتے تھے مگر یہ گھوڑے ان کے اپنے نہ ہوتے تھے اس لئے بھتے اور تنخواہ کے لحاظ سے وہ پائیک ہی سمجھے جاتے تھے۔

پائیک گھوڑے نہ ہونے کے سبب تیزی سے نقل و حرکت نہ کر سکتے تھے۔ البتہ انہیں محافظت کے

فرائض سونپے جاسکتے تھے۔ علاؤ الدین خلجی پر اکت خاں کے آدمیوں نے حملہ کیا تو اسے بچانے والے پاک
ہی تھے۔ — ملک کانور کے خلاف سازشی عناصر پاکوں پر مشتمل تھے۔ — فوج میں بالکل تیر انداز بھی
تھے جن کو دھانک کہتے تھے۔

اسلحہ وغیرہ :-

سلاطین کے عہد میں آتش گیر مادہ معلوم تھا۔ چنانچہ آتش گیر مادے سے بھری ہوئی بانڈیاں دشمن
پر پھینکی جاتی تھیں۔ تیمور پر ہوائیاں چلائی گئی تھیں اور آتش بازی سے کام لیا گیا تھا۔ کشنجر کی
اصطلاح توپ کے لئے استعمال کی جاتی تھی۔ شیر شاہ نے توپخانے کی اہمیت اتنی بڑھائی کہ منلوں پر سبقت
لے گیا۔ — توپ خانے کا انچارج میر آتش کہلاتا تھا۔ لودھیوں کے پاس توپ خانہ نہ تھا۔ البتہ افغانوں
نے بڑی بڑی توپیں بنائی تھی۔

اسلحہ میں ایسے آلات بھی شامل تھے جن سے قلعے کے محاصرہ کا کام لیا جاتا تھا۔ منجینیق اور غرآدہ وغیرہ
پتھر اور گولے پھینکنے کے کام آتے تھے۔ — یہ گولے اور پتھر اتنے تیز، قوی اور زورنی ہوتے تھے کہ قلعے
کی دیواروں میں سوراخ ہو جاتے تھے۔ — یہ آلات مختلف شکلوں اور نوعیتوں کے ہوتے تھے۔ فیل
اور گوبین بھی استعمال کئے جاتے تھے۔ جن کو چرخ اور فلاغن کہتے تھے۔ ”گرہ گنج“ ایک متحرک مچان ہوتا
تھا جو محاصرہ کرنے والوں کو قلعہ کی دیواروں تک اونچا کر دیتا تھا۔ سا باط ایک مستقیم راستہ ہوتا
تھا جو محاصرہ کرنے والوں کی اس وقت حفاظت کرتا تھا جبکہ وہ دیواروں کے اندر ٹنگا پیدا کرنے میں
یا قلعہ کے اندرونی گولے پھینکنے میں مشغول ہوتے تھے۔ قلعے تک خندق کو مٹی اور ریت کی بوریوں وغیرہ
سے بھر دیا جاتا تھا تاکہ دیواروں کی جڑوں تک خشک راستہ بن جائے۔ پاشاہ مٹی کا ایک ڈھلوان
ٹیل ہوتا تھا جس پر سے فصیل کی طرف جاسکتے تھے تاکہ آلات محاصرہ کو ایسی جگہوں پر لگاسکیں جہاں سے
قلعہ کا اندرونی حصہ ان کی زد میں آجائے۔ سرنگ لگانے کا فن بھی معلوم تھا۔ شیر شاہ نے کالنجہر کے قلعہ میں
سرنگ لگائی تھی۔ رتے میٹھییاں اور کندیں قلعوں پر چڑھنے کے لئے استعمال کی جاتی تھیں۔ آن آلات
کو چلانے کے لئے زیادہ تر ”مفرد“ لگائے جاتے تھے۔

قلعے :-

قلعے دفاعی اعتبار سے اہم سمجھے جاتے تھے۔ قلعے ایسے قطعات پر بنائے جاتے تھے جنہیں قلعہ کی طور پر
یا بلحاظ فن حرب تفوق حاصل تھا۔ قلعے کے پیاروں طرف خندق ہوتی تھی۔ قلعے کی دیواروں کے باہر بھی

دیوار اور ارک ہوتا تھا۔ بعض اوقات باہر کی طرف ایک سے زیادہ ہم مرکز دیواریں ہوتی تھیں۔ قلعے کے ارد گرد کے علاقے میں خاردار جھاڑیاں یا بے ترتیبی سے پتھر لگا دیئے جاتے تھے تاکہ گھوڑے تیزی سے دوڑ کر قلعے تک نہ آسکیں۔ قلعہ سے باہر جانے کا زمین دوز چور راستہ ہوتا تھا۔ خوراک کا ذخیرہ کر کے کاغذ پر خطا منتظام ہوتا تھا۔

رہسدا کا انتظام :-

اندرون سلطنت فوج ملکی ذخیروں پر قناعت کرتی تھی۔ جب باہر گزاردوں کے علاقوں میں فوج پہنچتی تھی تو وہ راجے از راہ اظہار اطاعت رسمہیا کرتے تھے۔ دشمن کے علاقے میں ہمارے خوراک پہنچاتے تھے جو غلے کی تجارت کرتے تھے۔ فوج کو کبھی کبھی غنائم پر بھی گزر کر ناپڑتی تھی۔ عموماً فوج پڑاؤ ڈالنے سے پہلے جگہ کا جائزہ لیتی تھی تاکہ پانی وغیرہ کی فراہمی میں آسانی رہے۔ بعض اوقات فوجوں کے چاروں طرف خندق کھودی جاتی تھی۔ سلطان کا خیمہ جنگ آزما فوج کے پیچھے ہوتا تھا۔ بعض اوقات پڑاؤ کے پیچھے حفاظت کے لئے کسی پہاڑی یا دریا کا خیال رکھا تھا۔

ترتیب :-

فوج کی ترتیب روایتی تھی، قلب، میمنہ، مقدمۃ الجیش اور مؤخر الجیش۔ اس ترتیب میں دو جہاز یعنی بازوؤں کی طرف سے حملہ کرنے والی جماعتوں کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ ترتیب جو سلاطین دہلی کو معلوم تھی مکمل ہو جائے گی۔ اصبح الاشی میں رقم ہے کہ سلطان چاروں طرف سے علمائے گھرا ہوا اکھڑا ہوتا تھا ان کے آگے اور پیچھے جنگ آزما تیر انداز ہوتے تھے۔ میمنہ اور میسرہ دونوں بازوؤں پر ہوتے تھے۔ بائیں سامنے ہوتے تھے۔ آگے مسلح غلام تھے۔ آداب الملوک کا مصنف سفارش کرتا ہے کہ سامنے کے رخ چار صفیں پیادوں اور تیر اندازوں کی ہونی چاہئیں جن کے درمیان تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اتنے راستے ہوں چاہئیں کہ سواران سے گزر کر باہر نکل سکیں اور دشمن پر حملہ کر سکیں۔

فوج میں طلیمہ یعنی یز کی (سکاؤٹ) بھی ہوتے تھے۔ یہ تراول کرنے اور خبریں لانے میں تیز ہوتے تھے۔ انہیں لڑنے سے حتی الامکان گریز کرنا اور وقت پر پسپا ہونا ہوتا تھا۔ انہیں فوج کی آنکھیں کہا جاتا تھا۔ وہ جاسوس نہ تھے کیونکہ جاسوس سپاہی نہیں ہوتے تھے جبکہ سکاؤٹ ہلکے پھلکے سپاہی ہوتے تھے۔ یہ فوج کے لئے موسیقی کا ساز و سامان بھی ہوتا تھا۔ فیروز شاہ نے ایسے ڈھول بنوائے تھے جو ہاتھیوں پر لاد کر جا

تھے۔ سلاطین نے جو علم بنوائے تھے وہ عجیب تھے۔ دائیں طرف عباسیوں کے دور کے سیاہ علم ہوتے تھے اور بائیں طرف وہ خود اپنے سرخ علم لے کر چلتے تھے۔ قطب الدین ایک کے علموں پر ہلال، اثر دھایا شیر ہوتا تھا۔ فیروز شاہ کے علموں پر بھی اثر دھا ہوتا تھا۔ امراء کے خود اپنے علم ہوتے تھے۔ محمد بن تغلق کے ماتحت ایک خان کوسات اور ایک امیر کو تین علم لے کر چلنے کی اجازت تھی۔ فیروز شاہ نے شمس الدین سے بنگال میں جنگ کی تو۔ ۵ علم اس کے ساتھ تھے۔

فوج کا سپہ سالار بڑی شان سے رہتا تھا۔ اُس کا لباس زربفت کی ایک تاتاری عبا ہوتی تھی جس کی آستینوں یا مونڈھوں پر کارچوب بنا ہوتا تھا۔ وہ ایک چوگوشیا کلا پہنتے تھے جس میں لعل اور یاقوت جڑے ہوتے تھے۔ اُن کی زلفوں میں پھندے دار مویاف گندھے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کی کمر د میں ہونے اور چاندی کے ٹیکے خوب کئے ہوئے بندھے ہوتے تھے اور وہ جوتے اور مہمیز پہنتے تھے۔ سپاہی امتیازی لباس پہنتے تھے جو دوست اور دشمن کے درمیان تیز کرنے کے لئے وردی کا کام دیتا تھا۔ زراد خانہ اور تیرادرگوئے وغیرہ پہناتا تھا اور ٹوٹے ہوئے ہتھیاروں کی جگہ ثابت ہتھیار دیتا تھا۔ قور خانہ اسلحہ خانہ ہوتا تھا اور اس کا نگران عمدیدار قوریگ کہلاتا تھا۔ ہر فوج کے ساتھ ایک صاحب برید شکر ہوتا تھا جو سرکاری اخبار نویس ہوتا تھا اور تمام خبریں دار الحکومت کو بھیجتا تھا۔

عملہ اور تنظیم :

سلاطین اس امر کا خیال رکھتے تھے کہ فوج میں کسی ایک طبقہ کی اجارہ داری نہ ہو۔ ابتدا ہی سے قبائلی عناصر متوازن تھے۔ اسی لئے خلیجیوں نے بنگال میں ایک نیم آزاد ریاست قائم کر لی۔ بعد میں وہ اس قابل ہو گئے کہ بلین کے خاندان کو نکال باہر کر سکیں اور پھر خود اُس کی جگہ قراونہ آ گئے۔ محمد بن تغلق کی فوج میں ترک، خلی، ایرانی، ہندی اور کئی دوسرے عناصر تھے۔ سلاطین نے ہندو سوار بھی بھرتی کئے۔ بلین کی فوج میں کثیر تعداد میں ہندو سوار تھے۔ ہندو سوار جہاں ناصر الدین خسرو کی طرف سے لڑے وہاں اس کے حریف غیاث الدین بلین کی طرف سے بھی لڑے۔ فوج میں ہتھیاروں کے ماہرین کی بڑی قدر و منزلت کی جاتی تھی۔ جہاں تک فوجی تنظیم کا تعلق ہے وہ اعشاریہ کی بنیاد پر تھی۔ بغرا خاں نے اپنے بیٹے کیقباد کو جو آخری نصیحت کی اُس کے مطابق فوجی منصوبہ یوں تھے۔

سرخیل — دس سپاہیوں کا رہنما
سپہ سالار — دس سرخیلوں کا رہنما

امیر ————— دس سپہ سالاروں کا رہنما۔

ملک ————— دس امیروں کا سردار۔

خان ————— دس ملکوں کا رہنما۔

صبح الاغشی کے مطابق خان کے ماتحت دس ہزار سوار یا اس سے زیادہ ہوتے تھے۔ ملک کے ماتحت ایک ہزار، امیر کے ماتحت ایک سو اور سپہ سالار کے ماتحت اس سے کم ہوتے تھے۔ بدنی بھی امیران پنجاب، امیران صمدہ اور امیران ہزارہ کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایک امیر کی کمان میں کم سے کم پچاس اور زیادہ سے زیادہ ہزار سپاہی ہوتے تھے اور ملک کی کمان میں کم سے کم ہزار سپاہی تھے۔ قطب الدین ایک اپنے آپ کو سپہ سالار کہلانے میں فخر محسوس کرتا تھا حالانکہ دورِ نابعد میں سپہ سالار کا لقب ایک سو سپاہیوں والے عہدیدار کے لئے مخصوص ہو گیا تھا۔ کسی زمانے میں اس عہدے کا اطلاق اعلیٰ ترین فوجی افسر پر ہوتا تھا۔ شیر شاہ نے اپنی فوج کی تنظیم ۵۰، ۱۵۰، ۲۰۰ اور ۵۰۰ سپاہیوں کی کمان کرتے والے عہدیداروں کے ماتحت کی تھی۔ اعلیٰ عہدیداروں میں سے ہر ایک کو پانچ ہزار دس ہزار اور بیس ہزار سپاہی دیئے جاتے تھے۔ جو سپاہی کسی سے منسلک نہ ہوتے تھے مفرد کہلاتے تھے۔ نقیب کا کام بلند آواز میں احکام سنانا تھا۔ چاؤشنش اور سہم الحشتم سپاہیوں کی صف بندی کرتے تھے۔ محرر حساب کتاب رکھتے تھے۔ عمارات اور کھیتوں کا دوران جنگ بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ جہاں تک فوج کی تنخواہ کا تعلق ہے وہ مختلف ادوار میں مختلف رہی ہوگی۔ علاؤ الدین خلجی کے ماتحت ایک سوار جو ساز و سامان سے پوری طرح لیس ہوتا تھا دو سو چونتیس ٹکے سالانہ پاتا تھا یہ رقم اس دور کی قیمتوں کے لحاظ سے بڑی مناسب تھی۔ محمد بن تغلق خوراک، لباس، اور جانوروں کے لئے چارہ کے علاوہ پانچ سو ٹکے نقد ادا کرتا تھا۔ اس کی وضاحت نہیں ملتی کہ خوراک، لباس ہر دور میں ملتے تھے یا صرف وقت جنگ میں مسالک الالبصار میں تنخواہوں کا شروع یوں ہے۔

خان ————— ایک لاکھ ٹکے سالانہ

ملک ————— پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار ٹکے سالانہ

امیر ————— تیس سے چالیس ہزار ٹکے سالانہ

سپہ سالار ————— تقریباً بیس ہزار ٹکے سالانہ

دیگر چھوٹے عہدیدار ————— ایک ہزار سے دس ہزار ٹکے سالانہ

رسالہ کے سوار گھوڑوں کی اقسام و خصوصیات کے سبب جدا جدا درجوں میں منقسم تھے۔
جہاں تک ہاتھی سواروں کا تعلق ہے، ان کی بھی سات اقسام تھیں۔ ان کے وظائف فوق مراتب سے
محافظ تھے۔

یاد وہ فوج کوئی درجوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ کچھ پیادے تو مولیٰ کارکن کی حیثیت رکھتے تھے
کچھ سائیں تھے، کچھ سنگ ساز اور خیمہ ساز وغیرہ۔ ان کے علاوہ اصل لڑاکے بھی تھے جو تیر انداز،
نیزہ باز، بندوچی اور پہوان وغیرہ ہوتے تھے۔

جہاں تک توپ خانے کا تعلق ہے اس میں چھوٹی بڑی دونوں قسم کی توپیں ہوتی تھیں۔ کچھ
توپیں ہوتی تھیں۔ کچھ توپیں ہلکی ہوتی تھیں اور کچھ بھاری۔ بھاری حصے ہاتھیوں کی مدد سے لے جاتے
تھے جبکہ ہلکے حصے اونٹوں پر لادے جاتے تھے۔

توپ خانہ خاص حکم شاہی کے ماتحت ہوتا تھا۔ بھاری توپ خانے کو چلانے کے لئے عواما یورپی
ملازم تھے۔ کچھ کمانڈروں کے ماتحت توپچی بھی، علی گڑھ کے توپچیوں کے لئے فوج کے رہنے والوں کو خصوصیت
کیا تھا۔

ہاتھی اور جنگی کشتیوں کی بھی جنگ میں ضرورت پڑتی تھی۔ بنگال کے پاس اپنا چھوٹا سا جنگی
بیڑا اور ہاتھی تھے۔ یہ دونوں چیزیں صوبائی گورنروں کے ماتحت تھیں۔

منلوں کے پاس قوی بحریہ نہ تھی۔ اگرچہ حاجی برسال جے کرنے جاتے تھے مگر انہیں راستے میں
قزاق تنگ کرتے تھے۔ فرنگیوں نے منلوں کو اکثر تھیلے بنگالہ میں پریشان کیا لیکن منلوں نے پھر بھی بحریہ
کی طرف توجہ نہ دی۔

منلیہ فوج میں موجودہ رجمنٹیں نہ ہوتی تھیں۔ یہ سپاہی سارے لشکر کا حصہ ہوتا تھا یا اپنے
حلقے کا سپاہی ہوتا تھا مگر وہ مساوی التعداد رجمنٹوں سے الگ الگ تعلق نہ رکھتے تھے۔

منلوں کی فوج کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ہر سپاہی اپنا گھوڑا اور اپنا اسلحہ لے کر لڑنے آتا
تھا۔ مگر اس کا گھوڑا مر جاتا تو اسے اپنے خرچ پر نیا گھوڑا فراہم کرنا ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر
سپاہی میدان جنگ میں اپنے گھوڑے کا بہت خیال رکھتا تھا اور منتشر رہتا تھا۔ اسی طرح ہر سپاہی
اور کمانڈار کو نان و نفقہ کا خود انتظام کرنا ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جرنیل میدان جنگ میں بھی خوب
نیا نیا کرتے تھے۔ رسد مخصوص مقام نہ ہونے کے منلوں کو غذائی قلت کا خیال رہتا تھا۔ سر بیٹوں
نے اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا تھا اور منلوں کو خوب پریشان کیا تھا۔ تنخواہوں کے اعلیٰ معیار کے

کے سبب کمانڈر تین اور کم تنخواہ کے سبب سپاہی نسبت مہجرات تھے۔ بھرتی کے بعد تربیت کا کوئی خاص انتظام نہ تھا، شورش، بناد توں کا فرد کرنا ہی جنگبازی کے میار تھے۔

مورخ اس بات پر متفق نہیں کہ منلوں کی کل فوج کتنی تھی۔ بلوچ سین کے مطابق منلوں کی فوج ۲۵۰۰۰ تھی جبکہ ایک اور مورخ کے بقول لاکھوں کی تعداد تھی۔ بہر حال اہدیوں کی تعداد سات ہزار سے آٹھ ہزار تک تھی۔ یا تھی پانچ ہزار کے قریب تھے۔ اچھے بندوچی چالیس ہزار تھے منصبداروں اور شہزادوں کے ماتحت سپاہیوں کی تعداد ۲ لاکھ سے چار لاکھ تک تھی۔ ۱۶۴۱ء میں دو لاکھ سپاہی اجتماع کئے لئے لائے گئے۔ اس کے علاوہ آٹھ ہزار منصبدار سات ہزار اہدی، چار ہزار بندوچی اور سترنگ ساز ایک لاکھ پچاس ہزار سپاہی تھے جو مرکز میں بھرتی کئے جاتے تھے مگر شہزادوں اور منصبداروں کے جنموں سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوتا تھا۔

سب سے اعلیٰ فوج دار الحکومت میں رہتی تھی۔ دار الحکومت کی حفاظت بہترین فوج کرتی تھی۔ باقی فوج ملک بھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ نومدار اور صوبیدار بھی اپنے ماتحت فوج رکھتے تھے۔ فوج کا کچھ حصہ بیرونی چوکیوں (کابل، پشاور) پر بھی مقرر کیا جاتا تھا۔

دورانیہ میں قلعوں کو بھی اہمیت حاصل تھی۔ یہ قلعے دفاعی اور جارحانہ اقدامات کے لئے موزوں ہوتے تھے۔ ان میں اسلمہ اور رسد کی کافی مقدار رکھی جاسکتی تھی۔ موسم برسات میں ان میں فوج رکھی جاتی تھی۔ دورانیہ میں ہندوستان کے مندرجہ ذیل شہروں میں قلعے مشہور تھے۔ الہ آباد، کانپور، چنار، رتنا سن، اجیر، گوالیار، دہلی، لایور، رتھمبور، کابل، قندھار، اسیرگرٹھ، دولت آباد، اورنگ آباد، بیجاپور، گولکنڈہ۔

سیاسی قیدیوں کو گوالیار، دولت آباد اور اسیرگرٹھ کے قلعوں میں رکھا جاتا تھا۔ بادشاہ کے ماتحت جو فص فوج تھی وہ سارے ملک کے شے ناکانی تھی۔ بذاتے منصبداروں پر قلعہ کرنا پڑتا تھا۔ ساری تنخواہ منصبداروں کے ذریعے تقسیم ہوتی تھی۔ لہذا سپاہی بادشاہ کے بجائے اپنے اقا (منصبدار) کے زیادہ نظر دار ہوتے تھے۔ منصبدار اپنی بیویوں، داشتاؤں وغیرہ کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس طرح منغل فوج جلتے دھت یوں لگتی تھی جیسے "شہر، جا رہا ہوں۔"

منغل فوج میں غیر ملکی فوجیوں کے عمل دخل سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ازبک، ایرانی، اور افغان بہت زیادہ سے دلیہ ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ منغل فوج میں ان گروہوں کی کمی نہ تھی۔ منلوں نے توپیں ڈھالنے کے لئے زیادہ غیر ملکیوں سے کام لیا۔ منغل فوج اتنی ترقی نہ کر سکی۔ قندھار کی حفاظت کا مسئلہ منغل تاریخ میں منغل فوج کی کمزوری کا ثبوت ہے۔

حاکم صوبہ کو مالی معاملات میں بڑی اختیار کرنا پڑتی تھی۔ اگر وہ مرکزی نمائندے کو مطمئن نہ کر سکتا تھا تو اس کی شامت آجاتی تھی۔ مورلینڈ کا یہ خیال درست ہے کہ اس قسم کے عہدہ ہدار کی طرف جاگیردارانہ نوعیت کے نہیں ہوتے تھے بلکہ خالصتاً نوکریاں کے سبب سے سادہ سے رکن ہوتے تھے۔

صاحب دیوان :-

اُسے خواجہ بھی کہتے تھے۔ وہ عموماً ایک ماہر ہی سب ہوتا تھا۔ اس کا فرض ہوتا تھا کہ مساببات رکھے اور صدر مقام کو مفصل گوشوارے بھیجے۔ سرکاری طور پر خواجہ حاکم صوبہ کے ماتحت ہوتا تھا مگر اس کا تقرر سلطان وزیر کے ایما پر کرتا تھا اسے وزیر سے روابط بڑے مؤثر ثابت ہوتے تھے اور وہ حاکم صوبہ پر بندش کا کام دیتا تھا۔ جب محمود غزنوی نے احمدیہ شہین کو لاہور کا حاکم صوبہ مقرر کیا تو شاہی وزیر احمد حسن نے نئے حاکم صوبہ کو یہ زمین نشین کرایا کہ قاضی شہ از صاحب دیوان اس کے ماتحت ہے۔ یہی وہ ماتحت ملازم تھا جس کی اطلاعات پر اس حاکم صوبہ کو معزول کیا گیا تھا۔

شقیں :-

تیسری صدی عیسوی تک سب سے چھوٹی انتظامی وحدت اقتطاع کہلاتی تھی۔ البتہ چوتھی صدی میں شقیں سب سے چھوٹی انتظامی وحدت بن گئی۔ مگر یہ اصطلاح برطانیہ پہنچی۔ محمد تغلق نے دکن کو چار شقیوں میں منقسم کیا تھا۔ شقی کے حکم کو شہنشاہ کہتے تھے جو غالباً فوجی افسر ہوتا تھا جس کا مقصد شقی میں نظم و نسق اور امن عامہ قائم رکھنا ہوتا تھا۔

پرگنہ :-

صوبے سے چھوٹی وحدت شقی اور سرہ رکے بعد پرگنہ تھی۔ جسے مورلینڈ نے بجا طور پر قبضے کے مرادف بتایا ہے جو اپنے پرانے معنی کے اعتبار سے دیہات یا مجموعہ ہوتا تھا اس کے بعد کی قسمت کو "دیہ" کہا جاتا تھا۔ ابن بطوطہ صدی کا ذکر کرتا ہے جس کی تشریف اُس نے اس طرح کی ہے۔ یہ لوگ ایک سو دیہات کے مجموعے کو صدی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ وہ بندہ بہت کی صدی کا نام بھی لیتا ہے جسے برآسانی شناخت کیا جاسکتا ہے کہ دہلی کے نواح کا پرگنہ اندر پت ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ صدی کو سرکاری طور پر نہ اپنایا جاسکا اس لئے یہ سرکاری ریکارڈ پر نہیں ملتا۔

دیہاتوں کا نظم و نسق بندوؤں کے ہاتھ تھا جہاں پنچائتی نظام چلتا تھا۔ بالعموم مختلف مذاہب کا تصفیہ پنچایت ہی میں ہو جاتا تھا۔ دیہات میں ایک چوکیدار اور ایک پٹواری بھی ہوتا تھا۔

عہد کیسہ ۱۔

صولوں میں بالعموم حسب ذیل عدالتیں تھیں۔

۱۔ عدالت ناظم صوبہ ۲۔ عدالت قاضی صوبہ ۳۔ دیوان صوبہ ۴۔ صدر صوبہ ، ناظم صوبہ سلطان کا نمائندہ ہوتا۔ وہ سلطان ہی کی طرف سے مقدمے کی سماعت کر سکتا تھا۔ اس کے فیصلے کی اپیل سلطان کے ہاں ہوتی تھی۔ صوبہ کا قاضی صوبہ کے ناظم کے بعد سب سے زیادہ ممتاز ہوتا۔ اس کے فیصلے کی اپیل ناظم کے یہاں ہوتی۔ وہ اس کی بھی نگرانی کرتا کہ جہاں جہاں قاضی متعین ہیں۔ وہ اپنے فرسٹ پوری کارکردگی سے انجام دے رہے ہیں۔ قاضی صوبہ ترقی کر کے قاضی القضاہ بن سکتا تھا۔ اس کی مدد کے لئے منشی، پنڈت، محتسب اور داد بک ہوتے۔ دیوان صوبہ مال کے مقدمات کی سماعت کرتا۔ اس کے فیصلوں کی اپیل صوبوں کے گورنر یا سلطان کے یہاں ہوتی۔ صدر صوبہ صدر جہان کا نمائندہ ہوتا۔ اور وہ مذہبی امور کی نگرانی کرتا۔ وہ قاضی صوبہ کے ساتھ عدالت میں بیٹھتا اور مذہبی اور تعلیمی امور اوقاف اور وظائف کے تصفیے کے سلسلے میں اپنے فیصلے دیتا۔ یہ تمام امور قاضی کے حدود و اختیارات سے باہر ہوتے۔

سرکار میں قاضی، فوجدار، صدر، عامل اور کوتوال ہوتے۔ اس کے یہاں عقد و نکاح کا اندراج ہوتا۔ وہ اوقاف کے مقدمے کی سماعت کرتا، بغیر وصیت کئے ہوئے مرنے والوں کی جائیدادوں، نابالغوں، کم شدوں اور مجنونوں کے سلسلہ کے جھڑپے چکاتا۔ وہ جیلوں کی بھی نگرانی کرتا۔ اس کے یہاں منشی، پنڈت، محتسب اور داد بک کے علاوہ کاتب، فقہ، ناظر، محرر، برق انداز، محفل اور اخبار نویس بھی ہوتے۔

پرگنوں میں قاضی پرگنہ اور کوتوال اور شتی دار ہوتے، کوتوال چھوٹے قسم کے فوجداری مقدمے طے کر لیتا تھا۔ شتی دار محکمہ مال کا عہدہ ہوتا تھا لیکن وہ جیٹم کے انسداد میں اعانت کیا کرتا تھا۔ گاؤں میں پنچایت تھی۔ پنچایت کا سرپنچ صوبہ کے ناظم یا فوجدار کی طرف سے مقرر ہوتا۔ وہ گاؤں کے امن و امان کی نگرانی اور مقامی مقدمات کی سماعت کرتا۔ سکندر لودھی نے میر علی نام فانی عہدہ کو نام کیا جو معروف دیہاتی مقدمات کی سماعت کر سکتا تھا۔ لشکر کا قاضی، قاضی عسکر کہلاتا تھا۔

عہد مغلیہ :-

عہد مغلیہ میں تقسیم مملکت یوں تھی : صوبے ، سرکار اور پرگنہ ۔
 سرکار :- ہر صوبہ سرکار یا انضلاع پر مشتمل ہوتا تھا ۔ سرکار کا مشتمل فوجدار تھا ۔
 پرگنہ :- ہر سرکار کو پرگنوں میں تقسیم کیا گیا تھا ۔ ہر پرگنہ میں ایک شہنشاہ ، ایک عامل ، ایک فوطہ دار
 درجنہ بچہ بچے ہوتے تھے ۔ پرگنہ کا انتظام شہنشاہ کرتا تھا ۔
 جہاں تک صوبوں کی تعداد کا تعلق ہے وہ تغیر پذیر رہی ۔ دور اکبری میں ۱۵ اور درجہ نگیری
 میں ۱۷ ، در شاہجہانی میں ۲۲ اور در غازیگری میں ۲۱ صوبے تھے ۔

صوبے دار :-

ہر صوبے کا سربراہ صوبے دار ہوتا تھا ۔ اس کے مددگار دیوان ، بخش ، فوجدار ، کوتوال ،
 قاضی ، صدر عامل ، قیچی ، خزاندار ، وقار نويس ، قانو نوگوار ، ریواری شامل تھے ۔ صوبہ دار انتظام
 کا مرکز صوبائی د ر ا حکومت ہوتا تھا ۔ صوبے دار کے پاس سول اور فوجی دونوں اختیارات ہوتے
 تھے ۔ وہ دربار رکھتا تھا مگر جبر و کہ در شش نہ دے سکتا تھا ۔ بادشاہ کے نام کے بغیر صوبہ دار جنگ کا مجاز
 نہ تھا ۔ وہ صوبائی سپاہ کا بھی انچارج ہوتا تھا ۔ نظم و ضبط کا قیام رعایت کی آسان دوسولی اور شاہی
 احکام و فرامین کو پائے تکمیل تک پہنچانا اس کے فرائض میں شامل تھا ۔ وہ دیوان اور صدر کو برخواست
 نہ کر سکتا تھا ۔ اسے مذہبی معاملات کا بھی حق نہ تھا ۔ وہ پیداوار بڑھانے کے لئے بھی کوشش کرتا تھا ۔
 شیوخ اور قاضیوں کی امداد کرتا تھا ۔

دیوان :-

وہ صوبے کا دوسرا نمبر ہوتا تھا ۔ وہ صوبے دار کے لئے منصب کی حیثیت رکھتا تھا ۔ وہ
 دربار اشرف کا وقت تھا ۔ جو مرکزی ہوتا تھا ۔ وہ کاشتکاروں سے مالیہ اکٹھا کرتا اور فاضلوں کی حالت
 بہتر بنانے کی سعی کرتا تھا ۔ وہ صوبے دار کو انتظامی امور میں مدد دیتا تھا ۔ اس لئے صوبے دار اور
 دیوان میں فہمی ہم آہنگی ضروری ہوتی تھی ۔ دیوان کو مسند تشریف و عزت و وقت منہ رجبہ و اہکام
 دئے جاتے تھے ۔

”دیہاتوں میں فصلوں کی پیداوار اور آبادی میں اضافے کی کوشش کی جائے۔ شاہی خزانہ پر نظر رکھی جائے تاکہ ناجائز اخراج دولت نہ ہو سکے۔ جب فوطہ داروں یا دوسرے ذرائع سے رقوم کے خزانہ شاہی میں جمع کرائی جائیں تو رسیدیں (قبض الوصول) اُن کے نمائندوں کو دے دی جائیں کسی افسر (عامل) کو ممنوعہ رقوم (البواب) مجرمانہ کرنے دی جائے۔

ہر فصل موسم کے خاتمے پر اصل ابتدائی کاغذات سے عاملوں کے استحصاں بالجبر اور خورد برد کا پتہ چلا یا جائے اور اس حساب میں اُن کی طرف سے جو کچھ بھی واجب الادا ہو اُسے حاصل کر کے خزانہ شاہی میں جمع کرا دیا جائے۔ بُرے اور بد دیانت آدمیوں کو نظریں رکھا جائے تاکہ انہیں حکومت سے نکالا جاسکے۔

اگر کسی عامل نے کئی سال مالی واجبات وصول نہ کئے ہوں تو ۱۰ فیصدی کے نرخ سے ہر سال قسط وار وصول کئے جائیں۔

پچھلے سال دیئے گئے قرضوں کو اس سال کے پہلے موسم میں وصول کیا جائے۔ اور ادائیگی نہ ہو سکے یا تاخیر کا اندیشہ ہو تو حکومت دیوان اور امین کو اس رقم کے بند و بست پر مجبور کرے گی۔ اپنے محکمے کے کاغذات شاہی ریکارڈ دفتر میں مقررہ اصول و ضوابط کے تحت باقاعدہ ارسال کئے جائیں۔

فوجدار :-

اس کا تقرر صوبے دار کرتا تھا۔ فوجدار صوبے کی سب ڈویژن کی فوجوں کا کمانڈر ہوتا تھا۔ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ صوبے میں امن و امان کی حالت برقرار رکھے۔ باغی زمینداروں کی سرکوبی کرے اور افسرانِ مال کو مایہ اکٹھا کرنے میں مدد دے۔ بقول سرکار فوجدار چھوٹی چھوٹی بناوٹیں فرو کرتا، ڈاکوؤں کو گرفتار کرتا، منگیں جرائم کا پتہ چلاتا اور افسرانِ مال یا فوجدار منصف یا محتسب کے محافظوں کو فوجی قوت کا مظاہرہ دکھاتا تھا۔

صدر :-

یہ مرکزی حکومت کا نمائندہ ہوتا تھا۔ یہ بلا کر یہ اراضی کا خیال رکھتا تھا۔ یہ اراضی مذہبی یا خیراتی کاموں کے لئے دی جاتی تھی۔ صدر کا اپنا جدا دفتر ہوتا تھا۔ وہ علم و عمل کا پاکیزہ عہدہ ہوتا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے بھی زمینیں و روپائٹ دے سکتا تھا۔ قاضی اور میر عدل اس کے ماتحت ہوتے تھے۔

عامل :-

عامل مالیہ اکٹھا کرتا تھا۔ اُسے یہ بھی حکم تھا کہ وہ بدخوا اور باغی زمینداروں کی شورش کو فوری طور پر دبائے خواہ اس کا ردائی میں قابل کاشت زمین بے کاشت پڑی رہے۔ اس کا یہ بھی فرض تھا کہ غیر مزدور زمین کو قابل کاشت بنائے۔ اور مزدور زمین کی پیداوار کو بڑھانے کی سعی کرے۔ وہ زمین کی بھی پیمائش کرتا تھا۔ مالیہ کی وصولی میں معاون بناتا تھا۔ کارکنوں، مقدموں اور پٹواریوں کے رجسٹرول کی جانچ پڑتال کرتا تھا۔ لوگوں کی حالت سے واقف ہونے کے لئے سارے علاقے کا دورہ بھی کرتا تھا۔

بخشی :-

یہ میر بخش کے ماتحت ہوتا تھا اور صوبے کی مشینری کو بخواد دینے کا ذمہ دار تھا۔

تہقیقی :-

اس کا عہدہ عامل کے مساوی ہوتا تھا۔ اور یہ عامل کے لئے مختص کام دیتا تھا۔ موسم کے بعد مالیہ کی رپورٹ تیار کر کے بھیجتا تھا۔ سالانہ رپورٹ بھی مرکزی حکومت کو ارسال کرتا تھا۔ وہ قانون کے کام کی نگرانی کرتا تھا۔ بہت اچھا و قانع نویس اور حساب دان ہوتا تھا۔

خزاندہ :-

وہ کاشت کاروں سے رقم لے کر خزانے میں جمع رکھتا تھا۔ جب اُسے کسی رقم کی ادائیگی کی جاتی تو اس کی رسید کرتا تھا۔ حساب رکھتا تھا۔ وہ دیوان کے دستخطوں کے بغیر کسی پرانے پر رقم نہ دیتا تھا۔ خزاندار کے علاوہ کارکن، قانون گو، اور پٹواری بھی ہوتے تھے۔

کوٹوال :-

کوٹوال کا ذکر گذشتہ کسی باب میں گزر چکا ہے۔

وقائع نویس :-

وقائع نویسوں کا کام صوبے کے واقعات کا حال نگہ کرنا اور بھیننا تھا۔ ابوالفضل نے وقائع نویس

کے فرائض یوں بیان کئے ہیں۔

حقیقت حال بتا دو مباد کہ بادشاہ کو کسی اور ذرائع سے اطلاع مل جائے اور تمہیں سزا ملے
تمہارا کام بڑانا رک ہے کیونکہ فریقین کو مطمئن رکھنا ہوتا ہے۔ گہری دانشمندی سے کام لینا چاہیے تاکہ
کتاب اور صاحب کتاب دونوں اپنی اپنی جگہ رہیں۔ بڑے بڑے افسروں کے حلقوں میں منبرغات جاری
ہیں۔ اگر تم ان کا پتہ لگا کر بتا دو تو ان افسران کو سپرد تادیب کیا جائے۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو خود بگڑو گے۔
لہذا تم حلقے کے حاکم کو جاری ممنوعات کا بتاؤ۔ اگر وہ روکھا پھیکا جواب دے تو اسے اس کا سیاہ نامہ
دکھاؤ۔ اس طرح تمہارے حلقے کے سربراہ کو واقعات کا پتہ چل جائے گا۔ اگرچہ ابھی تک تمہارے
حلقے سے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکا اس لئے اگر کسی نے یہ بات بادشاہ تک پہنچا دی تو تم یہ کہہ
کر چھٹکارا پاسکتا ہو کہ تم نے حاکم حلقہ اور کوتوال شہر کو خبر کر دی تھی۔ ہر منسلک پر سپر کا دامن تھا
رکھو اور امر اکو ناراض نہ کرنا۔ اپنے بیان کو تصدیق کے بعد لکھنا۔ (ملخصاً)
ان بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ وقائع نویس کے فرائض کیا تھے ؟ (وقائع نویس کے بارے
میں گزشتہ صفحات میں بھی بحث گزر چکی ہے)

اسلامی ہند کے معاشرتی حالات

اسلام، سلامتی کا مذہب ہے۔ ہند میں سلاطین دہلی نے سلامتی، سواداری اور براداری کی فقید المثال روایات قائم کیں۔

سلاطین دہلی کو ہندوستان میں حکومت کرنے کے لئے ایک ہی اصول اپنانا پڑتا تھا کہ اعلیٰ داری اور ہندو مسلم سب سے یکساں منصفانہ سلوک کریں۔ اسی لئے سلاطین کا عہد بحیثیت مجموعی بہترین دور تھا۔ اگرچہ کیتباد جیسا عیش پرست بھی ہوا اور کئی ظالمانہ واقعات بھی رونما ہوئے مگر مجموعی حیثیت سے سلاطین دہلی نے بلند حوصلگی اور فیاضی کا ثبوت دیا۔ ان کا منشاء واحد مایا کی دیکھ بھال کرنا ہوتا تھا اس بات کا ثبوت سلاطین اور ان کے امراء کے رفاہی کاموں سے مل سکتا ہے۔ شفا خانے کھولے گئے، خانقاہیں، مسافرخانے، کارواں سرائیں بنائی گئیں، غریبوں کے لئے لنگر خانے آباد کئے گئے، قحط کے انسداد کے لئے انتہائی تدابیر اختیار کی گئیں۔

رعایا سے سلوک کے بارے میں خبر رساں امراء وزراء اور دیگر عمال حکومت کی سرگرمیوں کی اطلاع دربار میں پہنچاتے رہتے تھے۔ سلاطین اپنے چشمہ عدل سے بھریئے اور بھیرے بچے دونوں کو سیراب کرنے پر مائل تھے اور اس بات میں ناکامی کو ان کے عیاں کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے۔

رعایا سے خوش سلوکی کے سلسلے میں مذہب و ملت کی کوئی قید نہ تھی۔ ہندوؤں کو اپنی مذہبی رسوم کی ادائیگی کی پوری آزادی تھی۔ سلطان کو رواداری میں اپنے جذبات کو نظر انداز کرنا پڑتا تھا۔ دارالسلطنت اور صوبوں کے صدر مقامات میں بھی ہندوؤں کو بت پرستی کی اجازت تھی۔ بڑے بڑے زاہد سلطان کو بھی ہندوؤں کے سنگیہ اور پوجائے گشت کی آواز سننا پڑتی تھی۔ ہندوؤں کو اپنے عقائد کی تبلیغ کا حق تھا۔ صرف فیروز شاہ نے ایک برہمن کھاس لئے سزا دی تھی کہ اس نے ایک مسلمان عورت کو ہندو بنایا تھا۔ دوسری طرف کبیر نے مسلمانوں میں پرورش پائی مگر بعد میں ایک

ہندوؤں کو ریحانی پیشوا بنالیا۔ جیتن نے تو اپنے حلقے میں سب سے مسلمانوں کو اپنا ہم عقیدہ بنایا، اور سلاطین و ہلی کی رواداری کا یہ بین ثبوت ہے کہ ہندوؤں کی بھکتی اس زمانہ میں ایک بڑی روحانی قوت بنی۔ یہ مسلمانوں کی رواداری کی بہترین مثال ہے۔

اُس دور میں ہندوؤں کے تین طبقاتی گروہ تھے۔ کاشتکار اور کسان، لگان وصول کرنے والے مقرر ساور ہندو سردار۔ حکومت کاشتکاروں اور کسانوں کا بڑا لحاظ کرتی اور احتیاط و اعتدال کے ساتھ لگان وصول کرتی تھی۔ لگان وصول کرنے والوں کی وسیع معلومات کی بنا پر اُن کی قدر فرائی کی جاتی تھی۔ ہندو سرداروں کا گروہ انتہائی اہم تھا۔ اگر ہندو سردار سلطان کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر لیتے اور خراج باقاعدگی سے ادا کرتے رہتے تو وہ عمل طور پر آزاد ہوتے تھے۔ انہیں مناصب و عہدے دیئے جاتے تھے۔ چھوٹے ہندو سرداروں کو بھی مشنئے اندر رکھا جاتا تھا۔ غزنوں کی حمایت میں ہندو سپہ سالار اور لشکر لڑا کرتے تھے۔ قطب الدین ایبک کے ہال بھی ہندو سپاہی تھے۔ بلہن ہندو سرداروں کو اعزاز و بخشا کرتا تھا۔ ہندو سرداروں کا اقتدار اتنا بڑھ گیا تھا کہ علاؤ الدین خلجی کو یہ زور توڑنا پڑا اور اس کی زد میں کئی مسلمان امراء بھی آئے۔ محمد بن تغلق کے دور میں ہندوؤں کو صوبوں کی گورنری اور محکمہ مال کے اعلیٰ عہدے بھی ملنے لگ گئے۔ فیروز شاہ تغلق کے دور میں ہندو سردار اُن کے ہم جلس رہے جب اس کے بعد حکومت انتشار کا شکار ہوئی تو ان ریشہ دوانیوں میں ہندو سردار بھی شریک بنے اور مشرقی ہند میں اُن کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ لودھیوں اور سوریوں کے دور میں ہندوؤں کو اعلیٰ عہدے ملے۔ اکبر کا دور تو ہندو نوازی کے لئے مشہور ہی ہے۔ ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کا مقامی یا شنہوں سے رواداری کا سلوک سامنے آتا ہے۔

مسلمان مذہبی اور تعلیمی میدان میں جبر و اکراہ کے قائل نہ تھے مسلمانوں کے مدارس اور مذہبی مقامات دن رات کھلے تھے مگر کسی گونہ بردستی و دخلے پر مجبور نہ کیا جاتا تھا۔ مسلمان علماء، فاضل اور سر سلاطین ہند و کلچر کے بھی مداح تھے۔ ابیرونی کی کتاب میں ہندو کلچر کی جو پرچھائیاں ملتی ہیں وہ چھپا چھپ نہیں سکتیں مسلمانوں نے سنسکرت کی کتب کے فارسی میں تراجم کئے اور ہندو علیم و فنون کا فراخ دلی سے استقبال کیا۔ تعمیرات میں ہندوؤں کی روایتی چیزوں کو مسلمانوں نے اپنے فن تعمیر میں شامل کر لیا۔ اور ان سے مسجدوں کے محراب اور منبر مزین کئے۔ ہندوؤں کے مترنم، دور، منوم نغمات سے تسر و جیسا اقبان بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔

ہندو سلاطین کے دور میں معاصر راجاؤں کے دور حکومت کی طرح مالی بار کا شکار نہ

تھے۔ ملک وسیع اور آبادی محدود تھی۔ جنگلات اور زمینوں سے دافریا دار ملتی تھی۔ صنعتی طور پر پیداوار
 کی تشریبا تمام چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ علاؤالدین کے عہد میں غوطا اور قدم، عمدہ گھوڑوں پر سوار بھیرا
 کرتے تھے وہ ایرنی کمائیں استعمال کرتے تھے۔ شرکار کھین، شراب پینا اور عیش و نشاط کی مجلس آرائے
 کرنا ان کا معمول تھا۔ علاؤالدین نے ان رسوم کو پابند کیا مگر تمدن میں پھر یہ تمام چیزیں ہندوؤں کو
 حاصل ہو گئیں۔ لہذا وہی جہاندار کی میں خراجیوں اور زمینوں کی منعم و تعیش زندگی کا نقشہ بڑے وسیع اور
 دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ خراجیوں اور زمینوں کو لقا سے اور علم عطا کئے جاتے تھے۔ انہیں
 مزارع زیر کسے ہوتے گھوڑے پیش کئے جاتے تھے۔ کمخواب اور جواہرات کی خلعتیں پیش کی جاتی تھیں۔
 نہیں سولوں کے حاکم اعلیٰ مقرر کیا جاتا تھا۔ وہ دارالسلطنت میں بڑے بڑے محسوس نامکانوں میں رہتے تھے۔
 عربی گھوڑوں پر سواری کرتے تھے۔ مسلمان بھی ان کے ملازم تھے جو ان کی سواری کے آگے دوڑتے تھے
 مسلمان غریب، مانیں وغیرہ ان ہندوؤں سے بھیک پیا کرتے تھے۔ انہیں رائے، رانا، ٹھاکر، ساہ،
 مہتا اور پنڈت جیسے معزز القابات سے پکارے جاتے تھے۔ اسی طرح معاشی ثروت میں صرف مسلمانوں
 کو انحصار حاصل نہ تھا۔ ہندو ہندوؤں کو بھی برابری کی معاشی مساوات دی گئی تھی اگرچہ وہ خراجی
 اور ذمی تھے۔

مذہبی ماحول میں ہندوؤں کو مسلمانوں سے ملاپ میں عداوت جیسے مشدہ برہمنوں نے اپنے طبقہ کو مسلمانوں
 کو پیچھے گمراہ کر رکھنے کی کوشش کی جبکہ مسلمان ہندوؤں کو رواداری سے دیکھتے رہے۔ بقول ڈاکٹر تارا چند
 جب مسلمانوں نے محبوب ہونے کا صدر نہ بتا رہا تو ہندو مسلمان دونوں نے ایک ایسا طرز زندگی اختیار کرنے
 کی کوشش کی جس سے دونوں اچھے بسایہ کی طرح زندگی بسر کر سکیں، اس نئے طرز زندگی سے ایک ایسا تمدن
 پیدا ہوا جو نہ تو باطل ہندوؤں ہی کا تھا، نہ مذہبی مسلمانوں کا، بلکہ ایک مخلوط ہندو مسلم تمدن تھا، اس
 تمدن نے مذہب، ہندو وراثت، ہندو ادب اور ہندو سائنس نے اس کی اثرات قبول کر کے شروعات کئے
 اور ہندو کچھ اور ہندو ذہنیت میں بھی تبدیلی پیدا ہونے لگی، جہاں اثر، جہرت، پنجاب ہندوستان
 اور بنگال کے مذہبی پیشواؤں نے برائے اعتقادات کی بہت سی باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔
 مسلمانوں کی جمہوریت پسندی نے ہندوؤں نے بھی سبقت لیکن اور مشرقی مساوات پہ اگر
 کی کوشش کی۔ یوں تو مسلمانوں کے اثرات میں وہ تہذیبی زندگی کے ہر شعبہ پر پڑتے مگر یہ اثرات رسم و رواج
 کمزور زندگی میں نہیں پورے ہو سکے، کچھ پختہ نہ ہو سکے، کچھ دیہاتوں کے ماسم، تہذیبوں،
 مہیوں اور مرہٹے، راجپوت، اور سکھ و پنجاب ریاست کے درباروں کے ادب میں زیادہ نمایاں نظر

نظر آتے ہیں۔ دور باری میں ہندو مسلم اس طرح مل کر رہے تھے کہ بآبہ بھی اس معاشرت پر متعجب نہ ہوا تھا۔ اُس کے جانشینوں نے بھی اس طرز حیات کو بڑی حد تک قائم رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں نے بھی سلاطین کو بڑے محبت سے سنا دیا۔ پالم کا کتبہ ایک مدح پر مشتمل ہے۔ جو سلاطین سے ہندوؤں کی محبت کا اظہار ہے۔ یہ کتبہ دھلی میں آثار قدیمہ کے عجائب گھر میں سنسکرت اور ہریانہ بولی میں ہے۔ ڈاکٹر کنور محمد شرف صاحب نے ”ہندوستان کے لوگوں کی حیات اور حالات“ میں لکھا ہے کہ اس دور میں شہروں کی عجب خصوصیت ہوتی تھی۔ شہر کسی دریا کے ساحل پر آباد ہو، جہاں اہم تجارتی شاہراہیں ملتی تھیں۔ بلند مقام پر بسا جاتا کہ فوجی مدافعت میں آسانی ہو۔ شہر کے ارد گرد دیواریں ہوتیں جن کے پھاٹکوں پر کوتوالی کی نگرانی میں دن رات سخت پہرہ رہتا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی کسی اونچی مسجد یا مندر پر نظر پڑتی، شہر کی سب سے بڑی مسجد اندرون شہر میں ایسی جگہ بنائی جاتی۔ جہاں آسانی سے لوگ ہر طرف سے پہنچ سکیں، اور جمعہ اور عیدین میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں نماز کے لیے جمع ہوں، شہر کے اندر یا اس کے بالکل ہی قریب پانی کا تالاب بھی ہوتا۔ تاکہ محاصرہ یا قحط کے موقع پر پانی کی کوئی دقت نہ ہو، اس قسم کے پانی کا ذخیرہ پہاڑی قلعوں کے لیے خاص طور سے ضروری ہوتا، شہر کے اندر درختوں کی جو شہر کے بیچ میں اتر کر ملیں، اور شہر کے بیرونی دروازے تک پہنچ جاتیں، ان درختوں کے دونوں کنارے چار بانڈوؤں پر بازار ہوتا، جہاں دو طرفہ دوکانیں ہوتیں، ان بانڈوؤں میں تاجر اور اصل فرقہ آباد ہوتے، سلاطین بھی اپنی تفریح کے لیے غلوں کے اندر یا باہر بازار لگواتے، پلوں کی تعمیر سے شہر کے حسن میں اضافہ ہو جاتا۔

شہر محلوں میں تقسیم ہوتا، جادوب کش، موچی، مغزبا، مساکین علیحدہ علیحدہ محلوں میں شہر کے کنارے آباد ہوتے، ہندو اور مسلمانوں کی آبادی علیحدہ علیحدہ ہوتی، امراء عوام سے دور آباد ہوتے تاجروں اور پیشہوروں کی آبادی الگ ہوتی۔ لیکن تمام محلوں کی آبادی میں کسی قسم کی محسوس مذکی باقی، وہاں شہر کی راحت و آسائش کے تمام لوازمات موجود ہوتے۔

شہر کا وہ حصہ بہت ہی شاندار ہوتا جہاں سلطان کے محلات ہوتے، یہاں شاہی محلات کے علاوہ باغیچوں اور گھوڑوں کے اصطبل، فوجیوں کی رہائش گاہ، ان کی ورزش کے لیے میدان، بڑے بڑے خواہجہ نورت باغوں، حماموں، مدرسوں اور مقبرہ سے اس حصہ کی شان میں اور اضافہ ہو جاتا۔

بہت کسی شاہی عمارت کی بنیاد ڈالی جاتی تو اس کے لیے مبارک ساعت مقرر ہوتی، سادات

علاء اور صلی مرثوئے جاتے، جو سلطان کے ساتھ جیاد ڈالنے میں اینٹ اور گارے سے ہاتھ بٹاتے، محل کے اندر چور و دروازے اور پوشیدہ سہاں بھی نہ تھے تاکہ سلطان خطرہ کے وقت آسانی سے وہاں سے نکل جانے، محل کی تعمیر کسی ایک مخصوص انداز میں نہ ہوتی، سلاطین اپنی خواہش سے اس کو بناتے اور اس میں ترمیم و ترمیم کرتے رہتے۔۔۔۔۔ عام طور سے محل میں گنجر بال ضرور ہوتا۔ جس سے لوگوں کو ٹھیک وقت معلوم ہوتا رہتا، اور ہر سرکاری عمارت میں وقت بتانے کا اہتمام ہوتا۔ یا تو نوبت بجائی جاتی، یا کوئی صورت پر لگا جاتا، رات کے وقت محل کے ارد گرد سخت پہرہ ہوتا، رات کی پہلی گھڑی کے بعد کسی کو محل کے احاطہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی، جب تک کہ سلطان کی طرف سے اجازت نہ ہوتی، ایک خاص عہدیدار رات کے سانچے قلمبند کرتا رہتا، جو وہ صبح کو سلطان کی خدمت میں پیش کرتا۔۔۔۔۔ محل عموماً کسی اونچے مقام پر دریا کے کنارے بنایا جاتا، اس کا عکس دن کو روشنی میں دن رات کو چاندنی میں دریا کے بہتے ہوئے پانی میں پڑتا رہتا، آگرہ، لاہور، دہلی، اور مانڈو کے محلات کو دیکھ کر حواشر مترتب ہوتے ہیں، ان کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، محل چاروں طرف وسیع احاطے یا باغ ہوئے لال پتھروں کا استعمال کثرت سے ہوتا۔ اس کو آنا پکنا، صاف اور شفاف کر دیا جاتا کہ امیر خسرو کا بیان ہے کہ دہلی کے شاہی محل کی دیواروں کے پتھروں پر آدمی اپنا عکس دیکھ سکتا تھا۔۔۔۔۔ محل کے اندر مختلف حصے ہوتے، مثلاً جام خانہ (ڈرائنگ روم) پوشاک خانہ، غسل خانہ، خواب گاہ اور زمانہ خانہ وغیرہ دیواروں پر ریشمی پردے، اور جواہرات سے نئے ہوئے تمغیں مشجر ہوتے، اندر اسلحہ، ندریں، ہتھیار، آبنوس، لقرئی اور طلائی بچی کاری کے کام، قندیل، شمع دان، قالین، آفتابے، قلمدان، بساط شطرنج، کتابوں کی الماریوں سے زینت و آرائش کی جاتی، قندیلیں رات کو روشن کی جاتیں، تو تمام ایوان روشن ہو جاتے روشن دان۔۔۔۔۔ اور بجلی پھیلنے کیلئے کا بھی استعمال تھا۔ بابر نے آکر ان چیزوں میں کچھ اور اضافہ کیا جن میں چوکنڈی ریش، سنگ مرمر کے حمام، باؤلی اور فوارے وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ سلطان محمد تغلق کے عہد تک دہلی ہی میں چار شہر آباد ہوئے، پرانا شہر، سری، تغلق آباد اور جہان آباد، محمد تغلق نے ان چاروں کو ایک حصار کے اندر کر دینا چاہا تھا۔ لیکن کثیر اخراجات کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔

امراء کی حویلیاں غالباً شاہی محلات ہی کی طرز پر بنائی جاتیں، لیکن ان کو سلاطین کے مقابلہ میں نظرات کم بستے، اس لئے ان کی رہائش گاہ کے بعض حصے نسبتاً بہتر ہوتے، ان کی حویلیوں میں بھی وسیع احاطے، جام خانے، حمام، اور کبھی تالاب اور کتب خانے ہوتے، حرم کی بیگنات کے لئے علیحدہ محل سرا

ہوتا، جام خانہ یعنی ڈرائنگ روم بڑے خوبصورت اور قیمتی پردے آویزاں ہوتے، ہندو امرا کے مکانات کی دیواریں منقش ہوتیں، اور ان کے لکڑی کے دروازے مرتفع اور مزین ہوتے، بنگال میں گھروں میں ایک طرف، تالاب، دوسری طرف خانہ باغ، تیسری طرف بالنوں کا گنج اور چوتھی طرف ایک وسیع احاطہ ہوتا، اٹلیسہ میں گھر طویل اور غریض بنائے جاتے، جن میں خانہ باغ اور کھیتی کے لئے کچھ زمین بھی ہوتی، گجرات کے رہائشی مکانات سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھے، کھمبات بہت ہی اعلیٰ قسم کا شہر تھا۔ یہاں ہر گھر میں مینری، ترکاری اور بھیل کے لئے خانہ باغ تھا، پچانیر اور احمد آباد میں بڑے اچھے اچھے مکانات تھے۔ جہاں وسیع صحن، تالاب اور شیریں پانی کے کنوئیں تھے، یہ سب پنھروں سے تعمیر کئے جاتے، ماروڑاری تا جرجنل کرنے میں بڑا اہتمام کرتے تھے، اس لئے اپنے گھروں میں باغ کے علاوہ تالاب بھی بناتے۔

ترجمہ میں پٹک اور گڑھوں کا عام استعمال تھا۔ پٹک بعض اوقات سوئی اور ریشمی نوڑے بن جاتا تھا۔ بعض پٹک بہت ہی بکے ہوتے جو آسانی سے زخمی اور قتل ہو سکتے ہیں، بستر میں گدے لگتے، اور چوریں ہوتیں، امراء کے یہاں ریشمی چادریں ہو کر تھیں، درمی اور تکیہ کے لئے سوئی پاکستان کے کپڑے استعمال ہوتے اور برابر بدلے جاتے، ان تمام چیزوں کے لئے چھپر کھٹ کی اصلاح تھی۔ بعض اوقات پٹک میں چاندی اور سونے کی مینا کاری بھی کر دی جاتی، مسمول ہندوؤں کے یہاں کبھی کبھی گدے کے بجائے سستیل پٹی استعمال کی جاتی اور ان کے تکیوں میں مانی کا بیج بھرا ہوتا، بنگال کے بعض ملیدانی علاقوں میں مچھروانی بھی استعمال ہوتی۔

امراء لمبی لمبی گریباں استعمال کرتے، جن کے گدے ریشم کے ہوتے۔ عام نوٹوں کے یہاں کھل کی پیڑھی ڈوریوں سے بنی ہوئی ہوتی، زرکٹ کے موندھوں کا بھی رواج تھا۔ غربا تو آہنی تپانی پراکتا کر لیتے لیکن امراء کے یہاں گدے ہوتے، عوام صحن طرح کے ٹکے استعمال کرتے، امراء کے یہاں چھپر ہوتا۔ چاندی اور سونے کے ظروف، قبضہ، شمشیر، ترکش، سا فروین وغیرہ کا بھی رواج تھا۔ لیکن غیر ذراش نے اس کا استعمال شریعت کی رو سے منوع قرار دے دیا ہے، پردوں، خیموں اور کرسیوں، پردوں، گھروں اور مختلف نام کی تصویریں بھی منقش ہوتی تھیں، غیر ذراش نے ان کی بھی مخالفت کر دی تھی۔ لیکن اس سے اتنا تو ضرور واضح ہوتا ہے کہ امراء کے یہاں بستر اور دوسرے قسم کے فرنیچر بہت عمدہ ہوتے تھے۔۔۔۔۔ امراء کو گھر میں راحت و شائش کے سارے وسائل کا اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ کتب جو نیپور کے سلطان حسین کے امراء، سلطان سکندر بودھی کے ہاتھوں گرق رہے تو ان میں سے ہر ایک

کے لئے دو منزلہ خرگاہ، سائبان، ایک معمولی خیمہ، ایک غسل خانہ، دو گھوڑے، دس اونٹ، دس ملازم، ایک پنگ اور بستر کا سامان کیا گیا۔ زینت و آرائش میں جنوبی ساحلوں کے ماحیروں کا ذوق بہت عمدہ تھا۔

لباس :-

عام طور سے لباس میں یک رنگی نہ تھی، کاشت کاروں اور نیچے طبقہ کے لوگوں کے لباس میں بہت کچھ یکسانیت تھی، وہ کم سے کم کپڑے پہنتے تھے، بادشاہ اور امراء کی پوشاک میں صرف نفاست اور عمدگی کا فرق ہوتا، شروع میں سلاطین دہلی کلاہ یا تاتاری ٹوپی پہنتے، جلال الدین خلجی سر پہ گڑھی بھی باندھتے جسم پر موسی کے لحاظ سے ٹل یا عمدہ اون کی قبا ہوتی، پشتوازی یا انکا قباہی کی ایک مختلف طرز تھا، موسم سرما میں سلطان قبا کے اوپر دنگل پہن لیتا جس کے اندر روٹی یا کوئی اور چیز بھری ہوتی، پھر فرقل کا بھی رواج ہو گیا۔۔۔۔۔ کرتہ اور شلوار کا بھی استعمال تھا، جوتے خوبصورت اور ہلکے ہوتے، شب خوابی کیلئے علیحدہ کپڑے استعمال کئے جاتے۔

امراء کو جوار کھان سلطنت میں ہوتے، خاص خاص مواقع پر مندرت دیا جاتا، جو کلاہ، کمخواب اور منحل کی قبا اور سفید کمر بند پر مشتمل ہوتا، وہ غلام طور سے تاتاری گھوڑے پر سوار ہوتے، اور ان کے ملبو میں آگے پیچھے کچھ غلام رہتے، گھر میں وہ مہندوانہ وضع کی گڑھی (پاگ) عمدہ صوفی قبا، قمیض اور شلوار پہنتے، ٹل یا عمدہ قسم کے تہنبد کا بھی استعمال تھا، شب خوابی کا لباس ہر منبتہ بدل دیا جاتا۔ کم درجہ کے امراء اور دوسرے لوگوں کے لباس کا اندازہ اسی قسم کے لباس سے کیا جاسکتا ہے۔ کسی طبقہ کا لباس امتیازی ہوتا۔ شکاریوں کے لئے کوئی خاص پوشاک نہ تھی، وہ اپنے اسلحہ کی وجہ سے لشکری سمجھے جاتے، شاہی خدمت اپنے کمر بند، جیب میں، دھان، سرخ جوتے اور معمولی کدہ کی وجہ سے پہچان لئے جاتے، سرکاری عہدیداروں کی انگلیوں میں عموماً چاندی اور سونے کی انگوٹھی ہوتی، علماء، رئیسین یا ریشم منحل، کمخواب اور پٹننے کے کپڑے نہ پہنتے، وہ عموماً کرتہ اور شلوار استعمال کرتے، ان کا عمامہ سات گز کا ہوتا، جس کا آخری حصہ پیچ پر شکر کا رت، وہ جوتے اور جرابیں ضرور استعمال کرتے، صوفیہ لباس ٹوپی، جو میں گھڑوں پہنتے، اور ہر پر چادر ڈالتے۔ بتے، وہ ٹل کی طرح کبھی ادنیٰ قبا بھی پہنتے۔

جنس اور تجربت کے لباس میں غلوں بہت فرق تھے۔ مثلاً بنگال کے امراء سفید عمامہ، لباس قبا، پھر دس کے ٹکڑے جوتے، رئیسین و رجوہ سے ٹیکے، قمیض اور شلوار پہنتے اور کبھی کبھی ان کے سر پر ... ٹوپی

ہوتی۔ گجرات میں امراء عربوں کے اثرات کی وجہ سے بھاری عمامے، ڈھیلے شلوار، گھٹنے تک لمبے چپڑے کے جوتے، اور انگوٹھیاں استعمال کرتے، امراء کے ملازم ان کے پیچھے خنجر یا دوسرے اسلحے لئے رہتے۔

ہندوؤں کی پاک دپکڑی مسلمانوں کے اونچے طبقہ میں قبول کر لی گئی تھی۔ ہندو امراء مسلمان امراء کی پوشاک زیادہ تر پہنتے، وہ خاص خاص زیور بھی پہن لیتے، ان کے کان میں بلے ہوتے، اگر یہ امتیازی چیز نہ ہوتی تو ہندو اور مسلمان امراء میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا، البتہ برہمنوں اور جیوگیوں کی پوشاک خاص ہوتی، وہ اپنی پیشانی پر تلک لگائے رہتے، اور ان کی دھوتی کا کنارہ زریں ہوتا۔ وہ ہاتھ میں بیساکھی رکھتے، اور جڑاؤ کھڑاؤں پن کر شہر میں گھومتے اور سب کو دعائیں دیتے پھرتے۔۔۔۔۔ عام ہندو ننگے سر اور ننگے پاؤں رہتے، دھوتی معزز پوشاک تھی، گجرات میں کچھ لوگ سر پر سرخ رومال بھی باندھتے، گجرات کے بنٹے لمبیدار شہی یا مسوتی کرتے، اس کے اوپر ریشم یا کھڑاب کی صلی اور نوکیلے جوتے پہنتے، یہاں کے برہمن دھوتی صرف کمر تک باندھتے۔ کمر کے اوپر ان کا جسم برہمن ہوتا۔ جس میں وہ جینو ڈالے بہتے، ہندو عورتوں کا لباس دو قسم کا ہوتا، ایک میں عمدہ ملم کی چادر ہوتی (موجودہ ساری سے مختلف ہوتی) اس کے ساتھ پھوٹی آستین کا چولہ پیٹھ کی طرف سے کمر تک پھیلا ہوتا جو ان اور شادی شدہ عورتیں انگیا بھی استعمال کرتیں، اس لباس سے بازو کھلا اور سر بہت تھوڑا ڈھکا رہتا۔ دوسرے قسم کے لباس میں لہنگا، چولہ، انگیا، اور دوپٹہ ہوتا۔ جس سے سر ڈھکا رہتا، گجرات کی جوتیاں زری کی جوتیں۔ دوسرے صوبوں کے لباس کے متعلق معلومات حاصل نہ ہو سکے، لیکن خیال ہے کہ پور میں مردوں سے زیادہ جوتیاں استعمال کرتیں اور اپنے طبقہ کی مسلمان عورتوں کی پوشاک میں شلوار، کرتہ، دوپٹہ، برقعہ یا چادر ہوتی۔۔۔۔۔

سنگار:

ہندو غسل کے وقت جسم میں تیل ملتے اور سر کو مٹی سے دھوتے، وہ بہتے ہوئے پانی میں نہانا زیادہ پسند کرتے، نہانے کے بعد بدن اور بال میں خوشبو لگاتے، صابن کے بجائے زنگی ہڑ استعمال کرتے، عورت اور مرد دونوں مشک اور سندل پسند کرتے، عورتوں کو زیادہ تر مکمل، اگر اور مختلف قسم کے خوشبو دار تیل مرغوب تھے۔ گجرات میں سفید سندل زعفران اور دوسری خوشبوؤں کا استوں تھا، جنوب میں سفید سندل، عود، کافور، مشک اور زعفران کو ملا کر عجیب و غریب خوشبودار مسالے تیار کئے جاتے، عود تو گھروں میں ہر اجتماع کے موقع پر جلایا جاتا۔ کوئی شخص کسی سے ملنے جاتا۔

تو اس کی پیشانی پر تک اور اس کے بالوں میں پھولی یا عطر لگایا جاتا اور پھر بالکشی ہوتا۔۔۔ عورتیں بال منواسنے میں بنی دقت سرف ترپ، وہ آنکھوں میں بابل یا سرمہ لگاتیں، بال گوندھنے میں سیندھ سینہ کے ٹمٹک، بھون کی سرئی کے لئے پان، دانتوں کے لئے مسی، پردوں کے لئے سپاہ مسالے استعمال کرتیں، ہندی کا استعمال بھی عام تھا، جنوب کی عورتیں ایسے لمبے نقلی بال بھی لگاتیں، شمال میں عورت اور مرد دونوں لمبے لمبے بال رکھتے۔

راجپوت لشکر کی اپنی کڑی کڑی موچھوں اور کان کے بالے کی وجہ سے پہچانا جاتا۔ گجرات کے بنیے بھی جڑاؤ بلے پہنتے، ان کی انگلیوں میں انگوٹھیاں بھی ہوتیں، اور پوشاک کے اوپر سنہرا ٹپکا بھی ہوتا۔ لیکن اور مردوں کے زیورات ان کی تلواریں، خنجر اور اسلحے ہوتے، عورتیں جسم کے ہر حصہ اور ہر عضو میں زیور استعمال کرتی تھیں، زیور پہنانا ان کی اب بھی سب سے بڑی کمزوری ہے۔۔۔۔۔ ابو الفضل نے عورتوں اور مردوں کے سنگار اور زیورات کی جو تفصیل لکھی ہے، اس سے اس عہد کی زینت و آرائش کا بھی اندازہ ہو گا، عام طور سے ایک معزز عورت کی زینت کے لئے حسب ذیل چیزیں ضروری تھیں۔ غسل کرنا، تیل مٹا، چوٹی گوندھنا، پیشانی پر کوئی زیور لٹکانا، جھنڈن کا لپک کرنا، لباس پہننا، قشقہ لگانا، سرمہ استعمال کرنا، ہنڈے پہننا، ناک میں سونے کی کیل ڈالنا، گلے میں زیور، پھول یا موتی کا مالا پہننا، ہاتھوں میں ہندی مٹا، گھنجد دار کمزیر پہننا، پاؤں میں سونے کا کوئی زیور استعمال کرنا، پان کھانا وغیرہ اور پھر ناز و ادا کا انہماک کرنا، مرد اپنے سنگار کے لئے دائرہ کی گرد درست کرتے، بدن دھوتا، تک لگاتا، خوشبودار تیل مٹاتا، کان میں سنہرا بال پہنتا، ہبامہ پہنتا، مکٹ یعنی زریں دستار باندھتا، تلوار ہاتھ میں رکھتا، جمدھر کر سے باندھتا، انگشتری پہنتا، گھوری چبانا، موزہ اور بوتلے پہنتا۔

غذا۔

طرح طرح کے کھانے پکھانے میں بڑی احتیاط کی جاتی۔ امراء، خدیوے اور عام لوگ عموماً بڑی مہین نوازی کا ثبوت دیتے، سلطان بلین کامیہ غرض عماد الملک اپنے ماتحتوں و ملازموں کو روزانہ دو پہر کو کھانا کھاتا اور پچا، طشت پر بہترین کھانے آتے، شاہی باورچی خانہ میں بہت بڑی مقدار میں لوگوں کے لئے کھانے پیتے، جو دو قسم کے ہوتے تھے، اور عام، خاص قسم کا کھانا سلطان اور اس کے ساتھ کھانے والوں کے لئے اور عام قسم کا کھانا علما اور فاضل شاہی خاندان کے افراد اور امراء کے لئے ہوتا۔

خوشبودار کھانے پسند نہ کرتے، مسالے اور گھی کا استعمال بہت زیادہ تھی، اپر اور چٹنا دے
چیزیں بھی مرغوب تھیں، مینھی چیزوں میں حلوے اور میٹھے سنبوے ہوتے، شربت اور شک میووں کا
بھی استعمال تھا، تازہ پانی کٹورہ میں پیا جاتا، برف کا ٹھنڈا پانی سب کو بھی شہی سے ملتا۔
کھانے کے بعد پان اور چھایا تقسیم کی جاتی تھیں، جو بعض اوقات مسطر بوتلیں، دو متندوں کے یہاں تین بار
کھانا پینا ہوتا، صبح کو ناشتہ اور پھر شام کو کھانا ہوتا، شام کا کھانا شام کے بعد ہی کھا لیا جاتا، بندہ
صبح کو ناشتہ میں کچھ دیر اور دل، مسلمان روٹی اور کباب کھاتے، عام طور سے مسلمانوں کی غذا میں
گہیوں کی روٹی، چوزے کا گوشت ہوتا۔ ہندو سبزی اور ترکاری ہی کو پسند کرتے۔

امراء کے یہاں دعوتوں میں انواع و اقسام کے کھانے ہوتے، ایک مہمان کے سامنے میں تیس
قسم کے کھانے رکھے جاتے، اس کو بے جا اسراف کہا جاسکتا ہے، لیکن اسی طرح امراء اپنی مہمان نوازی
کا ثبوت دیتے تھے اور پھر جو کھانے بچ جاتے وہ ملازموں، مسکینوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیے جاتے،
اس طرح اسراف نہ ہوتا۔ اس زمانے میں بادشاہوں کی دوکانیں بہت ہوا کرتی تھیں جن میں پکے پکے
کھانے اور کھانے پکانے کی اشیا، منہ سب قیمتوں پر ملا کرتی تھیں، ایسی دوکانوں سے صرف مسلمان
چیزیں خریدتے، ہندو ان دوکانوں میں کھانا پسند نہ کرتے۔ ان کے کھانے پینے کا معیار بالکل علیحدہ
تھا۔ مسلمان سور کا گوشت، حرام کا گوشت یا غیر ذبیحہ کا گوشت نہ کھاتے تھے ان کے علاوہ ان
کو ہر جگہ کھانے پینے میں کوئی پرہیز نہ تھا۔ لیکن ہندو کھانے پینے میں اپنے اصول کے پابند تھے۔ ان کے
لئے کھانے سے پہلے کھانا پکانے کے لئے چوکا کا لگانا ضروری تھا۔ ان کا تصور تھا کہ کھاتے وقت کسی
کی نظر نہ پڑے ورنہ خیالات سے پاکیزگی جاتی رہتی ہے۔ وہ اپنے چوکے گوبر اور مٹی سے ضرور لپیٹتے
کیڑے اتار کر صرف دھوئی پہن کر کھانا کھاتے۔ برہمن اپنا کھانا خود پکاتا یا اس کی بیوی پکاتی اور وہ
کھانا لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر کھاتا۔ راجپوتوں کے ہاں دونات بھیجنے کی رسم تھی یعنی کوئی راجہ
یا سردار کسی سے خوش ہوتا یا اس کی عزت بڑھانا چاہتا تو وہ اس کے پاس طرح طرح کے کھانے
بھیجتا، اسی کو دونات کہا جاتا۔ میوے میں کسی کے پاس دونات بھیجتا تو سمجھا جاتا کہ وہ راجہ کی نسل اور
نہوں سے ہے۔

حش

مہاشترتی اجتماع اور تقریبات کے موقع پر جشن بہت دھوم دھام سے منایا جاتا، جس
میں موسیقی، باجے، مینا، ساغر، میوڈن اور گھڑیو تقریبی کھیوں کا منظر سہرا ہوا کرتا تھا۔ گھرے قالین

اور خود سے دھوکہ دل کی مرادوں کے برکانے کی دعائیں مانگتیں، شیور اتاری میں عوام آتش بازی چھوڑتے اور مذہبی لوگ شب بیداری کرتے، لکشمی کی پوجا کر کے روشنی اور اگنی کے ارد گرد گھومتے، بول میں تین دن تک لوگ زعفران اور سرخ رنگ میں رنگے ہوتے، تیسرے دن آگ جلاتے اور آئندہ فصل کے لئے شگون حاصل کرتے۔

سب سے خوشگوار اور مسرت آمیز تہوار دیوالی تھا جبکہ ہر طرف روشنی دکھائی دیتی، اس تہوار میں خیال کیا جاتا کہ اس روز پاک روحیں اپنے دنیاوی گھروں کو لوٹی ہیں اور زمین پر رہنے والے فانی لوگوں سے ملتی ہیں۔ اس لئے گھروں کے ارد گرد ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، روشنی گندے اندر باہر مندر اور عام غماتوں میں اس طرح جلانی جاتی ہے کہ ہر طرف روشنی کی جگہ کا بسٹ ہی نظر آتی ہے، ولیٹوں، مہاجنوں اور ناجنوں میں یہ تہوار بہت مقبول ہے، ہر شخص اپنی خوش قسمتی کی دعائیں مانگتا رہتا ہے، اس لئے قسمت زمانہ کی ناظر عام طور سے جو اکھیل جاتا ہے۔

دوبارہ، چھریوں اور کاشت کاروں میں زیادہ مقبول تھا۔ اس میں درگا کے ساتھ تجرت اور پیشہ کے اوزار کی بھی پوجا ہوتی، راجپوت اپنے گھوڑوں کو جو کہ خوشیوں سے بجاتے، کاشتکار اور اہل حرفت اپنے اپنے اوزار کی پوجا کرتے۔

ساون میں پورن ماشی منائی جاتی، جبکہ چاند پورا ہوتا۔ یہ برہمنوں کا خاص تہوار تھا، راکھی میں نوجوان عورتیں نوجوان مردوں کی کلائیوں پر ریشمی ڈور خوش قسمتی کے اظہار کے لئے باندھتیں۔ رام، کرشن، پارس رام اور سنگھ کے جنم کے موقع پر بھی تہوار ہوتے۔ اس عہد میں تمام دیوتاؤں میں سب سے زیادہ مقبول کرشن تھے۔ سال میں کئی بار جگناتھ کا رتھ بڑی دھوم دھام اور تزک و امتیاز سے نکالا جاتا۔ کرشن کی مورتی کی پوجا اسی طرح ہوتی تھی، جیسے کسی زندہ دیوتا کی ہوتی ہو۔ عوام عام طور سے لوگ اپنے پاکیزہ جذبات کی تصویر کرشن کی زندگی ہی میں دیکھتے، رستہ میں کرشن پیدا ہوئے۔ دیاں گوپیوں کے ساتھ کھیلے، اس لئے اس جگہ کی زندگی کے ہر واقعہ پر تہوار بڑی عقیدت و محبت سے منایا جاتا تھا۔

مذہبی جاترے عام تھے، ریشیوں کی سہادیوں اور مقدس شہروں میں یاتریوں کی آمد و رفت ہمیشہ جاری رہتی۔ دریاؤں میں سب سے مقبول عام جاترہ گنگا کا تھا، جو قہر میں بیٹنے کی پہلی تاریخ کو ہوتا تھا۔ جاتری ایک جماعت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے، تاکہ راستے کے خطرات سے محفوظ رہیں اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا زیادہ سے زیادہ سامان لے جاتے تاکہ لمبے سفر میں کمی نہ ہو۔ دریا

اندازہ ہوتا ہے کہ گواہی وقت راستے دشوار گزار تھے، سفر کی آسانیاں نہ تھیں، لیکن یہ جاتے رہے خوشگوار ہوتے تھے۔

مسلمانوں کے تہوار :-

مسلمانوں کے یہاں کوئی تہوار نہ تھا، اُن کے یہاں اجتماع یا توجع کے موقع پر یا عیدین میں ہوتا، لیکن ای مذہبی اجتماعات میں معاشرتی فضا نہ پیدا ہوتی۔ ہندوستان کے ماحول میں عیدین کے اجتماع کے موقع پر معاشرتی تہوار کا رنگ بھی پیدا ہوتا گیا، اور پھر خاص خاص تہوار بھی منائے جانے لگے، مثلاً موسم بہار میں نوروز کا جشن باغوں دریاؤں کے کنارے یا پارکوں میں منایا جاتا جبکہ موسیقی اور پھولوں کی فراوانی ہوتی۔ یہ تہوار اُدپر کے طبقہ اور سلاطین کے مقربین میں زیادہ محدود رہا، اب یہ نہیں منایا جاتا ہے۔ چودھویں شعبان کو شبِ برات تہوار کی صورت میں غالباً شیواترہی کی نقل میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس رات کو مذہبی مسلمان نمازیں پڑھتے اور کلامِ پاک کی تلاوت کرتے، عام مسلمان آتشبازی چھوڑتے اور گھروں اور مسجدوں کو روشنی سے روشن رکھتے۔ یہ تہوار مقبول ہوتا گیا تو اس کو سلاطین بھی دھوم دھام سے منانے لگے۔ فیروز شاہ تغلق یہ تہوار چار روز تک مناتا۔ اس کے لئے آتشبازی اور پٹاخوں کے چار بڑے بڑے ڈھیر لگائے جاتے۔ جن میں سے وہ ایک اپنے بھائی باریک کو، دوسرا ملک علی کو اور تیسرا ملک یعقوب کو دیتا، تیس گھنٹوں پر صرف پٹاخے لگے رہتے۔ ۱۲ویں، ۱۳ویں اور ۱۴ویں شعبان کو آتشبازی چھوڑی جاتی اور جب بند و مسلم عوام اسے دیکھنے کے لئے جمع ہوتے، تو چار بڑے بڑے طلشت میں آتشبازیاں عام لوگوں میں تقسیم کی جاتیں۔ تقسیم کرتے وقت باجے ڈھول بھی بجائے جاتے، پندرھویں شعبان کو تحفے بھی تمام گھروں میں بھیجے جاتے۔

محرّم سادہ طریقہ پر منایا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ تیمور نے کمرہ داری شروع کی، لیکن یہ بتانا مشکل ہے کہ محرم جس دھوم دھام سے اب منایا جاتا ہے وہ کب سے شروع ہوا، سلاطین دہلی کے زمانے میں تو محرم صرف اس حد تک منایا جاتا کہ مجلسوں میں شہدائے کربلا کے واقعات بیان کئے جاتے اور پھر ان کے لئے فاتحہ خوانی ہوتی۔

صوفیہ کے مزاروں پر میلہ بھی لگتے، رہبرانچ کے مسودہ سالار غازی کے مزار کا میلہ بہت مقبول تھا۔ بعض مشائخ کے حرس کے موقع پر بھی اجتماع ہوتا۔ لیکن اس میں زیادہ تر صوفیہ ہی جمع ہوتے، زیادہ بھڑنہ ہوتی، مزاروں کی زیارت لوگ برابر کرتے رہتے، سلطان فیروز شاہ تغلق کو قافلاً مزاروں

پر خورتوں کا جانا بند کرنا پڑا۔ سندھ میں مکلی پہاڑ پر ایک مشہور بزرگ کا مزار تھا۔ وہاں قمری مہینہ کے پہلے دو شنبہ میں لوگ جمع ہوا کرتے تھے، اسی طرح تقریباً ایک درجن زیارت گاہیں تھیں، جہاں اس کثرت سے لوگ جمع ہوتے کہ تل رکھنے کی جگہ نہ ہوتی، عام طور سے لوگ دن بھر تفریح کرتے اور شام کو لوٹتے۔

جب سرکاری یا شاہانہ تقریب منائی جاتی تو اس کو دیکھنے کے لئے ہر طبقہ کے لوگ جمع ہو جاتے مثلاً سلطان کوئی اہم کارنامہ انجام دے کر دارالسلطنت واپس ہوتا، یا فتح و کامرانی کا جشن منایا جاتا یا شہزادہ یا شہزادی کی شادی یا سلطان کے ولی عہد کی پیدائش کی تقریب ہوتی تو کسی بڑے میدان میں محراب دار خمیہ و خرگاہ لگایا جاتا۔ اس کو سنہرے کپڑوں اور زریں پردوں سے مرصع کیا جاتا۔ زمین پر قالین بچھایا جاتا۔ محرابوں میں شہنائی بجتی رہتی، روشنی کی خاطر قندیلیں آویزاں رہتیں، ارباب نشاط رقص و سرود میں مشغول ہوتے۔ شربت اور پانی ہر کس و ناکس کو دیا جاتا۔ ہندوؤں کے یہاں اس قسم کی تقریبیں ہوتیں تو محرابوں کی زینت و آرائش میں گلہ سستے، درخت کی خوبصورت شاخیں اور آم کے پتے بھی ہوتے اور جب کوئی معزز مہمان داخل ہوتا تو شہنائی اور باجے کی آواز سے اس کا خیر مقدم کیا جاتا، اس قسم کی تقریبوں میں پہلوان، نٹ اور دوسرے بازیگر جمع ہو کر لوگوں کو تفریح اور اپنی روزی کا بھوسا مان کرتے۔

کار خیر۔

خیرات و میرات کی انفرادی مثالیں بہت ملتی ہیں مثلاً ایک امیر خواجہ خاں روزانہ صبح کو نکل جاتا، اس کے ساتھ مٹھائیاں اور چاول ہوتے، راستے میں جو فقیر بھی سویا رہتا۔ اس کو وہ اٹھاتا، مٹھائی اور چاول دے کر اس کو ایک نقرئی سکے بھی دیتا، اس طرح اسے خاں ایک دوسرا میر تھا جو نہ صرف مساکین اور فقرا میں مٹھائی اور چاول تقسیم کرتا بلکہ اس کے ساتھ اچا اور مرتبے کی مختلف قسموں اور دوسری لذیذ چیزوں کے علاوہ پان بھی ہوتا اور نقرئی سکے کے بجائے طلائی سکے دیتا۔ بلین کے عہد کا ایک کوتوال ہر سال ایک ہزار کنواری لڑکیوں کے لئے جہیز کا سامان کرتا۔ وہ پلنگ کی دس اور چادر پر ایک روز سے زیادہ نہ سوتا۔ اور جو ایک پوشاک ایک بار پہن لیتا دوسری بار استعمال نہ کرتا۔ اور یہ سب چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دی جاتیں۔ ہندو بھی بکثرت دان کرتے۔ جہان نوازی ہندو اور مسلمان امراء کے یہاں یکساں طور پر ہوتی، سرکاری مہمانوں کے لئے

حکومت کی طرف سے ضیافت ہوتی، ابن بطوطہ نے اس کی پوری تفصیل لکھی ہے۔ جب کوئی سرکاری مہمان سلطنت کے دائرے میں داخل ہوتا تو کوئی معزز عہدیدار اس کی پذیرائی کے لئے جاتا، اور جب وہ دہلی کی طرف روانہ ہوتا تو اس کے ساتھ باورچی اور ملازم کر دیئے جاتے تاکہ اس کو راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہر منزل پر اُسے بہترین کھانے، پھل اور مشروبات دیئے جاتے۔ مہمان نوازی میں کوئی کوتاہی نہ کی جاتی۔ اور جب وہ دارالسلطنت پہنچ جاتا تو اس کو ایک تھیلی پیش کی جاتی۔ اور اس کے ملازم اور مہربانوں کی ہرست اس سے لئے لینے کے لیدان کو حسب مراتب جگہ دی جاتی اور انعامات سے سرفراز کیا جاتا۔ اور پھر اس معزز مہمان کے لئے روزانہ مصروف کے لئے بکرے کا گوشت، شکر، گھی، پان اور دوسری ضروری اشیاء باضابطہ مقرر کر دی جاتیں۔ اور اس کے ساتھ بہت ہی فیاضانہ سلوک ہوتا رہتا۔ ۱۔

عہد مغلیہ کے معاشرتی حالات :-

عہد مغلیہ کی جتنی تصانیف بھی سامنے آتی ہیں اُن میں عام انسانی زندگی کی عکاسی نہیں ملتی شاہی دربار کی گہما گہمی، امراء کی زندگی کے جلووں، قلعوں کے محاسروں اور رزم و بزم کے نقشوں کی تفصیل بخوبی ملتی ہے۔ ابوالفضل کی کتب غیر سیاسی اور عمومی زندگی کا پتہ دیتی ہیں۔ سولہویں اور سترھویں صدی کے یورپی سیاحوں نے معاشرتی زندگی پر بہت کچھ روشنی ڈالی ہے۔ دور منبیر میں جاگیردارانہ بنیاد پر معاشرہ قائم تھا۔ بادشاہ مختار مطلق تھا۔ اس کے بعد منصبدار امراء کیے اختیارات تھے شاہی دربار کی زندگی اور بیرونی زندگی میں بہت فرق تھا۔ ہر شائق فنکار دربار کی زندگی کو ترجیح دیتا تھا جہاں ثقافت، پورے آب و تاب سے رواں دواں تھی۔ اور اس کے امراء کی زندگی بڑی مسرور اور گراں تھی۔ روپیہ پیسہ کی کمی نہ تھی اور اسراف کی کوئی حد نہ تھی منصبدار کو اپنے اخراجات کے لئے اور شاہی دربار میں پیش کئے جانے والے تحائف کے لئے زر کثیر کی ضرورت پڑتی تھی۔ شراب نوشی اور نچے طبقے میں عام تھی۔ اورنگ زیب عالمگیر کے سوا سبھی مغل شہنشاہ شراب کے عادی تھے بہت سے امراء اور شہزادے کثرت سے نوشی سے موت کا شکار ہو گئے تھے۔ حُت زن کی بھی فراوانی تھی۔ آئین اکبری جلد اول میں آئین ۱۵ (ترجمہ۔ بلوچ مین صفحہ ۴۴-۴۵)

کے مطابق اکبر کے ہاں ۵۰۰۰ عورتیں تھیں۔ اس کے انتظام و انصرام کے لئے عورتیں افسر بھرتی کی گئی تھیں۔ اسی طرح امراء بھی رقا صاؤں کنیزوں اور دیگر عورتوں کے لئے کثیر مصارف کے ڈھیر لگاتے رہتے تھے۔ کھانے کی ضیافتیں قابل دیدہ ہوتی تھیں۔ آصف خاں نے سر تھا مس رو کو جو ضیافت دی تھی وہ مشہور ہے۔ گوشت کا استعمال عام تھا۔ برف بھی استعمال ہوتی تھی۔ امراء تو سال برف پیتے تھے جس کی قیمت دس دہائی تھی جو تعیش کی علامت تھی۔ شاہی زندگی کے تقاضوں کے پیش نظر جواہرات اور سونے کا استعمال عام تھا۔ بادشاہ اکبر کے لئے ہر سال ایک ہزار بچے مجلے جوڑے بنتے تھے۔ ابوالفضل نے بھی ایک سال اپنے سارے کپڑے تقسیم کر دیئے تھے۔ کھیلوں اور تماشوں کی ہر بات تھی۔ جو کئی طرح سے ہوتا تھا۔ امراء دولت جمع کر کے بیرون ملک لے جاسکتے تھے۔ قانون اچھیٹ کی وجہ سے امراء جی بھر کر دولت صرف کرتے تھے۔

متوسط طبقہ کے لوگ اپنی منصبی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے تھے۔ اس سلسلے میں تنخواہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ مگر یہ بات واضح ہے کہ وہ عیش و تنعم کے کم متحمل ہو سکتے تھے۔ مغربی ماحصل پر جو تاجر آباد تھے وہ بلخوف معمول زندگی گزارتے تھے۔ سوداگروں کو اپنی دولت چھپانے کا بھی ضبط تھا۔ اس متوسط طبقہ میں جو لوگ شامل تھے۔ ان میں استاد، ادیب، شاعر، عالم اور فاضل لوگ وغیرہ شامل تھے۔ لوگ بہر حال راحت بھری زندگی گزارتے تھے۔

ادنی طبقہ کے لوگوں میں غمونا تین طبقات تھے۔ محنت کش، خدام اور دکاندار۔ محنت کشوں کی بہتری کے لئے مغلوں نے بڑی محنت کی۔ دربار شاہجہانی میں ان کو سہولتیں دینے کی کوششیں کی گئیں۔ خدام یعنی نوکروں چاکروں کی بہتری کی بڑی کوششیں کی گئیں۔ بڑے امراء کے نوکر چاکر بعض اوقات لوگوں سے زیادتی بھی کر جاتے تھے۔ ہندوؤں کو تجارت کی آزادی تھی۔

مسلمان شلوار قمیض اور پگڑی باندھتے تھے۔ ہندو مرد دھوتی کرتے اور پگڑی استعمال کرتے تھے جبکہ ہندو عورتیں ساڑھیاں باندھتی تھیں۔ مسلمانوں کو مزاروں پر جانے اور فقرا کی دعائیں لینے کا بڑا شوق ہوتا تھا مسلمانوں کے کچھ گروہ ستاروں کے سعد و نحس پر بھی یقین رکھتے تھے۔ یہ ہندو اثرات کا نتیجہ تھا۔ ہندو گنگا میں اشنان کرنے کے لئے پانچسو کو س کا سفر کرتے تھے نو عمری کی شادی اور رستی کی رسم عام تھی۔ مغلوں نے بے حد کوشش کی کہ نو عمری کی شادی اور رستی کو روک دیا جائے مگر وہ کام کامیاب نہ ہو سکا۔ ہندو مسلم تہواروں پر اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔

مسلمان عیدین کے علاوہ عید میلاد النبی، شبِ معراج اور شبِ برات بھی مناتے تھے۔ جبکہ ہندو

دیوالی، تریپاول، راکھی بندھن، ہولی وغیرہ مناتے تھے۔

جہاں تک غذائی صورتحال کا تعلق ہے، مسلمان گوشت کھاتے تھے۔ ہندوؤں میں دال، کھجڑی وغیرہ چلتی تھی۔ بھکاریوں کی بھی کمی نہ تھی۔ قحط اور خشک سالی کے سوا علموں غذائی حالت درست تھی۔ قحط اور خشک سالی میں مالیہ معاف کر دیا جاتا تھا۔

دورِ عالمگیری میں مسلمانوں کی اصلاح و فلاح کی رفتار تیز تر کر دی گئی۔ اخلاقی بہتری کی بھرپور سعی کی گئی۔ محتسب رکھے گئے۔ ہندو، مسلم اثرات کے سبب معتدل ہو گئے اور کالستھ کہلائے۔ فارسی ہندی اور سنسکرت کو مشترکہ کاوشوں سے ترقی دی گئی۔ شہور اور کھشتری بھی ذاتی اوصاف کے سبب تہی ملزمت میں جگہ پانے لگے۔ محکمہ مال میں ہندوؤں کو خاص مقام حاصل تھا۔

ابن، سی، مہتا کے مطابق ہندوستان میں اسلام کی کامیابیوں سے صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، بلکہ ساری ہندوستانی قوم کو اس پر فخر ہو سکتا ہے۔

اقتصادی تجارتی اور صنعتی حالات

اقتصادی حالات — عہد سلاطین میں :-

ہندوستان کے اسلامی عہد کے شروع میں تو مسلمان سلاطین علاقوں کی تسخیر میں بے حد مشغول رہے، لیکن بلین پہلا حکمران ہے جس نے اندرونی امن و امان قائم کرنے کی طرف توجہ کی اس نے کمپلا اور پٹیالی کے فوج کو لیٹروں اور قزاقوں سے بالکل پاک کر دیا، جس سے ان علاقوں میں زراعت کو ترقی ہونے لگی، اور سوداگر آزادی کے ساتھ اپنا مال و اسباب لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے لگے اور غلجیوں کے زمانہ میں اقتصادی حالات میں ایک غیر معمولی انقلاب پیدا ہو گیا، ملک میں دولت کی کمی نہ تھی، علاؤ الدین اپنی تخت نشینی کے بعد جب دہلی میں داخل ہوا تو لوگوں میں قیمتی تحفے تقسیم کئے، منجھتی میں پانچ من سونا بھر کر ان تماشاہیوں میں لٹایا، ایک جو شاہانہ جلوس دیکھنے کے لئے آئے تھے، اسی بادشاہ نے ایسے قوانین جاری کئے جن سے تمام چیزوں کی قیمتیں گر گئیں، اس زمانہ میں ایک شکری اپنے گھوڑے کے مصارف کے ساتھ ۲۲ سائے میں سال بھر فارغ البالی سے زندگی بسر کر سکتا تھا، یعنی مہینہ میں بیس ٹکے سے بھی کم خرچ کرتا تھا۔ اتنی قلیل رقم میں آج کوئی شخص ایک گھوڑا بھی نہیں رکھ سکتا، شاہی گوداموں میں غلہ بھرا رہتا تھا جو ضرورت کے وقت کم قیمت میں لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ ابن بطوطہ نے اپنی آنکھوں سے علاؤ الدین کے اس گودام کو دیکھا تھا، جس میں غلہ جمع کیا گیا تھا، علاؤ الدین کے بعد اس کے قوانین کی پابندی نہ کی جاسکی، برکتی نے اس کا رونا رو دیا ہے کہ علاؤ الدین کے بعد سستی چیزیں منفقود ہو گئیں۔ لیکن غلہ کی کمی محسوس نہیں کی گئی اور نہ حکومت کو کبھی مالی وقت پیش آئی، ناصر الدین خسرو نے لوگوں کو اپنا حامی بنانے میں بے شمار دولت برباد کی، پھر بھی محمد تغلق کو اتنی دولت ملی کہ وہ طرح طرح کے بیش قیمت تجربے کرتا رہا، محمد تغلق اپنے نقطہ نظر سے ہندوستان کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے میں ناکام رہا، لیکن اس کی مالی حالت کبھی خراب نہیں ہوئی، اس کے زمانے میں دس سال تک قحط رہا، لیکن صورت نے اس پر قابو پانے کی پوری کوشش کی، برکتی کا بیان ہے کہ دس سال

میں کسانوں کو متہ لاکھ ٹکے بشور تقاوی دیئے گئے، شاہی گودام سے عام لوگوں کو غلہ دیا گیا۔ قاضی ہر گاؤں کے ضرورت مندوں کی ایک فہرست تیار کرتے، جو بادشاہ کی خدمت میں پیش کی جاتی۔ جب غلہ کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تو امراء، قضات اور دوسرے عہدے داروں نے گاؤں جا جا کر فی کس ڈیڑھ رطل یومیہ غلہ تقسیم کیا۔ بڑی بڑی خاندانوں نے بھی ان امدادی کاموں میں حصہ لیا۔ حضرت قطب الدین کی خانقاہ میں جس کا متولی ابن بطوطہ تھا، سینکڑوں آدمیوں کو کھانا ملا کرتا تھا اس خانقاہ میں ۴۰۰ کارکن تھے۔

صنعتی و تجارتی ترقی :-

حکومت نے صنعت و حرفت کو درخ دیئے میں بھی فیاضانہ مدد کی، ریاست کی طرف سے ایک ایسا کارخانہ تھا جس میں چار سو یشم بننے والے کام کرتے تھے، اس میں ہر قسم کے کپڑے تیار کئے جاتے تھے، خاص سلطان کے یہاں پانچ سو زردوز تھے، جو شاہی خاندان اور امراء کے لئے کپڑے تیار کرتے تھے، بیرونی ملکوں سے تجارت براہ جاری رہی، مارکو پولو اور ابن بطوطہ ایسی بہت سی ہندو گاہوں کا ذکر کرتے ہیں، جہاں بیرونی تاجر ہمیشہ آتے رہتے تھے، بھروچ، کالی کٹ تجارت کے بہت بڑے مرکز تھے، ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ کالی کٹ میں دنیا کے ہر حصہ کے تاجر مال خریدنے کے لئے آیا کرتے تھے، مسائب الالبسار کے مؤلف کا بیان ہے کہ ہر ملک کے تاجر ہندوستان کے خاص سونا لاتے تھے اور اس تبادلہ میں گوند اور دواؤں کی جڑی بوٹیاں لے جاتے تھے، حکومت ان بیرونی تاجروں کی سرپرستی اور محبت افزائی کرتی تھی، ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ ایک تاجر سید ابوالحسن عابدی کو تجارت کرنے کے لئے شاہی خزانہ سے سرمایہ سے دیا جاتا تھا اور وہ بادشاہ کے لئے عرق اور خراسان کے نندور کی چیزیں لیا کرتا تھا، تیرھویں اور چودھویں صدی میں ہندوستان کی تجارتی حالت خاطر خواہ رہی، وصفات گجرات کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ بہت ہی مہتمول اور آباد خطہ ہے، جہاں سات ہزار گاؤں اور قصبے ہیں، اور یہاں کے لوگ دولت کی پیلے میں یہاں کی کھیتی بڑی بڑی بھری ہوتی ہے، رنگیر کے باغ میں نیلے نیلے انگور سال میں دو مرتبہ ہوتے ہیں زمین اتنی زرخیز ہے کہ روٹی کے پودے پیدا ہر چار کے درختوں کی شاخوں کی طرح پھیلے نظر آتے ہیں۔ مارکو پولو بھی روٹی کی کھیتی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ پودے جوفٹ بے ہونے ہیں، درمیں برس برس تک قائم رہتے ہیں، کالی مرچ، ادراک اور نیل بھرت ہوتی ہے، منامی

صناع سرخ پتھر نیلے چمڑے کے فرش تیار کرتے ہیں جن پر پرندوں اور جانوروں کی شکلوں کے علاوہ
 طلائی و نقرئی نقوش و نگار بھی ہوتے ہیں، کھنایت تجارت کا بہت بڑا مرکز تھا۔ یہاں نیل کی کاشت
 بکثرت کی جاتی تھی، بیرونی ممالک کے تاجر بکثرت مال یہاں لاتے تھے، اس میں سونا، چاندی اور
 تنابا خصوصیت کے ساتھ زیادہ ہوتا۔ مصر میں بھی دولت کی بڑی فراوانی تھی، لیکن اسی علاقہ میں
 گھوڑوں کی بڑی کمی تھی، اس لئے یہاں کے لوگ گھوڑوں کی خریداری میں اپنی دولت زیادہ صرف
 کرتے تھے، کیس، سہرز، دو قار، سوکر کے تاجر یہاں گھوڑے لاتے تھے اور کثیر منافع حاصل کرتے
 تھے، ابن بطوطہ اپنے زمانے کے بنگال کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ بہت ہی زرخیز اور متول صوبہ
 ہے، یہاں چیزیں سستی ملتی ہیں اور یہاں کے باشندے تھوڑی سی آمدنی میں آرام و آسائش
 سے زندگی بسر کرتے ہیں۔

۱۳۵۱ء سے ۱۳۸۸ء تک ہندوستان میں غیر معمولی خوشحالی رہی، آب پاشی کی سہولتوں
 کی وجہ سے زراعت میں بڑی ترقی ہوئی، اور آمدنی بڑھ گئی۔ دہلی اور اس کے علاقہ کی آمدنی
 پچاس لاکھ ٹنکے تھی، امراء اور سرکاری عہدیداروں کے پاس کثیر دولت جمع ہو گئی تھی، عقیف
 کا بیان ہے کہ بہب ملک شاہن شہنہ کا انتقال ہوا تو اس کے گھر سے جو اہرات اور دوسری قیمتی
 چیزوں کے علاوہ پچاس لاکھ ٹنکے نکلے اور زانی اتنی تھی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں
 زیادہ صرف نہ ہوتا تھا۔ دہلی سے فیروز آباد جانے میں چھوڑے کا رایہ چار جیتل، پھر کا چھ جیتل،
 گھوڑے کا بارہ جیتل اور پاکلی کا نصف ٹنکے ہوتا تھا۔ ہر جگہ قلی موجود رہتے تھے، جن کو کافی آمدنی ہو
 سکتی تھی، معاصر مورخین لکھتے ہیں کہ ہر شخص کے پاس چاندی اور سونا کافی ہوتا تھا۔ کوئی عورت بغیر زیور
 کے نہ ہوتی تھی۔ گھروں میں اچھے سے اچھے پلنگ ہوتے تھے، عقیف نے جو قیمتیں لکھی ہیں، ان سے ہم
 اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ چودھویں صدی کے وسط میں شمالی ہند کی اقتصادی حالت بہت ہی ناخوش
 تھی۔۔۔۔۔ کسی دور میں بھی اقتصادی بد حالی نہ رہی۔

بعض حکمران عیاش اور فضول ضرور ہوئے لیکن انہوں نے ریاست کی دولت ملک کے اندر
 ہی زیادہ کی۔ بلاشبہ ہندوؤں کی بہت بڑی دولت مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی لیکن مسلمانوں نے
 ہندوستان ہی کو اپنا وطن بنا رکھا تھا، اس لئے یہاں کی اقتصادی حالت ویس ہی قائم رہی، بعض اوقات
 سیاسی حالات حوصلہ فرما رہے، اور قسط کے زمانے میں مشطوں کا تصافہ ہوتا رہا۔ لیکن خام حالت
 میں کھانے کی چیزوں کی کمی نہ تھی۔

پارچہ باقی :-

اس زمانے میں پارچہ باقی ہندوستان کی سب سے بڑی صنعت تھی، روئی، ریشم اور روئی کپڑے کافی مقدار میں تیار ہوئے، روئی اس ملک میں کثرت سے پیدا ہوتی، اون پہاڑی علاقہ سے حاصل کیا جاتا، اگرچہ میدانی علاقوں میں بھی بھیر کے گلے پائے جاتے، لیکن عمدہ قسم کے اون باہر ہی سے آتے، جن کو امراء استعمال کرتے، ریشم کے کپڑے بنگال میں پائے جاتے، لیکن ریشمی کپڑے زیادہ تر باہر ہی سے درآمد ہوتے، نر دوزی، رنگ سازی اور کشیدہ کاری کا بھی صنعتیں۔۔۔ ہندوستان کے بہت سے بڑے شہروں میں رائج تھیں،

ہندوستانی کپڑے عموماً بہت عمدہ قسم کے ہوتے اور اتنی کافی مقدار میں تیار ہوتا، کہ ملک کی ضروریات پوری ہو جاتیں بنگال اور گجرات سے بڑی مقدار میں کپڑے بیرونی ممالک کو بھی بھیجے جاتے، اعلیٰ قسم کے کپڑے متول طبقہ میں استعمال ہوتے، غربان زیادہ تر گھریلو کرگھوں کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے، البتہ شادی، تنہوار اور دوسری تقریبات کے موقع کے لئے وہ عمدہ قسم کے کپڑے خریدتے۔

امراء کے عمدہ کپڑوں کے بہت سے اقسام تھے، مثلاً ملل، سوتے کپڑے، کنو اب، سائٹ اور پٹینے، جن میں سنباب، سموراؤ سابل وغیرہ شامل تھے، جھاڑوں میں دو لمبے لوگ پٹینے اور عمدہ اونی کپڑے استعمال کرتے، غربا کے لئے روئی دار کپڑے اور کھل ہوتے، عمدہ کپڑوں کی نفاست بہت اچھی قسم کی ہوتی، امیر خسرو نے جہاں کہیں ان کا ذکر کیا ہے، اس میں بڑا شاعرانہ انداز ہے، لیکن پھر بھی اس سے اس زمانہ کے کاریگروں اور صناعتوں کی بھارت اور نفاست کا اندازہ ہوتا ہے، دکن میں دیوگر اور بادیناگری پارچہ باقی کی صنعت کے لئے مشہور تھے، یہاں کے کپڑوں میں بڑی نفاست اور مصنت ہوتی، بعض عمدہ کپڑوں کے نام یہ تھے۔ بیرامیہ، سلامیہ، شیریں، کتان، رومی، سراج، متاب، نام سے کپڑوں کی نوعیت کا اندازہ نہیں، شاید جس جگہ تیار ہوئے ہوں، اسی مناسبت سے یہ نام رکھے گئے ہوں، شمالی میں دہلی کپڑوں کا بہت بڑا مرکز تھا لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کی شہرت اس لئے تھی کہ اس شہر میں کپڑوں کی بہت بڑی منڈی تھی یا یہاں کپڑے بھی تیار ہوتے تھے بہت ہی اعلیٰ قسم کے ملل کے تھان کی قیمت سوٹکے ہوتی، دہلی میں عمدہ قسم کی ملل، ریشم اور کنو اب کی بھی صنعت تھی اور غالباً دوسرے شہروں میں بھی رہی ہوگی۔

پارچہ باقی میں بنگال اور گجرات کی شہرت سب سے زیادہ تھی۔ یہاں بندرگاہوں کی وجہ سے

کپڑے باہر کے ممالک میں جایا کرتے تھے، امیر خسرو، ماہوان اور دارتھما اور باربوسہ نے بنگال کے کپڑوں کی بڑی تعریف کی ہے جگالی سے بنگراخان جو کپڑے اپنے لڑکے منزالدین کیتباد کے لئے لے گیا تھا، اس کی تعریف میں امیر خسرو رطب اللسان ہیں، ماہوان نے بنگال کی پانچ چھ قسم کی عمدہ ملموں، ندری کی ٹوپوں اور ریشمی رومالوں کا ذکر کیا ہے۔ دارتھما اور باربوسہ کے بیانات میں بڑی مماثلت ہے بلکہ دارتھما تو یہاں تک بیان کر گیا ہے کہ بنگال میں جتنے سوئی کپڑے ہوتے ہیں۔ اتنے کس اور ملک میں نہیں پائے جاتے۔ اس نے کپڑوں کے جو اقسام لکھے ہیں ان کے بعض نام یہ ہیں -

بیرام، نمونے، لذاتی، کینتار، دوزار، سینہ باف ان کی نوعیت کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ باربوسہ لکھتا ہے کہ ماش (یعنی ٹیکے) کی ایک قسم سر بند بنگال میں تیار ہوتی ہے جس کو یورپ کی عورتیں اپنے سر میں باندھنے کے لئے بہت پسند کرتی ہیں، ایرانی اور عرب اس کی بگڑی بناتے ہیں، عرب تاجرا اپنے یہاں سینہ باف بکثرت لے جاتے ہیں، جن سے وہاں لوگ کرتے بناتے ہیں، ملک کی ضروریات کے لئے سوئی اور ریشمی دھوتیاں اور ساٹیاں بکثرت تیار ہوتی رہتی تھیں۔

گجرات کے ریشمی کپڑے بہت قیمتی ہوتے، اسی لئے سلطان علاؤ الدین خلجی نے ان کی قیمت پر پابندی عائد کی، ان کو زیادہ تر استعمال کرتے تھے، باربوسہ کا بیان ہے کہ کھیاٹ میں عمدہ اور موٹے کپڑوں کے علاوہ چھینٹ، کھواب، سائی، ریشم، کتان اور قالین وغیرہ سب کچھ تیار ہوتے۔

کپڑوں کے ساتھ قالین، گدے، پنگ پوش، دریاں، جہانمازیں وغیرہ بھی ملک میں تیار ہوتی تھیں، رنگ سازی کی صنعت کو بڑا فروغ تھا، نیل کی پیداوار بکثرت ہوتی، لوگ تیز قسم کے رنگ کو پسند کرتے، اس لئے ساڑیوں کا کنارازنگین ہوتا، ریشمی اور سوئی کپڑوں پر بھی رنگین تحریریں ہوتیں، طرح طرح کی چھینٹ بھی تیار ہوتی رہتی، باربوسہ اور دارتھما نے رنگین کپڑوں کا بہت حوالہ دیا ہے، باربوسہ نے تورضائی کی فروین اور مسہری کے پردوں کا بھی ذکر کیا ہے۔

دھات کا کام۔

ہندوستان میں قدیم زمانے سے بہت اچھی تلواریں بنتی رہی ہیں۔ عربی اور فارسی کتابوں میں ہندی تلوار کی تعریف ہمیشہ کی گئی ہے، سلاطین دہلی کے عہد میں اس صنعت کو اور ترقی ہوئی، فخر الدین مبارک شاہ نے لکھا ہے کہ ہندی تلوار دنیا کی تمام تلواروں سے بہتر ہوتی ہے، سب سے اچھی تلوار کرج (مصدق)

میں تیار ہوتی، تلواروں کے علاوہ برتن، پیالے، آہنی بندوقیں، چاقو، قینچی بھی اچھے قسم کی بنتی رہتی، چینی سیاح ناصران نے بنگال میں یہ ساری چیزیں دیکھی تھیں، سلاطین دہلی کے زمانے میں چاندی اور سونے کی صنعتوں کو اور زیادہ فروغ ہوا، تیمور جب ہندوستان آیا تو یہاں چاندی اور سونے کے ظروف، جڑاؤ، زیورات، بیدر کے آفتابے، مرصع کمر بند، برتن، پلیٹ، پلیٹ کے ڈھکن، شہر میں عام طور سے دکھائی دیتے تھے، بابر بوسہ گجرات کے ساروں کی اعلیٰ قسم کی کاری گری کا ذکر کر رہا ہے، تیمور ہندوستانی کاریگروں کی صنعت دیکھ کر ان کو تہ تیغ کرنے سے باز رہا، اور ان کو اپنے ساتھ سمرقند لے گیا۔

پتھر اور اینٹ کا کام:-

تعمیرات کا سلسلہ جاری رہا، اس لئے اینٹ پتھر کے کام کرنے والے بھی مشغول رہے، اور ان کاری گروں کی صنعت نہ صرف ہندوستان بلکہ کابل، غزنی اور سمرقند کی عمارتوں میں بھی نظر آتی ہے، امیر خسرو کا بیان ہے کہ ہندوستانی معمار اور سنگتراش تمام اسلامی ممالک کے معماروں اور سنگتراشوں سے بہتر ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت نے ان کی بڑی سرپرستی کی۔ علاؤ الدین خلجی کے عہد میں شہر سہارہ کاری گروں کی عمارتیں بنانے میں مصروف رہے، ماہر معماروں کی کمی نہ تھی۔ لیکن پھر بھی فیروز شاہ تغلق نے اپنے چار ہزار علاقوں کو اس فن کی تربیت دلائی، بابر ہندوستانی کاریگروں کی مہارت پر بڑا متعجب ہوا تھا۔ اس نے ۶۸۰ سنگ تراش آگرہ کی عمارت بنوانے میں لگا رکھے تھے اور ۱۴۹۴ء کاری گروں کو دوسرے مقامات پر بھیجا، ہندو راہاؤں نے ان معماروں کی سرپرستی مسلمانوں سے زیادہ کی، کوڈلو پر دہلوی مندروں کی تعمیر اور پھر گوالیار اور چتوڑ کی عمارتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ پرانی روایات کو نہ صرف برقرار رکھا گیا بلکہ ان میں ترقی بھی ہوتی رہی، اسی زمانہ میں مرصع ٹائل اور اینٹوں کا بھی رواج ہوا جو خوبصورتی کے ساتھ ہر جگہ حتیٰ کہ بنگال میں لگائی گئیں۔

دوسری چھوٹی صنعتیں:-

چھوٹی صنعتوں میں مونگے، مرجان، ہاتھی کے دانت اور نقل جو اسرات کے کام قابل ذکر ہیں مونگے اور مرجان کے کام گجرات اور بنگال میں ہوا کرتے تھے۔ گجرات کے عقیق بہت عمدہ قسم کے ہوتے تھے، اور ہندوستان سے باہر بھی بھیجے جاتے۔ ہاتھی دانت کے کام کرنے والے بھی بڑی مہارت کا ثبوت

دیتے تھے۔ درگلیے کا بار کنگن، قبضہ شمشیر، شطرنج، بساط شطرنج اور دوسری چیزوں پر سیاہ، زرد، سرخ، نیلے اور طرح طرح کے رنگ کے ساتھ کام بنانے میں عشاق تھے۔ ان کے کام بیرونی ملک میں بھی پسند کئے جاتے تھے۔ نقلی موتی کے کام بھی عام تھے۔ بارہوسہ گجرات گیا تو یہ نقلی موتی دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ بنگالی لٹریچر میں مصنوعی پرندوں، پودوں اور پھولوں کا حوالہ بہت ملتا ہے، لکڑی کے کام بھی تمام ملک میں ہوا کرتے تھے، گھروں میں استعمال کے لئے دروازے، کھونٹے، تخت، کھلونے، اور چوکیاں اور دوسرے اوزار اور ظروف بھی ان لکڑیوں سے بنا کرتے تھے۔

کاغذ سازی :-

عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ چینیوں نے کاغذ کی ایجاد کر لی تھی اور مسلمانوں نے اُن ہی سے سیکھا۔ لیکن موجودہ تحقیقات کی بنا پر یہ تو صحیح ہے کہ چینی کاغذ سازی سے واقف تھے وہ شہوت کے درخت کی چھال یا گھاس اور ایک خاص قسم کے پودے سے کاغذ بناتے تھے، مگر پیچیدہوں سے کاغذ سازی کی ایجوکریوں یا سمرقند کے کاغذ بنانے والوں کی ہے۔ بنگال میں چینی کاغذ کا ذکر مہوان نے کیا ہے جو سفید ہوتا تھا۔ اور درخت کی چھال سے تیار کیا جاتا تھا۔ یہ ہرن کے چمڑے کی طرح نرم اور ہلکا ہوتا، نکولی کوئی نے گجرات میں کاغذ کے استعمال کا ذکر تو کیا ہے لیکن اُس کی نوعیت اور کیفیت نہیں بتائی ہے مگر اس کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاغذ کی کوئی ترقی یافتہ شکل تھی، امیر خسرو نے شامی کاغذ کا ذکر کیا ہے، اور اس کی دو قسمیں بتائی ہیں، سادہ اور ریشمیں۔ اگرچہ مؤرخانہ ذکر کی نوعیت نہیں لکھی ہے، اور اُس زمانے کے سادہ اور مخطوطات کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ملک میں اچھے قسم کا کاغذ تیار ہوتا تھا، دہلی میں کتابوں کی بھی تجارت تھی لیکن کاغذ کی جتنی مانگ تھی اتنی مقدار میں وہ تیار نہ ہوتا تھا، اسی لئے کاغذ کے استعمال میں بڑی کفایت شعاری کی جاتی تھی۔

اقتصادی حالت — عہد مغلیہ میں :-

گلبدن بیگم کے "ہمایوں نامہ" سے پتہ چلتا ہے کہ دور مغلیہ میں اقتصادی حالت اچھی خاصی تھی۔ عمر کوٹ کے مقام پر ایک روپیہ میں چار بکریاں مل جاتی تھیں۔ شیر شاہ سوری نے قدیم سکوں کو منسوخ کر کے نانے کا سکہ تانبے کا سکہ جاری کیا جسے دام کا نام دیا گیا دام ۳۱۱ سے ۳۲۲ گرین وزنی ہوتا ہے۔ اس نے تمام اندرونی محاصل ختم کر کے سرحدی ناکوں پر محصول لینا مقرر کیا اور مقام فروخت

پرنس لینا قرار پایا۔ شیرشاہ کے بعد اقتصادی نظام میں بے شمار تبدیلیاں آئیں۔

دام، پیسہ، فلس کو جاری رکھا گیا۔ یہ تانبے کا سکہ تھا۔ چاندی کا روپیہ $\frac{1}{4}$ ۱۱ ماشے کا تھا۔ اور شیرشاہ نے اسے رائج کیا تھا۔ دور عالمگیری تک مالیہ کو دواہوں میں غاہ کیا جاتا تھا۔ اجرت کم تھی۔ ایک تربیت یافتہ فرد عموماً دو دام روزانہ لیتا تھا۔ جب کہ اعلیٰ تربیت یافتہ (مثلاً جیسے بڑھئی) کو موجودہ سکوں کے مطابق تین آنے روزانہ ملتے تھے۔ یہ تنخواہ یا اجرت کافی تھی۔ انسانی عام تھی اور چیزوں کے حصول میں کوئی دقت نہ ہوتی تھی۔ دور اکبری میں خاص خاص چیزوں کے دام یوں تھے۔

نرخ فی من (داموں میں)

۱۲	جنس
۸	گندم
$14\frac{1}{4}$	باجرہ
۱۰	چنے
۱۱۰	جوار
۲۰	عمدہ چاول
۱۶	ادنیٰ چاول
۱۲	ماش
۸	موٹھ
۱۸	جو
۲۲	مونگ
۱۵	آٹا
۱۱	موٹا آٹا
۱۰۵	باجرے کا آٹا
۸۰	گھی
۲۵	تیل
۱۸	دودھ
	دبی

۶ دام فی سیر

۵ ۱/۲

۱۲۸ دام فی من

۵۵

عمدہ چینی

سفید چینی کینڈی

سفید چینی

بھوری چینی

سبزیاں اور جانور سستے تھے۔ بیٹر ڈیڑھ روپیہ میں اور گائے دہلی کے علاقے میں دس روپے میں مل سکتی تھی۔ گوشت ۶۵ دام فی من کہتا تھا۔ اکبری من موجودہ ۸۲ پونڈ کے من کا ۱/۲ تھا۔ دور اکبری کا دو پونڈ سے کچھ زیادہ تھا۔ انگریزی سکے کے مطابق اکبری روپے کی قیمت ۱۵.۴۰ تھی۔ دور اکبری میں مزدور کی زندگی خوشحال تھی۔ دور اکبری کے بعد کرنسی میں کوئی خاص تبدیلی نہ آئی۔ ۱۶۱۶ء تک ایک روپیہ ۴۰ دام کا تھا، ۱۶۲۰ء کے بعد اس کی قیمت ۳۰ دام سے زیادہ یا کم تھی۔ من میں کوئی خاص تبدیلی نہ آئی۔ اور یہ ۴۰ سیر کارہا مگر روپے کی قیمت بدلتی رہی۔

دور منلیہ میں کئی قحط واقع ہوئے اور خشک سالی کے بہت سے مواقع آئے۔ ۵۶-۱۹۵۵ء میں آگرہ اور بیانہ کے گرد و نواح میں قحط پڑا۔ دور جہانگیری میں کسی قحط کا پتہ نہیں چلتا مگر طاعون کی وبا کا ذکر ملتا ہے۔ ۴۴-۱۶۳۵ء کے دوران بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں قحط پڑا۔ ۴۶-۱۶۴۵ء میں کورومندل ساحل پر زبردست قحط پھیل گیا۔ ۴۶-۱۶۴۵ء میں بارشیں نہ ہوئیں۔ دور عالمگیری میں کوئی قحط نہ پڑا۔ قحط اور خشک سالی کے دوران قیمتوں کا چڑھ جانا ضروری تھا۔ لوگوں کا بھوکوں مرنا اور ان کی زبوں حالی کا عام ہونا فطری تھا۔ مغلوں نے ان تمام مشکلوں پر قابو پانے کے لئے خاطر خواہ رفاہی اقدامات۔ جہاں تک صنعتی ترقی اور تجارت اور کاشتکاری سے منغل شہنشاہوں کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے کارخانوں میں بہترین چیزیں تیار ہوں، اس سلسلہ میں وہ ہر نوع کے فنی ماہرین کو جگہ دیتے تھے۔ ان کی پیروی میں منصوبہ سازی اور مقامی گورنر بھی کارخانے لگواتے اور بہترین چیزیں تیار کر کے بادشاہ کو بھیج دیتے تھے، لاہور، آگرہ، فتح پور اور احمد آباد میں طرح طرح کے کارخانے تھے۔ کپڑا عام تیار ہوتا تھا۔ لاہور میں شالیں، فتح پور سیکری میں قالین اور ڈھاکہ میں ململ بنتی تھی۔ چین سے چینی مٹی منگوائی جاتی تھی۔ ہندوستان سے نیل اور سونے باہر بھیجی جاتی تھی۔ بیرونی تاجروں پر زیادہ ٹیکس نہ لگتا تھا۔ اس لئے باہر سے تاجر آتے تھے، مگر وہ ہندوستانی روپیہ باہر نہیں لے جاسکتے تھے۔ تمباکو کو ۱۶۰۶ء یا ۱۶۰۵ء میں متعارف کرایا گیا۔ مقامی کارخانے دور عالمگیری تک چلتے رہے۔ برصغیر میں سونے اور چاندی کی بہتات کو دیکھ کر یورپی سیاح حیران ہو جاتے تھے۔ سورت

گوا، کھنایت، کوہین، کال کٹ، اور چٹا گانگ مشہور بندہ گا ہیں تھیں۔ باہر سے سونا، عنبر، مرجان، عطریات، شراب اور گھوڑے منگوائے جاتے تھے۔

دور مندیہ میں ہندو تجارت پر چھائے ہوئے تھے۔ وہ بے انتہا امیر تھے۔ اکثر تاجر ملک کے طول و عرض میں کاروبار کرتے تھے۔ غیر ملکی لوگ اپنا مال حسن کے سپرد کر جاتے تھے۔ غیر ملکی لوگ اپنا مال حسن کے سپرد کر جاتے تھے۔ اور اپنی منزل پر جا کر وصول کر لیتے تھے۔ یہ منڈیوں کا کام تھا۔ ویرجی ایک امیر ترین تاجر تھا، جو بزرگاری اور منڈی کا کاروبار کرتا تھا۔

برصغیر کی تجارت کے علاوہ صنعت بھی اس قدر وسیع تھی کہ مصر، عرب، افریقہ، یورپ، جاپان وغیرہ کو برصغیر کا مال مل جاتا تھا۔ برصغیر کے قالین، پتیل، تانبے اور چاندی کے برتن، تلواریں اور دوسرے جنگی ہتھیار خوب بکتے تھے۔ دھاکہ، آگرہ، بیدیان پور، گجرات، لاہور، ملتان، احمد آباد، سورت اور پٹنہ کپڑے کی صنعت کے لئے مشہور تھے۔ پارکنسن کے مطابق، ہندوستانیوں نے فرنگیوں کو بہت کچھ سکھایا۔ صنعتی ترقی کے لئے منلوں نے جو کاری کر رکھے ہوئے تھے انہیں باہر بھی تربیت کے لئے بھیجا جاتا تھا۔ باہر سے بھی فنکار بلوائے جاتے تھے۔

اسلامی ہند میں ہندوؤں کی حالت

عہد سلاطین :-

ہندوستان میں اسلام کے پھیلاؤ کے تین دور سامنے آتے ہیں۔ پہلا دور محمد بن قاسم کی سندھ کے بعد کا ہے اس دور میں مسلمان اسلام کو اس کی سادہ ترین خصوصیات سمیت لائے اور مسلمان اس ملک کے باشندوں کے ساتھ فراخ دلی سے پیش آتے رہے۔ اس نے ہندوؤں کو بہت متاثر کیا۔ دوسرا دور محمود غزنوی کے حملہ سے شروع ہوا تھا۔ اور اس دور میں اسلام نے ہندوؤں کے ان طبقوں کو متاثر کیا جنہیں ہندوؤں کے سماجی نظام نے مبدیوں سے کچل رکھا تھا۔ اور تیسرا دور ہندوستان میں منغل حکومت کے قیام کے بعد شروع ہوا تھا اور یہی وہ دور تھا جس میں اگرچہ اسلام کی تبلیغ کی کوئی منہولی سی بھی کوشش نہیں کی گئی تھی، پھر بھی اسلام کی تعلیمات کی کشش اور ہمہ گیری نے مختلف صوبوں میں اس کو ہر طبقہ کے ہندوؤں اور غیر مسلموں میں پہنچا دیا تھا۔

اگر مسلمانوں کے پہلے دور (۱۲۰۱ء - ۱۲۱۰ء) کے درباری مورخین کے صرف بیانات پر بھروسہ کیا جائے تو ہندوؤں کے حالات کا صحیح اندازہ نہ ہو سکے گا یہ مورخین خصوصاً برہمن اپنے سیر کو اسلامی محاسن اور راسخ العقیدگی کا اعلیٰ نمونہ دکھانے کی خاطر براہِ فکر مند یا اور جب مورخین یہ لکھتے ہیں کہ مندرجہ کو ناپاک، بتوں کو شکست، ہندوؤں کو مشرف بہ اسلام اور تہ تیغ کیا گیا تو ان کے لکھنے کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان سلاطین کے شاندا سکار ناموں اور کافروں کے خلاف ان کے جوش و خروش کے اظہار کی شہرت اسلامی ممالک میں ہو، فتح و تسخیر کے زمانے میں تو ہندوؤں کو جوتوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہونا پڑا، وہ یکایک بڑے علاقے سے اپنے سیاسی اقتدار سے محروم کر دیئے گئے، ان کے مذہب کو بھی تحقیر سے دیکھا گیا اور ان کی عبادت گاہیں بھی برباد کر دی گئیں، لیکن جو نبی فوج کا مرانی کا جوش و خروش ختم ہوا اور ملک کی اقتصادی بحالی کا مسئلہ سامنے آتا تو بڑے سے بڑا پرچش اور متعصب سلاطین کو بھی معتدل روش اختیار کرنی پڑتی، مسلمان حملہ آور اپنے ساتھ کاشت کار نہیں لائے تھے، دہلی پر فوج کے ذریعے قبضہ ہوا تھا اور فوج ہی نے گنگا کی وادی کے اجاڑوں کو شکست دی تھی۔ مسلمان سلاطین کے لیے لشکریوں کے ذریعہ زمین کی کاشت کرنا ممکن نہ تھا، زمین امرار میں جاگیر کے طور پر تو ضرور تقسیم کر دی گئی تھی۔ لیکن کاشت کار ہندو ہی رہے، اس کی کبھی فکر نہیں کی گئی تھی کہ ہندو زمینداروں اور کاشتکاروں کو مسلمان بنایا جائے۔ اور نہ اشاعت اسلام کی کبھی کوشش کی گئی، کیونکہ دوا آب میں مسلمانوں کی حکومت سات سو برس رہی۔ لیکن یہاں اب بھی ہندوؤں ہی

نہا ہی کسی نہ کسی جائزہ سبب سے تھی۔

کی غیر معمولی اکثریت ہے۔ نظامِ اراضی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی، اس لیے گاؤں میں ہندوؤں کی زندگی ویسی ہی رہی جیسے کہ پہلے تھی۔

اور اس کو بھی تسلیم کرنا صحیح نہیں کہ ہندوؤں کے ہاتھ سے تجارت چھین لی گئی۔ مسلمان حملہ آور فوجی ہی رہے، وہ تجارت کو پسند نہ کرتے تھے، ہندوستان کا تجارتی کاروبار ہنڈی اور حرض کے ذریعے ہوتا تھا۔ ہوسامانوں کے لیے عجیب چیز تھی۔ حکومت یا سرکاری اعمال کی وجہ سے تاجروں پر بڑا بار غرور پڑتا لیکن نیٹے اس زمانہ میں بھی سوسائٹی کے ضروری اجزاء اسی طرح تھے جیسے کہ آج کل ہیں۔

ہندو سوسائٹی جوں کی توں محض اس لیے رہی کہ حکومت کا متقاضی نظم ہندوؤں ہی کے ہاتھوں میں رہا، ادنیٰ عہدیدار تو مسلمان ہوتے۔ نیچے عہدے ہندوؤں ہی کو دیئے جاتے۔ پٹواری، محاسب، خزانچی اور اسی طرح اور عہدیدار ہندو ہی ہوتے۔ گورنر اور دوسرے بڑے عہدوں پر مسلمان مامور کئے جلتے۔ اسی نظام کی بنا پر المیہ نش اور علاؤ الدین خلجی دونوں نے ایک مختصر مدت میں امن بحال کر کے اپنی اپنی شاہی حکومتوں کی عمارتیں کھڑکریں اور اسی نظام کی بدولت صوبائی گورنر قلیل فوج کی مدد سے آسانی سے صوبوں میں حکمرانیں کر لیتے مثلاً بختیار خلجی بنگال پر چھوڑا سی فوج لے کر حمہ آدر ہوا اور وہاں اس نے ریاست بنالی۔

سلاطین کی مطلق العنانی کا اثر زیادہ تر امرا اور درباریوں پر پڑتا، سلاطین اگر کسی مہم پر نہ جاتے تو دربار سازشوں کے استدھیال میں زیادہ تر مشغول رہتے۔ ریشہ دوانیوں کی وجہ سے خورجی اور ہاکت ہوتی رہتی۔ لیکن یہ زیادہ تر مسلمان امرا ہی میں محدود ہیں۔ صوبے کے گورنر بغاوت کرتے رہتے، جس کو بڑی سختی سے فرو کیا جاتا، جیسا کہ غیاث الدین بلبن نے بنگال کی بغاوت کو فرو کیا تھا۔ لیکن اس قسم کی سختیوں کا بار بھی مسلمان امرا ہی کو برداشت کرنا پڑتا۔ عام طور سے عوام محفوظ رہتے، البتہ سب مرکزی حکومت کمزور ہو جاتی تو اس کمزوری کا خیمانہ وہی آبادی کو جھلٹانا پڑتا۔

اگر تحقیق کی جائے تو یہ کہنا بھی غلط ہوگا۔ کہ مسلمان حکمران ہندو مذہب کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے تھے۔ علاؤ الدین خلجی اور فیروز تغلق منعصب حکمران سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن ان دونوں نے بھی ہندوؤں کے مذہبی پیشوؤں کی بڑی عزت اور توقیر کی، چینیوں کے مانڈے پتہ چلتا ہے کہ علاؤ الدین نے اپنا یہ مہابھن کورنہ اس سے اپنے دربار میں رکھوایا۔ اس میں مذہبی مناظرے کئے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ

فرقہ دہیمبر جین کے پیشوا پورنا چندر سجدہ دہلی ہی میں رہتے تھے اور سوئمتر لوگی رام چندر سوری کی
پنیرائی سلطان علاؤ الدین کے یہاں بہت تھی، عیناٹ الدین تغلق کے اعمال میں دو جین تھے، جن کا
اثر سلطان پر بہت تھا، فیروز تغلق، رتن سیکھ شاعر کا بڑا احترام کرتا تھا۔

مفتوحہ علاقوں میں ہندوؤں کو ضرور دبا کر رکھا گیا، سیاسی اقتدار جس سے عزت اور وقار
مائل ہوتا ہے ان سے ضرور جاتا رہا، وہ بڑے بڑے عہدوں سے بھی محروم کر دیئے گئے تھے۔
ان کو ٹیکس بھی زیادہ دینا پڑتا تھا۔ لیکن یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ ان کی زندگی ان کے لیے سخت ہو گئی تھی
برنی کے بیان کے مطابق تو ہندوؤں کے لیے سوائے عجمی اور اطاعت گزاری کے کوئی چار
کار نہ تھا۔ لیکن دوسرے مورخوں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آب کے بڑے بڑے زمیندار
براہمنی گات کرتے رہے، برنی کے مذہبی جذبات کوئل میں اسی وقت لایا جاسکتا تھا کہ جب سرکاری
حکام کی سب سے بڑی تعداد ہوتی، لیکن یہ تعداد ہندوؤں کے بغیر پڑھائی نہیں جاسکتی تھی۔
اور تعجب خیز امر تو یہ ہے کہ ڈیڑھ سو برس تک جب شمالی ہند میں اسلام کی فتح و تغیر جاری تھی
تو اس وقت ہندو مذہب میں بڑی تقویت آتی جا رہی تھی۔ کوئی ہندو مسلمان ہو جاتا تو اس کے لیے
سب دروازے کھل جاتے۔ اس کو بڑے سے بڑا عہدہ اور وقار حاصل ہو جاتا۔ خسرو کا ٹیٹا دار
کا ایک ادنیٰ ذات کا نکلا ہوا غلام تھا۔ لیکن مسلمان ہو کر نصیر الدین کے لقب سے تخت پر بیٹھا،
ہندوؤں کے لیے اقتدار اور قوت حاصل کرنے کے لیے جب اتنی آسائیاں بھٹیں تو یہ دیکھ کر تعجب
ہوتا ہے کہ اتر پردیش چھ سو سال تک مسلمانوں کے زیر نگیں رہا، لیکن یہاں مسلمان صرف چودہ
فی صدی میں، اور یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ ہندو مذہب محفوظ رہا۔ اور جبری اشاعت اسلام
نہیں ہوئی اور ہندوؤں کو زبوں حال نہیں بنایا گیا۔

محمد غوری کے بعد ہندوستان میں جو نزک اور افغان آئے۔ ان کو اسلام کے عظیم الشان
کا نمائندہ نہیں کہا جاسکتا، وہ اسلام کے پیرو ضرور تھے۔ لیکن مسلمانوں کا جو تمدن بغداد،
قاہرہ یا قرطبہ میں تھا، اس کا اثر ان پر مطلق نہ تھا۔ لیکن ان ہی کی وساطت سے ہندوستان میں
اسلام آیا، جس نے اپنے عقائد کے علاوہ انسانی مساوات کا درس دیا، مذہب پر فخر کرنا سکھایا اور ایک
قانونی نظام عطا کیا جو کسی لحاظ سے زمانہ کے قوانین سے ترقی یافتہ تھا۔ . . .

ان تمام چیزوں کا اثر ہندوستان کے باشندوں پر پورا اچھوتا نہ اور دھیانگر کے ہندو
راجا بھی اسلام ہی کے اثر سے اپنے دھرم اور مذہب کے علمبرار بن گئے، قدیم زمانے میں شمال میں
بھارشیو اور گپت، اور جنوب میں پلو اور چول خاندانوں کے راجاؤں نے کبھی مذہب اور سائنس

کامیت میں کوئی اقدام کیا۔ وہ بچتے بند و ضرور ہے۔ لیکن مذہب کی حمایت میں کوئی اقدام نہ کیا۔ ان کے دلوں میں کبھی نہیں آیا۔ یہی حال ہمیشہ کے لپیٹھ۔ اور کرکشن دیو سے نام رایت تک رہا۔ لیکن اسلام سے ان کا واسطہ پڑا تو وہ بند و مذہب کے حامی بن گئے۔

اسلام نے یہاں آکر ہندوستانی معاشرت کو انفرادی اور اجتماعی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حالانکہ تیرھویں صدی سے پہلے ہندو سوسائٹی خاٹاٹات کے طبقات میں تقسیم تھی۔ جس کو بدسنے میں بودھ اور جین مذہب اثر انداز نہ ہو سکے، بلکہ وہ خود ہی منہم ہو گئے، اسلام نے ہندوستانی سوسائٹی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس طرح دو متوازی قومیں وجود میں آ گئیں۔ جو ایک ہی سرزمین پر آباد رہیں۔ مگر ہر موقع پر ایک دوسرے سے مختلف رہیں۔ اور ان میں کوئی معاشرتی میل جول نہ رہا، لیکن یہاں ہندو مذہب کو چھوڑ کر لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ وہاں ہندوؤں کے معاشرتی نظام میں بھی برابر نئے عقائد اور فرقے پیدا ہونے جا رہے تھے۔ اور ان کی سوسائٹی مدافعتی طور پر مضبوط ہو رہی تھی۔ اور اس عہد میں ہندو مذہب کی تجدید کی تحریکیں برابر جاری تھیں۔ دیشنو تحریک اسی زمانہ میں شروع ہوئی، جس کی وجہ سے شمال میں جے دیو، میرابائی، رامانند، کبیر پھر مہاراشٹر اور گجرات میں گیانیشور وغیرہ جیسے پیشوا ہوئے، کناتک میں لنگانت کا عروج بھی اسی دور میں ہوا، گیت گووند پوری میں لکھی گئی، اور یہ اس قدر مقبول ہوئی کہ اس کی شرح راجپوتانہ کے جہانانا کبھ نے لکھی، رامانند کی تحریک کامرک بنارس میں تھا۔ اور رامانند ہی کی بدولت کبیر نے دیشنا نانک نے زاہدانہ تصوف اور چیتن نے پرہیزگار انبساط کا درس دینا شروع کیا۔

اور یہ بات تو واضح ہے کہ اس عہد میں ہندو مذہب پر اسلام کا گہرا اثر پڑا، ہندوؤں میں خدا پرستی کا تصور اسلام ہی کی بدولت پیدا ہوا، اور اس زمانہ کے تمام ہندو پیشواؤں نے اپنے دیوتاؤں کا نام چاہے جو کچھ بھی رکھا ہو خدا پرستی ہی کی تعلیم دی، یعنی خدا ایک ہے۔ وہی عبادت کے لائق ہے، اور اسی کے ذریعہ ہم کو نجات مل سکتی ہے، جگتی عقائد میں بھی خالص توحید پرستی ہے، اس کے پیرو مختلف دیوتاؤں کی پرستش ضرور کرتے ہیں۔ لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ شیو بول یا کرکشن دیوی، وہ سب ایک ہیں، اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کبیر کے دیویوں میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں جن کا اثر عوام پر بہت تھا۔

اسلام نے ہندو مذہب پر اس چٹیت سے بھی اثر ڈالا کہ اس کے سبب سے ویسی زبانوں کو فروغ حاصل ہوا، ہندی کو چاند بردانی کی وجہ سے بڑی علمی ترقی ضرور ہوئی تھی۔ لیکن صحیح جائزہ لینے کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہ شمالی ہند کی اہم زبانوں کی ترقی اسی دور میں ہوئی، سنسکرت

سرکاری زبان باقی بہتر رہی تھی، اس لیے اور زبانوں کی اہمیت برہم گئی، امیر خسرو نے ہندی (مراد سنسکرت) کا موازنہ فارسی اور عربی سے کرتے ہوئے لکھا ہے۔ کہ ہندوستانی زبان فارسی سے زیادہ متمول اور پچکدار ہے، بنگالی، گجراتی اور مرہٹی زبانیں بھی نمایاں ہو رہی تھیں۔ میتھلی زبان میں ودیا پتی کے گیت، بنگالی زبان میں چند داس کی شاعری، اور راجستھانی میں میرا کی نظمیں اور مہاراشٹری میں ناتھ مورچی کے اشعار نہ صرف مقبول تھے، بلکہ یہ سب قابل قدر ادب سمجھے جاتے تھے، سنسکرت کے کلاسیکی ادب کے ترجمے بھی اس عہد میں ہو رہے تھے، اور اورنگزیں نے نیز جے سلمان سلاطین کی سرپرستی میں ہوئے، اسلام نے جو اخلاقیات مرتب کئے۔ ان میں سے ایک مفید نتیجہ یہ پیدا ہوا کہ مذہب اور لٹریچر کا اجارہ محدود طبقہ سے مٹ گیا، اور یہ دونوں عوام میں بھی پھیلے۔

اور یہ لکھنا بھی صحیح نہیں ہے کہ اس دور میں سنسکرت کا بڑھنا ٹکھنا بند ہو گیا، گجرات میں مہم چندر سورجی کی وجہ سے سنسکرت کی بڑی ترقی ہوئی، دیر دھول کے دربار میں سنسکرت کے بڑے بڑے فضلا جمع تھے، اس کا وزیر ست پال سنسکرت کا مشہور شاعر تھے۔ اس دربار میں سنسکرت کی روایات کی تجدید ویسی ہی ہوئی جیسی بھون کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ راجپوتانہ میں بھی سنسکرت کی کم سرپرستی نہیں کی گئی۔ جونا راج کے پرنسوی راج وجے اور پھر علاؤ الدین کے عہد کے ہمیر جے بڑے عالم تھے۔ یکھ کا دربار توہم اور کلچر کا بڑا مرکز رہا۔ خود یکھ نے گیت گووند کی شرح لکھی۔ سنگیت راج کو مدون کیا جو موسیقی کی انسائیکلو پیڈیا ہے۔ اس نے سنسکرت میں بہت سے نظمیں بھی لکھی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ مسلمانوں نے کنگا کی وادی کو تسخیر کیا تو شعرا اور فضلا نے دور دراز علاقوں کے راجاؤں کے درباروں میں جا کر پناہ لی اور یہی وجہ ہے کہ میوار، کالنجر اور گجرات میں سنسکرت کی ترقی یکا یک نظر آتی ہے۔

اسی دور میں جین مذہب کی بھی خاطر خواہ تجدید ہوئی، گو اس مذہب پر اسلام کا کوئی اثر نہیں پڑا، بودھ مذہب کی کامیابی کے بعد دروہمان کے مذہب کو گہن لگ گیا تھا۔ لیکن کھارویل کے ہاتھی کھاکے کبات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کلنگ کا راجہ تیرتھنکر کا پیرو ہو گیا تھا۔ یہ مذہب پہلی چھٹی صدی عیسوی میں جنوب میں بہت پھیل گیا تھا۔ گجرات میں بھی یہ مقبول تھا۔ اور بارہویں صدی میں جب کمار پال برہمراقتدار ہوا تو اس کو اور بھی فروغ ہوا۔ اسی کے پیردوں میں ایک کی غیر معمولی لیاقت اور وسعت نظر سنسکر کے برابر ہے، درپہ مہم چندر سورجی کا شمار تو

ہندوستان کے جلیل القدر لوگوں میں کسے جانے کے لائق ہے، وہ جوگی بھی تھا، لغت نویس بھی، رزمیہ شاعر بھی اور گرو بھی، اس نے آریائی اور چینی کلچر دونوں کو ملانے کی کوشش کی۔ اس کی ایک کتاب پرش چوت ہے جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور اس میں جلیل القدر افراد کے حالات زندگی ہیں۔ اس میں اس نے جینی رنگ میں ہندوؤں کے تمام مذہبی قصوں کو قلمبند کر کے مقبول عام بنانا چاہا ہے۔ جہا بھارت، رامائن اور دوسرے روایتی قصے سب ہی اس عظیم انسان تصنیف میں موجود ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کو کلی کال دیاس کا خطاب ملا، اس کا شمار ان لوگوں میں ہے، جنہوں نے ہندوستانی ذہن و دماغ کو نشوونما دیا ہے۔ اسی کی جلد والمیلی، دیاس اور سنکر کی صف میں ہے سنکرت ہی میں نکشا اور اسی کی وجہ سے گجرات میں سنکرت لٹریچر کی بڑی ترقی ہوئی۔ بال چند (مؤلف و سنت ویلاس ۱۲۹۶) لیش پال (مصنف ہاموہ دیس) رام چندر سوری (صاحب کل و یلاس دست پال (نرنا رائیہ) تیرھویں صدی کے اہم صاحب قلم ہیں۔ جن کی وجہ سے سنکرت زبان مالا مال ہوئی، ہم چندر کے بعد جین مذہب ہی کے ذریعہ سنکرت کلچر کا پڑا پرچار ہوا، ہندو صرف لٹریچر اور آرٹ کو ترقی دینے ہی میں نہیں لگے۔ مسلمانوں کی آمد سے طرح طرح کے معاشرتی مسائل پیدا ہوئے، اس سے معاشرت کی از سر نو تعمیر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سمرتی کی بنیاد ہی پر ہو سکتی تھی۔ اس معاشرتی تطابق کے مسائل سے سند میں دیول اور میدھا قسیتی کو درپارہ ہونا پڑا، دیول ہندوؤں کی ادنیٰ ذات کو اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھ کر کڑھتا تھا سمرتی کے باب پر اشچت کی اہمیت بڑھ گئی، اور سمرتی کو مضبوط اس لیے بنایا گیا کہ ہندوؤں کا مسلمان ہونا ٹک ہو جائے۔ بلکہ مشکل مسئلہ ہو جائے اور جو ہندو مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے ان کو واپس لینے کی بھی کوشش کی گئی۔

لیکن ہندو سنت، دھرم سے کتنے ہی بدول کیوں۔ ہوس۔ غلام مسلمانوں سے ان کے تعلقات نامے خوش گوار ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان ہندوستان کو اپنا وطن بنا کر یہاں بسنے آئے ہیں، ان کے دل بڑی حد تک تسلی و تعصب کے جذب سے پاک ہیں، اور مذہبی تعصب اور فتح مندی کا غرور رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا تو ان کی وحشت مسلمانوں سے گھٹتی گئی، ہندوؤں اور مسلمانوں کی باہمی منافرت کو دور کرنے اور انہیں ایک دوسرے سے قریب تر لانے میں خود مختار مسلمان حکمرانوں (مثلاً بنگال و رکن کے فرمان رواؤں، کے علاوہ مسلمان صوفیوں کا بھی بڑا حصہ ہے۔

حضرات صوفیہ نے اسلام کے عقیدہ توہید کو ہندوؤں کے ساتھ وحدت لہجہ کے رنگ میں پیش کیا۔ اس عقیدہ میں ہندوؤں کو اپنے ویدانت کے فلسفے کی جھلک نظر آئی اور اس نے ان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچا، اس سے بھی زیادہ کشش ان کے لیے اسلام کے معنوی نظام تھی جو اخوت اور مساوات کے اساس پر تعمیر ہوا تھا۔ غرض بہت سے ہندو تو اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور جو مسلمان نہیں ہوئے، انہیں بھی مسلمانوں سے پہلی سی وحشت نہیں رہی، جو ہندو مسلمان ہو جاتے تھے۔ ان کی کچھ دن تو اپنے سماج سے ان بن رہتی تھی مگر رفتہ رفتہ مصالحت ہو جاتی تھی، اور وہ باہر کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ربطہ قائم دیتے تھے۔

عہد مغلیہ میں :-

عہد مغلیہ میں ہندوؤں کی حالت سلاطین کے دور سے بہت تھی بدتر نہ تھی۔ انہیں ہر قسم کے شہری حقوق حاصل تھے۔ اس پر ان کا شخصی قانون لاگو ہوتا تھا۔ ہندوؤں کو کسی بادشاہ سے اتنی شکایت نہ رہی جنہیں عالمگیر سے تھی۔ مگر عالمگیر کے دور میں ہندوؤں کو کتنے عہد سے ملے؟ اس پر سے کتنے ٹیکس بٹائے گئے، ان کے تحفظ کی خاطر عالمگیر نے کیا کچھ نہ کیا، اس سلسلے میں ابن حسن فاروقی مولانا شبلی اور دیگر محققین نے بہت کچھ لکھا ہے اور شکوک و شبہات کی فضا میں حقیقت حال کی روشنی نظر آنے لگی ہے۔

اکبر بادشاہ نے ہندوؤں کو چھوٹ دی اور جہانگیری دور میں ہندوؤں کو آزادی حاصل تھی۔ مسلم عمارات میں ہندوؤں کی نقاشی اور ہنرمندی کے اثرات نمایاں ہیں۔ جن سے واضح ہوتا ہے۔ کہ ہندو فنکاروں اور دستکاروں کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ گویے، مصور موسیقار، معمار، عالم اور دیگر قسم کے لوگوں میں ہندوؤں کو برابر کا شریک سمجھا گیا اور انہیں بڑی بڑی مراعات دی گئیں۔ تجارت اور مالیات پر ہندوؤں کو اجارہ داری حاصل تھی۔ اکبر کا نظام مال ٹوڈرل کامرہون منت تھا۔ بعض علاقوں میں ہندوؤں نے مسلمان عورتوں کو ہندو بنا کر شادیاں کر لی تھیں۔ اس بات کے پیش نظر شاہجہان کو ایک محکمہ کھونا پڑا تا کہ ایسی مسلمان لڑکی کو نہ بنے نہ بنایا جائے۔ مسلمانوں نے کسی ہندو کو زبردستی مسلمان نہ کیا۔ عالمگیر پر ہندو مندر گروانے کا جو الزام ہے وہ کذب محض ہے۔ ہندوؤں نے کسی بار عالمگیر کے امین جزیہ کو مارا۔ جہانگیر کے

دور میں کئی جگہ مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ مکتوبات ربانی سے ہمیں یہ بات واضح پتہ چل جاتی ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہندوؤں پر مسلمانوں کی نظر کرم عام تھی۔ عالمگیرؒ جیسے متقی اور شہرت میں کچا بند بادشاہ کے دور میں بھی سورت جیسے علاقے ہیں۔ غیر ملکیوں کے لیے بھی کھلم کھلا گائے کا ذبیحہ ممکن نہ تھا۔ اس سلسلے میں کئی بار فسادات ہوئے۔ ہندوؤں نے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کا نہ صرف حق حاصل کر لیا تھا۔ بلکہ یہی رام شہ مائے مطابق ان کی حالت انگریزوں کے دور کی نسبت دور شاہجہانی میں بہتر تھی۔

ہندوؤں پر مسلمانوں کے شرارت پر طے سے جہاں کئی تغیرات پیدا ہوئے۔ وہاں سنی مکرہ رسم کے خاتمے کے لیے مغلوں نے بھرپور کوشش جاری رکھی۔ ایک ہندو شہادی کو سنی سے بچانے کے لیے اکبر نے خود پیشقدمی کی۔ ہندوؤں میں تعدد و ازدواج کی رسم نہ تھی۔ مگر امراء میں تھی۔ بیٹا باپ کے حق کو مذہبی ذریعہ جانتا تھا۔ بیوی خاوند کے حق کو مذہبی ذریعہ سمجھتی تھی۔ ہندو لوگ دھوتی اور خواصہ پہنتے تھے۔ پگڑی کا رواج تھا۔ اور ان کی برس مسلمانوں سے چھوٹی ہوتی تھی۔ ہندو مسلمانوں کی نقل میں موزے بھی پہنتے گئے۔ تھے جو بیاچم سے کئے ہوتے تھے۔ مغل دور میں ہندوؤں نے اسلام کو بھی بے حد متزکیہ۔ دو مسلمان امراء (مرزا صالح اور مرزا جید) ہندو بن گئے تھے۔ اسی طرح گورو گر بن سنگھ نے کرٹھن کئی مسلمان مرتد بنا دیئے۔ گورو ارجن سنگھ کا ہبانگیرتہ ٹکراؤ اسی سبب سے ہوا تھا۔

ہندوؤں نے سیاسی میں بھی بھرپور سرگرمیاں سرانجام دیں۔ سیاست میں ان کے بھرپور حق کے سبب شاہان مغلیہ نے ان کی ہمیشہ دلجوئی کی۔ اکبر نے تو حد ہی کر دی اور ”صلح کل“ کا مشرب اپنا کرم مذہب والے کو اپنے مذہب کے مطابق رہنے کی اجازت بخشی۔ اس طرح، ہندوؤں کو بھی مکمل مل گئی۔

الغرض، ہندوؤں کو دور مغلیہ میں سلاطین کے دور سے زیادہ ترقی کرنے کا موقع ملا۔

علوم و فنون

عہد سلاطین :-

عہد سلاطین کے سلاطین علم و ادب کی خدمات کے سلسلے میں کسی سے کم نہ تھے۔ قطب الدین ایبک، غوری کا غلام تھا مگر اس نے نیشاپور میں تعلیم پائی اور عربی اور فارسی میں استعداد پیدا کی۔ برسرِ اقتدار آنے کے بعد اس نے علماء اور فضلا کی قدر افزائی کی۔ مساجد بنوائیں جو علم کے فروغ کا ذریعہ بھی تھیں۔

ایلیتمش اپنے عہد میں سیاسی سرگرمیوں میں مصروف رہا۔ لیکن اس کے دور کی دہلی علماء فضلا اور صوفیاء کی آماجگاہ تھی۔ ایلیتمش کا وزیر فخر الملک تھا۔ جو خلیفہ بغداد کے ہاں تیس سال رہ چکا تھا۔ فخر الملک علم و ادب کا ستون تھا۔ ایلیتمش کا یہ انتخاب یقیناً اس کے علمی ذوق پر دلالت کرتا ہے۔ چنگیز خاں نے بنجارا پر حملہ کیا۔ تو وہاں کا مشہور شاعر اور فلسفی امیر رومانی دہلی میں آکر پنہاں گزین ہوا۔ جامع الحکیمانہ اور لوا مع الروایات کے مصنف کو بھی ایلیتمش کی سرپرستی حاصل تھی۔ ایلیتمش نے اپنے بیٹے محمود کی تعلیم کے لیے لونی میں علیحدہ انتظام کر رکھا تھا۔

بقول فرشتہ رضیہ سلطانہ قرآن میں پوری دستگاہ رکھی تھی۔ اور اس کی تلاوت صحیح قرأت کے ساتھ کرتی تھی۔ وہ نامور خاتون ملکہ ہونے کے ساتھ ساتھ علماء فضلا کی قدر دان بھی تھی۔ دہلی میں معرزی مدرسہ کی بنیاد اس نے رکھی۔ جب ترمطہ اور ملاحدہ نے دہلی پر حملہ کیا تو ان دونوں گروہوں میں سے ایک نے بازار بزانہ ان سے ہو کر مدرسہ مذکورہ کے دروازے کے اندر یہ سمجھ کر گھسنے کی کوشش کی کہ یہ جامع مسجد ہے۔

بہرام اور مسعود دونوں کے ادوار تعلیمی لحاظ سے غیر اہم ہے۔ سلطان ناصر الدین کی علمی میدان میں نمایاں حیثیت تھی۔ وہ اہل علم سے تعلق رکھتا تھا۔ آذوقہ کا سامان روزانہ کی کفایت کی اجرت کرتا تھا۔ ابن بطوطہ نے سو سال بعد اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآنی نسخہ دیکھا تھا جو قاضی کمال کے پاس تھا۔ طبقات قاضی، اسی سلطان کے دربار میں لکھی اور اسی کے نام منسوب کی گئی۔ فارسی اور

کی سرپرستی ناصر الدین کا وظیفہ بن چکی تھی۔ ناصر الدین کے عہد میں ایک مدرسہ ہالندس میں بھی تھا جہاں بلیں نے ایک مہم کی فتح کے بعد دہلی واپس آتے ہوئے عید الضحیٰ کی نماز باجماعت ادا کی باقی تھی۔

بلیں بھی بڑا علم دوست انسان تھا۔ چنگیز خان نے خراسان اور دوسرے علاقوں کو تاراج کیا تو دہلی آکر پندرہ ہزار دلوں نے پناہ لی۔ بلیں نے ان ہزار دلوں کے روزینے بھی مقرر کئے۔ ان ہزار دلوں کے ساتھ بڑے بڑے فضلا بھی تھے۔ اس طرح بادشاہ کا دربار علمی رونق سے پُر رہا۔

اس دور میں دہلی میں علمی مجلسوں کی کمی نہ تھی۔ سلطان بلیں کا بڑا لڑکا شہزادہ محمد، علم و ادب کا بڑا دلدادہ تھا۔ اس نے مشہور شعراء کا ایک انتخاب کیا جس میں بیس ہزار اشعار تھے۔ یہ انتخاب اپنے ذوق کی پاکیزگی اور لطافت کے لیے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ شہزادہ نے علمی مجالس قائم کرنے کی قیادت کی جن میں امیر خسرو نمایاں رہتے۔ یہ مجالس شہزادہ کے محل میں برابر منعقد ہوتی رہیں۔ سلطان بلیں کے دوسرے لڑکے بغراغاں کے یہاں دوسری قسم کی مجلسیں ہوتیں۔ جہاں ماہرین موسیقی، ادیبان نشاط اور قصہ گو یوں کا اجتماع ہوا۔ امراء کے یہاں بھی ایسی مجالس ہوا کرتی تھیں اور پھر ان کی تقلید میں ایسے بلے ہر محلہ میں ہوتے رہتے۔ شہزادہ محمد کی علم دوستی کی شہرت دوسرے ملکوں میں بھی پہنچ چکی تھی۔ اس کے دربار میں علماء فضلا کی آمد برابر جاری رہی۔ اس کی مجلسوں میں شاہنامہ دیوان سنائی، دیوان خاقانی، خمسہ نظامی برابر پڑھے جاتے۔ اور ان کے محاسن پر برابر تبصرے ہوتے رہتے تھے۔ شہزادہ محمد نے امیر خسرو اور امیر حسن جیسے شاعروں کو جاگیریں اور وظائف دیے۔ وہ بیرون ملک سے علماء کو بھی بلایا کرتا تھا۔ وہ خود بھی لاہور میں شیخ عثمان ترمذی کی خدمت میں حاضر ہوا جو توران کے بڑے جید عالم تھے۔ شہزادے نے ان کو اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ مگر وہ توران چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ شہزادے نے سعدی شیرازی کو تحائف اور سفر خرچ کے ساتھ ہندوستان آنے کی دعوت دی۔ لیکن ان میں ان کے لیے ایک نہ اتفاق کی تعمیر کا ارادہ بھی کیا گیا۔ مگر شیخ سعدی، ضعیفی کے سبب نہ اس کے البتہ ہر بار چند اشعار لکھ کر معذرت کی اور امیر خسرو کی تعریف کی۔ شہزادہ حالت جنگ میں بھی علماء فضلا کو ساتھ رکھتا تھا۔ جس لڑائی میں وہ شہید ہوا۔ اس میں دشمن نے امیر خسرو کو بھی گرفتار کیا۔

شہزادہ محمد کی علم دوستی کا ایک سبب اس کے باپ بلیں کی نصیحتیں بھی تھیں۔ بلیں علماء و فضلا کا بڑا قدردان تھا۔ اور وہ شہزادہ محمد کو ان کی قدر افزائی کی نصیحت کرتا رہتا تھا۔ ہنگال سے دہلی واپسی پر بلیں نے اپنے حکمران یعنی کوٹوال فخر الملک کی بڑی تعریف کی جس

نے اس کی غیر حاضری میں کمال فوجی سے نظام سلطنت کو جاری و ساری رکھا۔ بعد ازاں سلطان بلین تمام علما کے گھروں میں جا کر تحائف پیش کرتا اور ملاقاتیں کرتا رہا۔ اس کے دور حکومت میں شیخ فرید الدین گنج شکر، شیخ بہاؤ الدین ذکریا ملتانی، اُن کے صاحبزادے صدر الدین، عارف اور سیدی مولانا وغیرہ جدید چیدہ علما و صلحا موجود تھے۔

جلال الدین خلجی بھی بڑا علم دوست تھا۔ اس کے ہاں ارباب علم و فن کی کمی نہ تھی۔ امیر خسرو تاج الدین عراقی، خواجہ حسن، معید و بوانہ، امیر ارسلان قلی، اختیار الدین یا غنی، اور باقی خطیر جیسے نامور لوگ اس کی مجالس کی رونق بڑھایا کرتے تھے۔ جلال الدین نے امیر خسرو کو اپنے شاہی کتب خانے کا کتب دار مقرر کر دیا تھا۔ کیتھارڈ کے عہد میں اُس نے اُن کے لئے وظیفہ مقرر کیا تھا۔ اور جب عارضی ممالک ہوا تو اُن کو بارہ سوٹکے انعام میں دیئے۔ سلطان نے اُن کا اپنا مصحف دار بھی بنایا اور امیر کا خطاب دے کر سفید کمر بند لگانے کی اجازت دی جو صرف شاہی خاندان کے لئے مخصوص تھا۔ علاؤ الدین خلجی اگرچہ ان پر ہوا تھا مگر علم سیکھنے پر تل گیا اور فارسی کی تحریریں پڑھنے لگ گیا۔ علم کے ساتھ ساتھ وہ علما کا قدردان بھی ہوتا چلا گیا۔ وہ قاضی معیث الدین وغیرہ سے بھی خوش اسلوبی سے پیش آتا تھا۔ بقول مولانا عبدالحق حق دہلوی سلطان علاؤ الدین خلجی کے عہد میں دہلی علماء اور فضلاء کا بہت بڑا مرکز بن گیا تھا۔ فرشتہ نے بھی لکھا ہے کہ اس عہد میں محلات، مسجدیں، مدرسے، حمام، مقبرے، خانے اور ہر قسم کی عمارتیں اس طرح تعمیر ہوئیں کہ جیسے کسی نے جادو کیا ہے اور فضلاء کا جمع ایسا ہوا جو کسی زمانے میں نہیں ہوا، علوم و فنون کے ۵۴ ماہرین درس و تدریس میں مشغول تھے۔

جن علماء فضلاء کو دربار سے وظائف ملتے تھے اُن کے نام یوں سامنے آتے ہیں۔ امیر خسرو، امیر حسن، صدر الدین علی، فخر الدین خواص، حمید الدین راجہ، مولانا عارف، عبدالحکیم، شہاب الدین، صدر نشین، ان کے علاوہ کچھ مورخین اور یادداشت لکھنے والے بھی تھے۔ اس عہد کے اور دوسرے شعرا اور حکماء یہ تھے۔ سید تاج الدین، سید معیث الدین، سید نجیب الدین۔ مشائخ میں حضرت نظام الدین اولیاء تھے۔ شیخ عثمان جو مخدوم سراج الدین کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں ایک کتب خانہ تھا، شیخ عثمان جب لکھنوتی جانے لگے تو اس میں سے بہت سی اہم کتابیں اپنے ساتھ لے گئے۔ ان فضلاء اور صلحا کے ہاں دینیات اور فلسفہ جاری رہتا، اجیاء العلوم، عوارف المعارف، کشف المحجوب اور رسالہ قشیریہ جیسی کتابیں بہت مقبول تھیں۔

امراء کے ہاں بھی علم دوستی کے واقعات بکثرت ملتے ہیں۔ گریز کے سادات مثلاً سید

سید غلی بھی اپنی سرپرستی کے لئے مشہور تھے۔ خیر خاندان میں معین الدین، تاج الدین، جلال، جمال، اور علی کو بھی اپنی فیاضی میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ بیاتہ کے سادات بھی علم پرست تھے۔ برنی نے ایسے ایسے علماء و فضلاء کے نام گنوائے ہیں جو بخارا، سمرقند، قباہرہ، بغداد اور دمشق، اصفہان اور تبریز کے ارباب علم سے لائق و نالائق تھے۔ اور ہر فن جیسے مثلاً بدیع، بیان، فقہ، اصول فقہ، اصول دین، نحو اور تفسیر وغیرہ کے جید عالم تھے ان علماء و فضلاء کے نام یوں ہیں۔

قاضی فخر الدین ناقلہ، قاضی شرف الدین سرہابی، مولانا نصیر الدین غنی، مولانا تاج الدین مقدم، مولانا ظہیر الدین لنگ، قاضی منیف الدین بیاتہ، مولانا رکن الدین ستامی، مولانا ظہیر الدین بھکری، قاضی علی الدین کاشانی، مولانا کمال الدین کولی، مولانا وجیبہ الدین پاپی، مولانا منہاج الدین قاضی، مولانا نظام الدین کلابی، مولانا نصیر الدین کردہ، مولانا نصیر الدین صابونی، مولانا علاؤ الدین تاجر، مولانا کیم الدین جوہری، مولانا محبت ملتان، مولانا حمید الدین مخلص، مولانا بریان الدین بھکری، مولانا افتخار الدین برنی، مولانا حسام الدین سرخ، مولانا وحید الدین ملہو، مولانا علاء الدین کرک، مولانا حسام الدین ابن شادی، مولانا حمید الدین بنیانی، مولانا شہاب الدین ملتان، مولانا فخر الدین ہانسوی، مولانا فخر الدین سفاقل، مولانا صلاح الدین سترکی، قاضی نرین الدین ناقلہ، مولانا وجیبہ الدین رازی، مولانا علاؤ الدین صدر الشریقہ، مولانا میراں مار بیکہ، مولانا نجیب الدین سادی، مولانا شمس الدین تم، مولانا صدر الدین گندھک، مولانا علاؤ الدین لوہوری، مولانا شمس الدین بھٹی، قاضی گارزرونی، مولانا صدر الدین نادوی، مولانا معین الدین لونی، مولانا افتخار الدین رازی، مولانا معز الدین اندولہنی، مولانا نجم الدین انتشار۔

اسی عہد میں مولانا علیم الدین، مولانا جمال ابن شاطبی، مولانا علاؤ الدین مقبری اور خواجہ ذکی بھی تھے۔ موخر الذکر تینوں بزرگ علوم قرآن کے بڑے ماہر تھے۔ مولانا امام الدین حسن اس دور کے بڑے مشہور تھے۔ مولانا حمید اور مولانا لطیف اور ان کے صاحبزادوں میں مولانا ضیاء الدین سنائی اور مولانا شہاب الدین خلیلی بھی تذکیر کی محفلیں سجایا کرتے تھے۔ اس دور میں امیر ارسلان بہت بڑے مورخ گذرے ہیں۔ اور کبیر الدین اپنی وضاحت و بداعت کے لئے مشہور تھا۔ اس کے فتح نامہ کی تعریف برنی نے بہت کی ہے۔ گو اس میں علاؤ الدین کے کردار کا تاریک پہلو ظاہر پیش کیا گیا ہے۔ اطباء میں مولانا بدر الدین و مشقی، مولانا صدر الدین جوہی طبیب اور علیم الدین بہت ممتاز تھے۔ برنی نے بہت سے منجموں، گویوں اور سازندوں کے نام بھی لکھے ہیں، اس کے دور میں جب اتنے لائق فضلاء و علماء تھے، تو برنی کا بیان ہے کہ سلطان علاؤ الدین نے اس کی قدر کی اور یہ ستم ظریفی ہے کہ ایسے

حکمران کا دور 'ناولوں کی تاریخ میں علمی حیثیت سے متنازع رہا۔ لیکن قوموں اور افراد کی زندگی میں ایسا تضاد بہت رہا ہے۔ اور پھر ایک اہم چیز یہاں پر قابل ذکر ہے، محمد غوری کی آمد سے علاؤ الدین کے عہد تک ایک صدی گزر چکی تھی۔ ہندو مسلم ملاپ سے تمدنی تفرقات وجود میں آچکے تھے۔

اہل واد کے راجہ کی لڑکی دیول دیوی کی شادی حضرت خاں سے ہوئی۔ اس معاشرتی قرب اور اختلاط باہمی سے لسانی اختلاط بھی ہو رہا تھا۔

تعلق دور میں غیاث الدین کا زمانہ مقدم ہے۔ وہ ارباب علم و فضل کا دلدادہ تھا۔ لیکن اس کے عہد میں علاقائی عہد جتنے علماء و فضلا اکٹھے نہ ہو سکے۔ بقول مولانا عبدالحق حق، علاقائی دور کے بعد علمی سرگرمیاں ماند پڑھ گئیں۔ محمد تعلق اور فیروز تعلق کے زمانوں میں بھی علم و ادب کو ترقی ملی مگر علاقائی عہد جتنی ترقی سلاطین دہلی کے عہد میں نہ ہو سکی۔ محمد تعلق کے دور میں اس کے منصوبوں سے جو ٹیل پیدا ہوئی وہ بھی علماء فضلہ کے اضطراب کا سبب بنے رہے۔ غیاث الدین تعلق نے علمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کلام پاک اور سلاطین دہلی کے رواج پر مبنی قانون کی تدوین کرائی۔

محمد تعلق ابتدا میں علماء و فضلا کا بڑا قدروان تھا۔ وہ خود بھی بلا کا ذہین تھا۔ تاریخ داؤدی۔ سکندرنامہ وغیرہ ازبر تھے۔ انشاء میں کمال قدرت رکھتا تھا۔ فارسی کی کئی نظمیں یاد تھیں۔ استعارات سے ایسے ایسے معانی پیدا کرتا تھا کہ بڑے بڑے استاد ذہن گمراہ جاتے تھے۔ تقریروں میں عقل و دانش کے دلائل کام میں لاتا تھا۔ خطاطی میں بڑے بڑے استادوں کو شرمندہ کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ طب، منطق، ہئیت اور ریاضی میں بھی بڑا ماہر تھا۔ وہ یونانی فلسفہ کا بھی عمیق مطالعہ کر چکا تھا۔ اُسے سعد منطق، عبید شاعر بنجم الدین انشمار اور مولانا زین الدین شیرازی اور دوسرے فضلا سے مذاکرے کرتا تھا۔ ابوالعباس مسالک الالصابر میں بیان کرتا ہے کہ "سلطان کو کلام پاک اور ہدایہ حفظ ہے۔ وہ اشعار پڑھنے، لکھنے اور سننے کا شائق ہے اور اُن کے گہرے سے گہرے معانی اور مطالب کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔ وہ علماء و فضلا سے مذاکرے کیا کرتا ہے، وہ فارسی کے شعرا سے فن شاعری پر بحثیں کیا کرتا ہے، کیونکہ وہ اس زبان کا بڑا ماہر ہے" اس کو داستان قصوں اور کہانیوں کی کتابوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ تعلق خاں اُس کا اتالیق تھا جسے اس نے دولت آباد کا گورنر بنایا تھا۔

علمی اوصاف کے ساتھ ساتھ وہ شجاعت، جرات اور غرما پروری کے لئے بھی مشہور تھا اس نے بیماروں کے لئے شفا دلانے، بیواؤں اور یتیموں کے لئے خیرات خانے قائم کئے اور اپنے ابتدائی دور میں تو وہ ارباب علم کے لئے بھی بہت قیامت تھا اس کی زری پاشی کی شہرت سن کر ایشیا کے بکثرت اصحاب فضل و

کمال دہلی آتے اور انعام و اکرام سے سرفراز ہو کر اپنے ملکوں کو چلے جاتے۔

ان تمام غریبوں کے باوجود بادشاہ کی تہذیب اور نئے نئے منصوبوں کی لگن نے علمی ماحول پر بڑا اثر ڈالا۔

اس کے باوجود اس کے دربار میں بڑے بڑے علما آتے۔ جن میں سے نصیر الدین، عبدالعزیز، شمس الدین، عزیز الدین

محمد الدین (مصنف قاموس) برہان الدین۔

فیروز تغلق ایک بہترین ناظم اور عادل بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ عالم شخص بھی تھا۔ اُسے

علم اور علماء دونوں سے محبت تھی۔ اس کے دربار میں بھی علماء اور فضلا کا اجتماع رہا۔ فن تاریخ سے اُس کی

دلیپسی مسلم تھی۔ برائی اور شمس سراج عقیف اُس کے درباری مورخ تھے۔ فتوحات فیروز شاہی اُس کی اپنی

تصنیف ہے۔ برائی کے انتقال کے بعد اس نے چاہا کہ کوئی اچھا قلم کار مل جاوے مگر اس کا منشا پورا نہ ہو

سکا۔ آخر اس نے خود ہی نمایاں واقعات لکھ کر کو شک نگار کی دیواروں، گنبدوں اور میناروں پر سونے

اور جہاندی کے حروف میں نقش کرا دیئے۔ اس نے تین محلات بنوائے ہوئے تھے۔ ایک محل میں صرف علماء

سے ملاقات کرتا تھا۔ اس محل کو محل انگوری کہا جاتا تھا۔ دوسرا محل محل خجہ چوہی تھا جس میں وہ خاص خاص

ہم جلسوں سے ملتا تھا۔ محل بارعام تیسرا محل تھا جہاں وہ ہر کسی سے ملتا تھا۔ وہ ۳۶ لاکھ ٹکے صرف علماء

فضلا کے وظائف پر صرف کرتا تھا۔ فیروز شاہ کے دور میں غلاموں کی کثرت تھی۔ کچھ غلام قرآن حکم پڑھتے

اور حفظ کرتے تھے۔ بعض مذہبی کتب کا مطالعہ کرتے تھے۔ بعض کتابوں کی نقل کرتے تھے۔ بعض کو تہجیر

کی گمرنی میں مختلف قسم کے آرٹ لکھائے جاتے، اس طرح بارہ ہزار غلام ہو گئے تھے۔ ان کے اخراجات

کے لئے خزانے میں علیحدہ تدبیر تھی۔

فیروز شاہ نے علم کی ترویج کا بہترین انتظام کیا تھا۔ وہ خود کہتا ہے: ”میں نے پرانے فرمانرواؤں

کے تمام صدقات جاریہ یعنی کارواں سرائیں، مسجدیں، کنوئیں، تالاب، نہریں، پل، شفا خانے، خیرات

اور مدرس کی از سر نو مرمت کرائی اور ان کے لئے اوقات مقرر کئے۔ اس نے رفاہ عامہ کے لئے جو عمارتیں

بنوائیں ان کی تفصیل حسب ذیل ہے، ان میں تعلیمی اداروں کی اہمیت کم نظر نہیں آتی۔

۱۔ بند جو ۵۰

۲۔ مسجدیں ۴

۳۔ مدرسے جن میں مسجدیں بھی تھیں ۳۰

۴۔ محل اور قصر ۱۰۰

۵۔ سرائیں ۱۰۰

۴۔ شہر ۲۰۰

۵۔ تالاب سبائی کے لئے ۳۰

۸۔ دارالشفار ۵

۹۔ مقبرے ۱۰۰

۱۰۔ حمام ۱۰

۱۱۔ یادگارستون ۱۰

۱۲۔ کنوئیں ۱۵۰

۱۳۔ پل ۱۰۰

ان کے علاوہ رعایا کے لئے بے شمار باغات اور آرام خانے بنوائے۔ ہر عمارت کو تعمیر کر کے اس کے اخراجات کے لئے آمدنی وقف کی۔ سلطان فیروز نے جو مدارس بنوائے، ان میں ایک فتح خان کے پاس تھا جو قدم شریف کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک مسجد اور تالاب بھی تھا۔ جو سلطان نے اپنے دلی عہد فتح خان کی موت کے بعد اس کی یاد کو باقی رکھنے کے لئے بنوایا تھا۔ شہزادہ فتح نے ششدرہ میں وفات پائی۔ ایک دوسرا مدرسہ فیروز آباد میں تھا، جو فیروز شاہی مدرسہ کے نام سے مشہور تھا۔ برنی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ اپنی علمی شہرت اور تعمیری دلاویزی میں ہندوستان کے تمام مدارس میں سب سے ممتاز ہے۔ فیروز شاہ کو اپنے نئے دارالسلطنت سے بڑی محبت تھی، اس لئے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یہاں تعلیم کے فروغ کے لیے اس نے اپنے تمام ذرائع استعمال کر کے پورے حوصلے کی تکمیل کی کوشش کی ہو۔ اور ظاہری شان و شوکت اور اندرون محاسن کی خاطر کوئی کسر اٹھانہ رکھی ہو۔ یہ مدرسہ ایک بہت ہی وسیع عمارت میں واقع تھا۔ اس کے اوپر بڑے گنبد تھے۔ اندر باغ تھا، جس میں انسانی آرٹ کے ذریعے چمن بندی اور روشیں اس طرح بنائی گئی تھیں کہ پورا ماحول فصری طور پر علمی مخور و فکر کے لیے موزوں ہو گیا تھا۔ اس سے ملا ہوا ایک تالاب تھا جس میں مدرسہ کی بلند اور مضبوط عمارت کا عکس پڑتا رہتا تھا۔ طلبہ اور اساتذہ مدرسے ہی میں رہتے تھے۔ اساتذہ مدرسے ہی میں رہتے تھے۔ اساتذہ کے نام معلوم نہیں ہو سکے۔ مدرسہ کی مسجد میں استاد شامہ مل کر نماز پڑھتے تھے۔ صوفیہ اور حفاظ تفسیر اور کلام پاک برابر پڑھتے اور سلطان اور جملہ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تھے مدرسہ میں ایک مہمان خانہ بھی تھا جہاں سیاح اگر ٹھہرتے تھے اور مدرسہ کو دیکھتے تھے مدرسہ کے تمام افراد طلبہ، استاد، مہمان کو روزینے دیئے جلتے تھے۔ اس مقصد کے لیے جاگیریں وقف تھیں۔

فیروز شاہ نے نو مسلم ہندوؤں کی بھی بڑی حوصلہ افزائی کی مثلاً خانبہان اور اسکے رکن کے سپرو کر دیا۔ انہیں اس سلسلے میں عربی فارسی سیکھنا ضروری ہو گیا ہوگا۔ مسلمان بھی مقامی برہمنوں میں پیدا کرتے جا رہے تھے۔ جب فیروز شاہ نے مگر کوٹ فتح کیا تو ایک ہندو سے سکندر اعظم کی بیوی رنشاہ کا بت ملا اور تیرہ سو ہندوؤں کی کتابیں ملیں۔ بعض کتابوں کے ترجمے ہندو پنڈتوں سے کرائے گئے اور اس طرح ہندو مسلم ایک دوسرے کی زبانیں سیکھنے لگے۔ فیروز شاہ کے عہد میں بڑے بڑے فضلا، فلسفی اور فقیہ تھے جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔

۱۔ مولانا عظیم انداپتھی، مذہب اور فقہ پر ایک ضخیم کتاب لکھی۔

۲۔ مولانا خواجگی۔ جو قاضی شہاب الدین دوست آبادی کے استاد تھے۔

۳۔ مولانا احمد تھانیسوری

۴۔ قاضی عبدالمقتدر شریعی۔ عربی اور فارسی کے شاعر تھے۔

۵۔ عین الملک جو عین الملکی کا مصنف تھا۔

ہر دور میں کچھ اہل علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے روزگار ہونے کے سبب پریشان رہتے ہیں مگر خود داری کے سبب اپنی احتیاج کا اظہار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے سلطان نے ضلع کے حکام کو حکم دے رکھا تھا کہ ایسے لوگوں کے لیے سلطان نے ضلع کے حکام کو حکم دے رکھا تھا کہ ایسے لوگوں کی تلاش کرتے ہیں اور انکی احتیاج حکومت کے اخراجات سے پوری کی جائیں۔

ساوات کی حکومت کے دوران بدایون بہت بڑا تعلیمی مرکز بن گیا تھا۔ یہاں بہت سے مدارس تھے۔ لودھیوں کا سب سے پہلا سلطان بہلول بلند علمی ذوق کا مالک نہ ہونے کے باوجود علماء و فضلا کا قدردان تھا۔ اس نے فقہ کا مطالعہ بڑی احتیاط سے کیا اور آداب بھانسانی بصدا احتیاط پڑھے تھے۔ مائثر جمعی کے مطابق اس نے کئی مدارس بھی قائم کیے تھے۔

سکندر لودھی خود ایک اچھا شاعر تھا اور گزرج تخلص کرتا تھا۔ اس کے دیوان میں آٹھ نوہزار اشعار تھے۔ اس نے فوجی عہدیداروں کے لیے بھی تعلیم لازمی قرار دے رکھی تھی۔ اس طرح سپہ گری کے ساتھ ساتھ ان میں علمی لگاؤ بھی پیدا ہو جاتا تھا۔ بقول فرشتہ سکندر لودھی کے دور سے پہلے ہندو فارسی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور اس دور میں انہوں نے فارسی سیکھنا شروع کی اسے علمی اور مذہبی مناظروں کا بھی بڑا شوق تھا۔ انجی صحبتوں میں ستر جمید علماء ساتھ رہتے تھے۔ علماء سلطان کی طرف ہی سے کھانا کھاتے تھے۔ سلطان کی طرف سے متعدد کتابیں ترجمہ کی گئیں جنسکرت

میں طب پر ایک اہم کتاب ارگازمہا بیدک ہے اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا تو لب سکندری نام رکھا گیا۔ سکندر کے عہد میں عرب، ایران، سنجاہ اور ہندوستان کے ارباب علم سلطان کی ترغیب اور حوصلہ افزائی کی وجہ سے نئے دارالسلطنت آگرہ میں آکر قیام پذیر ہو گئے تھے۔ اور سلطان کے اشارے اور حکم سے حکومت کے ارباب اختیار اور امرا ان کو جاگیریں اور دوسرے انعامات دیا کرتے، سلطان کی وجہ سے اس کے زمانہ میں ادبی تصانیف کے مطالعہ کو بڑا فروغ ہوا۔

سکندر لودھی کے امرا بھی علم دوست تھے۔ مسند علی حسین خان بڑی فیاضی سے وظائف دیتا تھا۔ سکندر کا ایک اور امیر روزانہ حلام پاک کے سترہ پارے کھڑا ہو کر تلاوت کرتا اور ہرزوز غوث الثقلین کا مکملہ اور حصن حصین پڑھا کرتا۔

ابراہیم لودھی کے دور میں تعلیمی ترقی کی رفتار بڑھ نہ سکی۔ دور سلطین میں گھریلو جو تعلیم دی جاتی تھی وہ بھی کچھ کم اہم نہ تھی۔ تاریخ طاہری کے مصنف نے اپنے استاد مولانا سمیع سے گھریلو تعلیم پائی تھی۔ اور سعدی، حافظ، خاقانی اور انوری کا مطالعہ کیا۔ ایسے مدرسے چھوٹے تو ضرور تھے مگر بڑے اہم اور کثیر تھے اور خاص خاص مضامین کی تدریس کے لیے بڑی شہرت کرتے تھے۔

سنسکرت اور ہندی ادب :-

پروفیسر ڈاکٹر اشیر بادی لال سری داستوا کے مطابق اس دور میں مذہبی اور فلسفیانہ ادب بکثرت لکھا گیا۔ گو وہ بہت اعلیٰ معیار کا نہیں ہے۔ رامانج نے برہمہ ستر کی تفسیر لکھی۔ پارتھ سار تھی نے سرم میمانسا پر کئی کتب لکھیں جن میں شاستر دیپیکا اہم ہے۔ جے دیو نے بارہویں صدی میں اپنی مشہور کتاب گیت گووند قلمبند کی۔ اس نے بہت سے ڈرامے جیسے مثلاً ہرکلی نائک لکھا، گر، راج نائک پرست، راگھو وغیرہ بھی لکھے۔ اس دور کے دوسرے ڈرامے یہ ہیں۔ پر دیومن انجودیہ، ازرد و زمین، پرتاب اور کلیان اور دیوانا تھ، پردتی پر نیہ، ازدا من بھٹ بان، گنگا داس ویلاس از گنگا دھر، ودا گدہ مادھو اور لالت مادھو، از روپ گو سوامی، اسی زمانہ میں ہندوؤں کی مشہور قانونی کتاب متا کشر لکھی گئی، جس کا مصنف وکی نیشور ہے، قانون کی ایک دوسری کتاب جہوت دامن نے تدوین کی، بھسک اپاریہ اس عہد کا بڑا مشہور منجم ہے، فلسفہ میں یوگ، واشسٹ اور نیایہ کی بہت سی تفسیریں لکھی گئیں، بودھ اور جین اہل قلم نے منسک پر بہت سی کتابیں لکھیں بہت سے مذہبی مصلح بھی پیدا ہوئے۔ اور بھجتی خٹیک اس دور کی خاص پیداوار ہے، وجیا گمر کے دربار میں سنسکرت

علوم کی بڑی سرپرستی ہوتی رہی، سنسکرت کے بہت سے فضلا جمع ہو گئے تھے جن میں ساین بہت مشہور تھا، اس نے وید کی تفسیر لکھی۔ سنسکرت کے ہر شعبہ علم کو فروغ ہوا لیکن تاریخی ادب میں صرف ایک کلیان نے راج ترنگنی کے نام سے بارہویں صدی کے وسط میں لکھا (لیکن اسی دور میں سنسکرت میں جن پر بھاسوری ہندی وید تیرتھ کلپ جینی سنتوں نے کتھا کوکس ہمیر و تو نگ نے پر بھاپنتا ہنی، راج سیکھرنے پر بھابند کوکس اور فیرونے و تو سراپا یا رانم لکھ کر تاریخی ادب میں اضافہ کیا۔

اسی دور میں ہندی ادب میں ترقی ہونے لگی۔ پر تھوی راج کا درباری شاعر چاند بردائی ہندی کے قدیم ترین شعرا میں ہے۔ اس نے اپنی نظم پر تھوی راج راسو لکھی۔ ایک دوسرے شاعر سنگ دھر نے دو بڑی نظمیں رتنچور کے راجہ، ہمیر کے بارہ میں قلمبند کیں۔ ہمیر راسو، ہمیر کا دیہ، جگ نک نے ایک طویل نظم الہا کھنڈا لکھ کر الہا اور ادا دل کے واقعات پیش کئے۔ یہ دونوں مہوبا کے چندیل راجہ پر امر دی کے بہادر سپاہی تھے۔ امیر خسرو کو بھی بعض نقاد ہندی شاعر مانتے ہیں۔ مستھلی زبان کو بھی فروغ ہوا۔ اس زبان کا سب سے بڑا اہل قلم دوپا پتی ٹھاکر چودھویں صدی کے آخر میں ہوا، اُس نے سنسکرت، ہندی اور مستھلی زبانوں میں کتابیں لکھیں۔ بنگالی مصنفوں نے تو کتابیں لکھ کر ڈھیر لگا دی تھیں۔ سمرتی پر راگھونندن مسر کی تصنیف اتنی مشہور ہے کہ اس کا ذکر بیکار ہے۔ راجستھان میں میرا بائی نے نظمیں لکھیں۔ بہت سے مرہٹی شعرا بھی اس دور میں پیدا ہوئے۔ نام دیو کو زیادہ شہرت ہوئی، گرو نانک نے پنجابی میں اشعار کہے اور بھکتی کو جیسے جیسے فروغ ہوا ہماری جدید ہندوستانی زبانیں بھی ترقی کرتی گئیں۔ سلسلہ

ہندی شاعری کے سلسلہ میں حافظ محمود احمد شیرانی کا قول ہے کہ کبیر ہندی شاعری کا حقیقت پہلا بڑا شاعر ہے۔ اس کا کلام تلخی داس اور سور داس کی طرح دقیق نہیں، آسان اور خوبصورت ہے۔ پشپا بھلی کے مصنف نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے آریہ دلت سے رشتہ ہوتے ہی ہندی شاعری کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ جب سلطان محمود غزنوی نے راجہ کالنجری پر حملہ کیا تو کالنجری راج کے سوامی راجا نند نے ایک چھند محمود کی شان میں بنا کر اس کے پاس روانہ کیا۔ جب سلطان نے اپنے یہاں کے ہندی جہاننے والے درباریوں سے چھند کا مطلب سنا تو وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے نہ صرف کالنجری پر حملہ کرنے کا خیال ترک کر دیا بلکہ راجہ کو چودہ قلعے اپنی طرف سے انعام میں دیئے۔

ہندی کے قدیم شعرا پنڈا، کدار، انبیاداس کے ساتھ مسعود، قطب علی اور اکرم فیض کے بھی نام لئے جاتے ہیں۔ مسعود سعد سلمان بہرام شاہ غزنوی کے دربار کا شاعر تھا۔ فارسی کے ساتھ ساتھ بقلے میر بھی دیوان چھوڑا۔ ترلوک ناتھ کوہلی کے مطابق اکرم، فیض، قطب علی اور مسعود کے اسماء اس (ہندی شاعر) کی عالی شان عمارت کے معماران اولین میں شمار کئے جاسکتے ہیں۔ جنہوں نے فارسی و ہندی آمیز اشعار لکھے، لیکن ان کی کوئی مستقل تصنیف دستیاب نہیں ہو سکی، سب سے اول جس شخص کا کلام ملتا ہے وہ امیر خسرو ہیں۔

امیر خسرو کے علاوہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی ہندی کے شاعر تھے۔ اور الکھ داس تخلص کرتے تھے۔ فیروز شاہ کے عہد میں مولانا داؤد نے نورک اور چندا کی پریم کہتا لکھی۔ حافظ محمود شیرانی کے مطابق امیر خسرو اپنی مثنوی نہ سپہر میں ہندوستان کی مفصلہ ذیل زبانوں کا شمار کرتے ہیں۔

(۱) سندھی (۲) لاہوری (۳) کشمیری (۴) ڈوگری (۵) دہور مندری (۶) تلنگی (۷) گجراتی (۸) معبری (۹) گورسی منسوب بہ گوڑ (۱۰) قدم گوڑ کو لکھنوتی کہتے تھے، پٹھان گوڑ کو مخلوں نے جنت آباد کا نام دیا (۱۱) بنگالی (۱۲) اودھی (۱۳) سنسکرت جو عربی کے سوا تمام زبانوں سے افضل ہے۔

گویا سلاطین دہلی کا عہد علوم و فنون گہوارہ تھا۔ خسرو، بربنی، عسکرت، منہاج سراج، عصامی اور دیگر لوگوں نے ہر قسم کی کتب لکھیں۔

عہد مغلیہ ۱۔

دور مغلیہ میں تعلیم و تعلم اور فروغ ادب و فن پر بڑی توجہ صرف کی گئی۔ نصاب تعلیم مخصوص نہ تھا مساجد مکتب کا کام دیتی تھیں۔ مساجد کے حجرے ہی رہائش گاہ کا کام دیتے تھے۔ امراء کے بچوں کے مدرس خاص ہوتے تھے۔ بعض درسگاہوں میں ہندو مسلم اکٹھے پڑھتے تھے۔ ہندوؤں نے اپنے بھی الگ پاٹ شالے قائم کر رکھے تھے۔ جامع مسجد کو جامعہ کی حیثیت تھی۔ بزرگوں اور مبلغین کی درسگاہیں علوم و فنون کے مراکز تھے۔ علوم مروجہ میں ریاضی، منطق، فلسفہ، قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ، جغرافیہ سائنسی علوم وغیرہ سبھی کچھ پڑھایا جاتا تھا۔ فارسی تدریسی زبان تھی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ ہر امیر اپنی لڑکی کو زبور تعلیم سے آراستہ کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ گلبدن بیگم، ماہم انگ،

نورجہاں، ممتاز محل، جہاں آرا بیگم اور زیب النساء وغیرہ بڑی فاضل خواتین تھیں۔

منزل علم پردہ کے ساتھ ساتھ لائبریریاں قائم کرتے تھے۔ اکبر نے نادر کتب کا ذخیرہ جمع کر رکھا تھا۔ بدایونی کی کتاب "چہل احادیث" کو اس نے داخل مطالعہ کر لیا تھا۔ کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں۔ بابر خود بہترین کاتب تھا۔ اورنگ زیب بھی بہترین خطاط تھا۔ ہمایوں توجنگ کے دوران بھی لائبریری ساتھ رکھتا تھا۔ نادر منریق کے مطابق ۱۶۴۱ء میں اگرہ میں ۶۵ لاکھ ماییت کی ہیں ہزار کتب پر مشتمل لائبریری موجود تھی۔ منصبدار اور دیگر امیر بھی بادشاہ کی تقلید میں علم پردہ کرتے تھے۔

دور منلیہ میں فارسی، ہندی، سنسکرتی اور بنگالی ادب میں چار چاند لگے اور اردو کی غزل گوئی کا دیوان مرتب ہوا۔ دلی وکنی جیسا اردو کا سب سے پہلا غزل گو دور منلیہ میں ہوا۔

منزل دور کا آغاز دربار بابر سے ہوتا ہے۔ بابر خود عربی، فارسی اور ترکی کا ماہر تھا۔ عمدہ شاعر اور بہترین انشا پرداز تھا۔ خوش نویس و خوش تحریر تھا۔ اس نے فارسی اور ترکی میں بلند پایہ اشعار کے تزک بابر کی زبان میں لکھی جس کا ترجمہ دور اکبری میں عبدالرحیم خاں خاناں نے فارسی میں کیا۔ تزک بابر کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر بابر صرف یہی کتاب لکھ دیتا تو اسے شہرت دوام حاصل ہو جاتی۔

بابر نہ صرف "شاہ سوانح نویساں" تھا بلکہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا بھی پسند کرتا تھا۔ اسی کی علم دوستی کے سبب ہمایوں میں شوق علم پروان چڑھا۔ ہمایوں علماء، فضلاء، شعرا اور فلسفیوں سے اس قدر انس تھا کہ اس کے دربار میں ایسے لوگ بکثرت رہے۔ ہمایوں جہاں بھی جاتا اپنی لائبریری ساتھ لے جاتا۔ تذکرۃ الواقعات دور ہمایوں میں لکھی گئی۔ اور اس کا مصنف ہمایوں کا آقا بھی تھا۔ دور اکبری میں فارسی ادب کو کمال حاصل ہوا۔ ایسے ایسے فنکار، ادیب، شاعر اور انشا پرداز پیدا ہوئے کہ فارسی ان کی نظر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ دور اکبری کی کتب میں سے کچھ ادبی نوعیت کی کتابیں تھیں اور کچھ تاریخی۔ اہم تاریخی کتابیں ہمایوں میں ملتا اور دو کی تاریخ الفی، ابوالفضل کا اکبرنامہ اور آئین اکبری، ملا بدایونی کی منتخب التواریخ، نظام الدین احمد کی طبقات اکبری، عبدالباقی کی مآثر جمعی اور حنیفی کا اکبرنامہ مشہور ہیں۔

ابوالفضل دور اکبری کا بہترین مصنف، مورخ اور انشا پرداز تھا۔ ایرانیوں کو بھی اس کی فارسی پرناز تھا۔ اس کا اسلوب بیان، اس قدر تازہ، مہکتا، رنگین اور مرصع ہے کہ بعض اوقات سمجھنے میں بھی وقف ہوتی ہے۔ بقول ڈاکٹر سمتھ "ساوہ واقعات کو بے معنی رنگ فصاحت و بلاغت

کے پردوں میں چھپا دیا جاتا ہے اور قاری کے ذہن پر ایک امٹ نقش مرتسم ہو جاتا ہے کہ مصنف باخلوص نہیں اس کے باوجود بطورچین نے مآثر الامرا کے مصنف سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابوالفضل بحیثیت ادیب یکتا ہے۔ بقول سر جادو ناتھ سرکار ابوالفضل انتہائی مد تک فصاحت و بلاغت کا رسیا ہے، یہاں تک کہ جب وہ کسی حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو اسے الفاظ کی رنگارنگی میں دبا دیتا ہے اور گول مول انداز میں بات کرتا ہے۔ اس لئے انتظامی غد و خال کی تفصیل طے کرنے کے لئے اس کی کتاب میں کچھ زیادہ مدد نہیں دیتیں۔ جہاں تک اعداد و شمار کا تعلق ہے، اس کی تصانیف، مفصل اور درست ہیں۔ جب ہم آئین کے بیانہ حصے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں صورت حال کے متعلق ابہام و تصنع کا شدید احساس ہوتا ہے۔

بہر حال ابوالفضل کی انشاء کمال کی تھی اس کی تشبیہات اور اشارات بڑھ کر انسان عیش کر اٹھتا ہے۔ اکبر نامہ اور آئین اکبری اس کی بہترین تصانیف ہیں۔

منتخب التواریخ کے بارے میں سمجھنا کا خیال ہے کہ یہ تاویل پسندوں کے لئے ایک مؤثر محتسب کی حیثیت رکھتی ہے اس کتاب میں دور اکبری کے ہر شعبہ سے متعلق مفصل معلومات ملتی ہیں۔ طبقات اکبری میں اکبر کی فتوحات کا چرچا ہے مگر مصنف نے تنقید سے پرہیز کیا ہے اکبر کی مذہبی صحافتوں کا بالکل ذکر نہیں ہے۔

دور اکبری میں بے شمار کتب کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ بدایونی نے رامن کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ مہابھارت کے کچھ حصے کا بھی ترجمہ کیا۔ ابراہیم سرہندی نے اتھروید کو فارسی کا قالب بخشا۔ حنفی نے یلادتی کو فارسی کا رنگ دیا۔

غزالی دور اکبری کا ملک الشعراء تھا۔ وہ ایران سے دکن اور دکن سے جوہنپور آیا اور پھر دربار شاہی سے منسلک ہوا۔ وہ ۱۵۴۲ء تک ملک الشعراء رہا۔ مسلک صوفی تھا۔ آزاد کی خیال کا حامی تھا۔ اسرار مکتب، میراث کائنات وغیرہ اس کی مشہور ہیں۔

ابوالفیض فیضی، جو ابوالفضل کا بڑا بھائی تھا، ملک الشعراء رہا۔ اس کی اہم کتب مرکز ادوار، سواطع الالہام، مثنوی تل دمن۔ اور اکبر نامہ وغیرہ تھیں، وہ عمدہ شاعر اور بہترین شاعر تھا۔

غزالی اور فیضی کے علاوہ محمد حسین نظیری نیشاپوری غزل گو، سید جمال الدین عرفی شیرازی قصیدہ گو بھی مشہور شاعر تھے۔ دور اکبری میں قصائد مقبول نہ ہو سکے کیونکہ ان دنوں قصائد کا رواج نہ تھا۔ بہر حال عرفی عبدالرحیم خانخاناں کے پاس تھا اور اس کے قصائد لکھتا رہتا تھا اور اس کے

قصائد اپنے معصروں میں بہترین شمار کئے جاتے تھے۔

جہانگیر بھی اپنے باپ کی طرح علم و ادب کا سرپرست تھا۔ اس کے دور میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، معتمد خاں، مقرب خاں، نعمت اللہ، نقیب خاں، مرزا غیاث بیگ وغیرہ بلند پایہ علماء تھے۔ اقبال نامہ جہانگیری کا مصنف معتمد خاں تھا۔ تنک جہانگیری، جہانگیری کی اپنی سوانح ہے جو سادگی میں ”تنک بابری“ سے کم بھی مگر اپنے دور کی مستند ترین کتاب ہے۔ بقول ایللیٹ اور ڈاؤسن ”بہشت مجموعی، یہ تصنیف بڑی دلچسپی ہے اور یہ سوچ کر اس کا مصنف جہانگیر خود ہے، جہانگیری کی غیر معمولی قابلیت کا پتہ مل جاتا ہے، وہ اپنی کمزوریوں اور اعتراف گناہ کا برملا اظہار کرتا ہے۔ باآبر کی طرح اپنے مصائب کا تذکرہ صاف صاف کرتا ہے اور اس کی اس تصنیف کے مطالعہ سے اس کے کردار اور صلاحیتوں سے متعلق اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے۔“ دور جہانگیری کی تصانیف میں آثار جہانگیری، ”زبدۃ التواریخ“ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ طالب آملی کو دور جہانگیری میں ملک الشعراء کا خطاب ملا۔ دور شاہجہانی میں بھی علم و ادب کی ترقی میں درخشاں کی طرح نمایاں رہی۔ شاہجہان کا بیٹا داراشکوہ جو دایک ادیب اور عالم تھا۔ اس نے سکینۃ الاولیاء، مجمع البحرین، اور نادر النکات وغیرہ کتب لکھیں۔ اپشدوں کو فارسی کا قالب بخشا اور گیتا اور یوگ و شست بھی اس کی سرپرستی میں فارسی میں ترجمہ ہوئیں۔

شاہجہان نے خود بھی علماء اور فضلاء کی سرپرستی کی۔ اس کے دور میں ملا عبدالمجید لاہوری نے مشہور ”پادشاہ نامہ“ لکھا۔ امین قزوینی نے بھی اسی نام کی کتاب تصنیف کی۔ محمد صالح کبنوہ نے ”عمل صالح“ اور عنایت خاں نے ”شاہجہان نامہ“ تحریر کیا۔ دور شاہجہانی میں عبدالحکیم بک کوئی کو دوبارہ سونے میں تلوایا گیا۔ ابوطالب کلیم کو ملک الشعراء کا خطاب دیا گیا۔ دور عالمگیری علم و ادب کی درخشاں روایات کا دور مزید تھا۔ قتادہ عالمگیری اس دور کی بہترین اسلامی کتاب ہے۔ اگرچہ دور عالمگیری میں تاریخ لکھنا بند کر دیا گیا تھا۔ مگر لوگوں نے اسے لکھنے کا کام خفیہ طور پر جاری رکھا۔ خانی خاں نے منتخب اللباب، محمد ساقی مستند خاں نے عالمگیری اور میر کاظم نے عالمگیر نامہ وغیرہ نادر روزگار کتب تالیف کی ہیں۔ خلاصۃ التواریخ بھی اسی دور کی کتاب ہے۔ عالمگیر کے اپنے اسلوب نگارش کی جھلکیاں اس کے مکتوبات ”زعمات عالمگیری“ میں ملتی ہیں۔

منلی خاندان کی شہزادیاں بھی علم و ادب کی بہترین پرستار تھیں۔ گلبدن بیگم، نورجہاں،

جہاں آرا بیگم، اور زیب النساء، علم و ادب کی شہدائیں۔ گلبدن بیگم نے ”ہمایوں نامہ“ تحریر کیا۔
 جہاں آرا بیگم نے ”مونس الارواح“ میں ادب کی سوانح لکھیں۔ زیب النساء، مخفی تخلص کرتی تھی۔
 اور عمدہ شاعرہ تھی۔ زیب التفسیر، تفسیر کبیر کا فارسی ترجمہ تھا جسے زیب النساء کی سرپرستی میں تیار
 کرایا گیا۔

ہندی ادب :-

دور مغلیہ میں فارسی ادب کے ساتھ ساتھ ہندی ادب میں بھی بے حد ترقی ہوئی۔ فارسی
 ادب میں جتنی کتب لکھی گئیں ان کا تذکرہ اوپر کی سطور میں کر دیا گیا ہے۔ اردو نو مولود زبان
 تھی مگر اردو غزلوں کا پہلا دیوان سلطان محمد قلی قطب شاہ نے مرتب کیا۔ یہ گوکنڈو کا حاکم تھا۔
 دلی دکنی دور عالمگیری کا شاعر ہے۔ دلی دکنی کے بعد اردو کو ترقی کی منازل طے کرنا پڑیں۔ لہ
 جہاں تک ہندی ادب کا تعلق ہے، اسے بے پایاں ترقی ملی۔ اس سلسلہ میں بھگت کبیر کے
 دوپے اور سکھیاں بڑی شہرت رکھتی ہیں۔ ملک محمد جالسی نے پدموات لکھی جس میں میواڑ (جتور)
 کی رانی پدمواتی اور علاؤ الدین خلجی کی داستان عشق قلیبند کی۔

اکبر کی سرپرستی میں ہندوؤں کو جہاں پہلے سے زیادہ توقیر ملی وہاں ہندی ادب کو بھی ترقی
 ہوئی۔ خان خاناں، بھگوان داس اور مان سنگھ ہندی شاعری کے ماہر تھے۔ بیربل کو ”کوی“ کا
 خطاب ملا تھا۔ عبدالرحیم خاں خاناں کی کتاب رحیم مست سیئی مشہور ہے۔ کرن اور زمری
 سہائے دور اکبری کے مشہور ہندی شعر گو تھے۔ تلسی داس بھی اکبر کا ہمدست تھا۔ اس کا
 کارنامہ رام چرتماناس ہے۔

سور داس بھی ہندی کا مشہور قلم کار ہے۔ وہ نابینا تھا۔ اکبر کے دربار میں موجود تھیں
 گویوں کی فہرست میں ابوالفضل نے سور داس کا نام بھی شامل کیا ہے۔ اس کی مشہور تصنیف
 ”سرساگر“ ہے۔ اسی دور میں نند داس نے رس پنج ادھیائے لکھی۔

دس خاں ہندی کا مشہور ادیب تھا۔ پریم و تیکا اسی کی کتاب ہے۔ اس کی کتب
 بہت مشہور ہیں۔ بھگت مل کتاب نا بھاجی کی ہے۔ کیتوا داس ایک مشہور ہندی شاعر تھا
 وہ ۱۶۱۶ء میں مرا۔ اس نے کوی پریا، رام چندریکا اور کئی دوسری کتابیں تصنیف کیں۔

لے :- اردو زبان کی ابتداء اور ترقی کا حال آگے علیحدہ باب کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

گوالیار کے برہمن سندرنے "سندر شرنگار" ۱۶۳۱ء میں لکھی۔ شاہجہان نے اسے کوئی رائے اور مہاکوی رائے کے خطابات عطا کئے۔ مجھشن نے ہندومت کے فروغ کے لئے بہت کچھ لکھا۔ شیوروتی کے علاوہ دوسری کتب بھی لکھیں۔ مائی رام تریاٹھی کی تصانیف خاصی مشہور ہیں۔ بہادر لال نے "بہاری ست سیٹی" لکھی۔ راجہ جے سنگھ نے اُسے ہردوہا کے بدے ایک انثرنی دی۔

الغرض مغلیہ دور میں فارسی، ہندی، سنسکرت اور دیگر زبانوں نے خوب ترقی کی اور علم و ادب کو بے پایاں فروغ حاصل ہوا۔

مصورى

عہد سلاطین ۱۔

سلاطین دہلی کے درباروں میں مصوروں کا ذکر نہیں ملتا۔ کیونکہ انہوں نے مصوری کی سرپرستی نہ کی۔ اس کے باوجود اس دور میں ایسے مصور ضرور رہے جو درباروں اور محلوں کی دیواروں پر نقش و نگار اور گل بوٹے بناتے رہے۔ ۶۲۶ھ میں سلطان ایلتمش کو خلیفہ ابو جعفر منصور المستنصر نے اس کی حکومت کے استقلال و خود مختاری کو تسلیم کر کے خلعت بھیجا تو سلطان نے نہایت ادب و احترام سے خلعت لانے والے سفیر کا خیر مقدم کیا۔ دار السلطنت کو آراستہ کیا گیا محل کی دیواروں پر نقاشی کی گئی، دربار کو سجایا گیا، شہر میں تین قصبے بنائے گئے، اس دور کے مشہور شاعر تاج الدین ریزہ نے اس موقع پر قصیدہ کہا۔

شمس سراج عقیف نے لکھا ہے کہ سلاطین کے خلوت قانون میں مصور نقاشی کیا کرتے تھے۔ تاکہ خلوت کے وقت بادشاہ کی نظر تصویروں پر پڑے۔ اس طرح فتوحات فیروز شاہی میں ہے کہ پوشاک گھوڑوں کی زین، لگام، ساغر، مینا، بارگاہ، خرگاہ، پردے اور تخت وغیرہ پر تصویریں بنانے کا عام رواج تھا، لیکن اسلام میں ذی روح چیزوں کی مصوری حرام قرار دی گئی ہے، اس لئے فیروز شاہ نے حکم دیا کہ اس کے خلوت خانہ میں جاندار چیزوں کی تصویریں نہ بنائی جائیں، بلکہ اس کی دیواروں پر باغات اور مناظر قدرت کے نقش و نگار بنائے جائیں۔ اسی طرح اس نے علم و نشانات اور دوسری چیزوں پر بھی جاندار چیزوں کی تصویروں کا بنوانا موقوف کر دیا۔

سلاطین دہلی کے دور کی مسجدوں اور مقبروں کی بعض بچی بچی یادگاروں میں نقش و نگار آج بھی دیکھے جاسکتے ہیں، اس دور میں کتابوں کی مصوری کا ذکر معاصر تاریخوں میں نہیں ہوتا۔ گو اسلامی ممالک میں کتابوں کو مصور کرنے کا رواج عام ہو گیا تھا۔ شاہنامہ، خمسہ نظامی، کلیات سعدی کا کوئی مصور نسخہ کوئی باہر سے آتا تو اس کی بڑی قیمت ادا کر کے شاہی کتب خانہ کے لئے خرید لیا جاتا۔ ۸۵ھ میں ہندوستان کے باہر ہرات میں سلطان حسین مرزا نے امیر خسرو کے خمسہ کو مصور کرایا۔ گویا ہند کے باہر کتابوں کو مصور کرنے کا رواج ہو گیا تھا۔

عہد مغلیہ :-

منزل شہنشاہ مصوری کے سر پرست تھے۔ سلاطین دہلی کے دور میں مصوری کو خاطر خواہ ترقی نہ مل سکی۔ فیروز تغلق نے تو تصویر کشی ممنوع قرار دے دی تھی۔ منزل دور میں اس فن کو خاطر خواہ ترقی ہوئی۔ چینی فن مصوری جس میں بدھ مت، ہندوستانی، ایرانی اور منگولین فن کی آمیزش ہو گئی تھی ایران میں تیسری صدی میں رائج ہوا اور سولہویں صدی تک پھلتا پھوتا رہا۔

بابر پہلا بادشاہ تھا جسے فطری مصوری سے لگاؤ تھا۔ وہ چشموں، آتش زول، پھولوں اور مرغزاروں سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس نے دربار میں مصور رکھے ہوئے تھے۔ تزک باری کے لوری نسخہ میں جو تصویریں ملتی ہیں اُس سے بابر کی نقاست طبع کا پتہ چلتا ہے۔

ہمایوں نے جلاوطنی کے دوران ایران میں پناہ لی تھی۔ اُسے وہاں سے دو مصور ملے جو اپنے فن میں یگانہ روزگار تھے۔ اُس نے ان کو ۱۵۵۰ میں کابل بلایا۔ اور مصوری سکھی۔ بعد ازاں یہ مصور دربار اکبری میں رہے۔ ان فنکاروں کے نام میر سید علی اور خواجہ عبدالصمد تھے۔

دور اکبری میں عبدالصمد کو شیریں قلم کا خطاب دیا گیا۔ اور اُس کی مصوری کا باقاعدہ مکتب قائم ہوا۔ دنیا کے کونے کونے سے بلا امتیاز مذہب و ملت مصور بلائے گئے۔ جنہوں نے نادر روزگار شاہکار بنائے۔ اکبر کے پاس ایک البم تھا جس میں بابر کے باپ اور اکبر کے پردادا عمر شیخ مرزا کی تصویر تھی۔ عبدالصمد اس قدر ماہر فن تھا کہ اس نے خشناس کے دانے پر سورت الاخلاص لکھ دی تھی بقول ابو الفضل دربار اکبری میں سو سے زیادہ مصور تھے جو فن کی معراج حاصل کہہ چکے تھے۔ درمیانے درجے کے مصور تو بے شمار تھے۔ اکبر کہا کرتا تھا، مجھے یوں لگتا ہے جیسے کہ مصور نے ذات باری تعالیٰ سے آگہی کا ایک عجیب ذریعہ نکالا ہوا ہے۔ کیونکہ جب کوئی مصور نقاش کسی جاندار کی تصویر بناتا ہے۔ اور ایک کے بعد دوسرا عضو کھینچتا ہے تو اُسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اس میں جان تو نہیں ڈال سکتا اور اس طرح وہ خدا کے وجود کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو حیات دہندہ ہے اور اس طرح اس (مصور) کا علم بڑھتا ہے اکبر کے دربار میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو مصور بھی تھے۔ مسلمانوں میں عبدالصمد، میر سید علی اور فرخ بیگ مشہور عالم تھے۔ ہندوؤں میں سے سنوت، بساون، سانول وکس، تارا چند، جگن ناتھ وغیرہ مشہور تھے۔ اکبر کے دور میں جنگیز ناں نامہ، رامائن، کلیدہ ڈمن، عیار دانش، ظفر نامہ، نل دمن اور رزم نامہ کی تصویر کشی کی گئی تھی۔

عہد جہانگیری میں مسوری کو بام عروج حاصل ہو گیا۔ جہانگیر خود فن مصوری کا اس قدر شوقین تھا کہ وہ ایک تصویر کی مختلف شخصیات کے بارے میں رائے ظاہر کرتا تھا کہ ان میں سے کس مصور نے کون سی عورت بنائی ہے۔ جہانگیر بتا دیا کرتا تھا کہ کون سی تصویر کس مصور کی بنائی ہوئی ہے۔ سر تھا مس رو بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ دور جہانگیری میں فرخ بیگ، محمد نادر خاں اور محمد مراد مشہور مصور تھے۔ آقا رضا کو نادر الزمان کا خطاب دیا گیا تھا۔ ہندوؤں میں سے بشن داس، منوہر، مادھو اور تلی وغیرہ مشہور تھے۔ دور جہانگیری میں پھولوں، جانوروں، قدرتی مناظر کی تصویریں بنائی جاتی تھیں۔ حقیقی شخصیتوں کی تصویر کشی کی جاتی تھی۔ اور بناوٹ سے پرہیز کیا جاتا تھا۔ سبز، سرخ، سلوری، سفید، سنہری اور نیلے رنگوں سے زیادہ تصویریں بنائی جاتی تھیں۔ شاہی مستورات کی تصویریں ناممکن نہ تھا کیونکہ پردہ سخت تھا۔ مصور انسانی کیفیات کو اجاگر کرنے میں بد طوئے رکھتے تھے۔ جہانگیر نے ایک تصویر دیکھی تھی جس میں ایک عورت کسی دوسری عورت کے پاؤں جھانپ رہی تھی اور عورت کے چہرے پر گدگدی کا احساس دکھایا گیا تھا۔ جہانگیر نے اس تصویر کو حقیقت پسندی کا نمونہ سمجھ کر خرید لیا۔

دور شاہجہانی میں زیادہ تر فن تعمیر کو فروغ حاصل ہوا۔ چند منصبداروں اور امراء نے مصوروں کی سرپرستی کا کام سنبھالے رکھا۔ آصف نے مصوروں کی سرپرستی کی۔ داراشکوہ بھی مصوری کا بڑا شوقین تھا۔ مگر اس کی اچانک موت نے اسے اس سلسلہ میں کوئی قابل قدر کام نہ کرنے دیا۔ اس کی ایک الم انڈیا آفس لائبریری لندن میں موجود ہے۔ میر حسن، انوپ چترا، اور جیترا منی اس دور کے مشہور مصور تھے۔ اورنگ زیب کے دور میں مصوروں کو دربار سے نکال دیا گیا۔ مگر دور جہانگیری کی تصاویر ملتی ہیں۔ دور اورنگ زیب کے بعد نواب اودھ کی سرپرستی میں فن مصوری لڑکھڑاتا رہا آخر اٹھارویں صدی میں فرنگی قوم کی آمد سے اس کا وجود جاتا رہا۔

کہا جاتا ہے کہ دکنی رنگ مصوری بھی منلوں کی مصوری سے ملتا تھا۔ دکنی مکتب مصوری کوئی قابل تعریف شہ پارہ جنم پاسکا یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ ہندو سرداروں کی سرپرستی میں راجپوتانہ مکتب مصوری کو فروغ دیا گیا۔ راجپوتانہ فن مصوری میں زندگی کا رنگ نمایاں ہے جبکہ منلوں کے ہاں عام زندگی کی جھلکیاں ناپید تھیں۔

موسیقی

عہد سلاطین میں

مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہندوستان میں موسیقی ایک آرٹ اور سائنس کے لحاظ سے بہت ترقی کر چکی تھی۔ موریادریگپت خاندان کے حکمرانوں کے عہد میں موسیقی اور دوسرے فنون لطیفہ کی طرف متہا ہے کمال کو پہنچ گئی تھی۔ جب محمد بن قاسم نے سندھ اور ملتان کو فتح کیا تو اس نے موسیقی اور سرود کے فن کو یہاں بہت مقبول پایا۔ عربوں نے بھی دف، طنبور، عود اور نئے میں کافی ترقی کر لی تھی لیکن جب شیخ معین الدین چشتی کا ورود ہند میں ہوا اور چشتیہ سلسلہ کی مقبولیت ہوئی تو موسیقی کے بہت سے سرپرست پیدا ہوتے گئے۔ شیخ معین الدین چشتی ہندو اور مسلمانوں دونوں میں یکساں طور پر مقبول تھے۔ اس لئے ان کی محفلوں میں ہندوؤں، مسلمانوں اور ایرانیوں کی موسیقی کا امتزاج پیدا ہوا چشتیہ سلسلہ میں سماع ایک اہم چیز تھی۔ اس کے پیرو مجلس سماع منعقد کرتے جس میں تعریف کے گیت یعنی قوالی ہوتی اور اس طرح مسلمانوں میں موسیقی کے ذوق کا فروغ ہوا۔

ہندوؤں کی موسیقی پر پہلی کتاب ستارہ کے بعد لکھن کوی نے ساگ ترنگنی کے نام سے لکھی۔ یہ سلسلہ میں ترتیب پائی۔ یہ معمول ساز کے تقریباً سو صفحات پر مشتمل تھی۔ لیکن اس کے زیادہ تر حصہ میں گیت نقل کئے گئے ہیں اور تھوڑے سے حصے میں موسیقی کے نظریات سے بحث ہے۔

قطب الدین ایک تخت نشین ہوا تو علماء سے بے حد متاثر رہا، اس لئے موسیقی سے لگاؤ نہ رکھ سکا۔ یہی حال ابتدا میں ایلتمش کا تھا۔ عماد سعد الدین اور منہاج سراج کے فتوؤں کے سبب وہ بھی موسیقی سے دلچسپی نہ رکھ سکا۔ مگر قاضی حمید الدین ناگوری سے بحث کے بعد ایلتمش سماع کا قائل ہو گیا اور موسیقی سے پابندی اٹھال۔

رکن الدین فیروز ایک نا اہل حکمران تھا۔ اُسے رقص و سرود اور موسیقی سے حد سے زیادہ دلچسپی تھی۔ یہ زیادتی اُسے بالآخر بے ڈوبی ۔

بلین بھی موسیقی کا رسیا تھا۔ جب اُسے طویل علالت سے نجات ملی تو ملک بھر میں جشنِ مسترت منایا گیا۔ جس میں موسیقی اور گانا بجانا بھی ہوا۔ بلین کے دربار میں تنخواہ دار گویے موجود تھے۔ ملتان اور دہلی موسیقی کے فن کے گڑھ بن چکے تھے۔ ایک ترکي قوال عبداللہ نامی حضرت بہاؤ الدین زکریا کا مرید ہو گیا تھا اور انہیں کے پاس رہ کر قوالی کرتا تھا۔

سلطان کیتباد کی موسیقی سے جو دلچسپی تھی اس کا ذکر امیر خسرو نے مشنوی قرآن السعدین میں بھی کیا ہے۔ کیتباد کے دور میں عام لوگ بھی موسیقی سے دلچسپی لینے لگے تھے اور دربار کی طرف سے گویوں کی سرپرستی ہوتی تھی۔ کیتباد کو رقص و سرود کا بڑا ہی شوق تھا۔

جلال الدین خلجی مذہبی اعتقادات کا کٹر شخص تھا۔ اس کے باوجود امیر خسرو سے شعر سننا اور کبھی کبھی محدثِ چنگی سے نفے بھی سنتا رہتا تھا جو اس کے دربار میں عورتیں بھی گویا مقرر تھیں اُن میں فتوحہ نصرت خاتون اور مہر افروز شامل تھیں۔ ضیا الدین برنی وغیرہ سلطان کی موسیقی پرست طبیعت کو ناپسند کرتے اور اس امر کا برملا اظہار کرتے رہتے تھے۔

کہا جاتا ہے کہ تیرھویں صدی کے آخر میں ایک کشمیری پنڈت شارنگ دیو نے گزشتہ کتب کی مدد سے ایک کتاب ۔ شجیت رتنا کر لکھی اس کتاب سے ہندی موسیقی کا ایک نیا سلسلہ ہوا ۔

علاؤ الدین خلجی سے پہلے کے حکمران موسیقی سنتے اور مترنم گیتوں پر اکتفا کرتے تھے۔ علاؤ الدین خلجی نے اُس موسیقی کی سرپرستی کی جس سے آج ہم واقف ہیں۔ اُن کے دربار میں امیر خسرو تھے جو خود موسیقی میں ایرانی طرز کے ماہر تھے۔ انہوں نے ایرانی اور ہندوستانی موسیقی کا عجب امتزاج پیدا کیا۔ وہ ہندوستانی موسیقی کے زبردست مداح تھے۔ وہ موسیقی کے اثرات انسانوں اور

جانوروں دونوں پر بتاتے ہیں۔ انہوں نے اعجازِ خسروی میں ہمعصر گویں کا ذکر کیا ہے۔ مردوں میں محدثِ چنگی، حسینی اخلاق اور کنجشک اور عورتوں میں ترمیتی خاتون کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ کئی سازوں کے نام بھی لئے ہیں جیسے مثلاً چنگ، دف، رباب، طنبور، بعلک، شہنائی، ڈھول، بطیرہ اور عود وغیرہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ طبلہ اکبر کے دور میں سدھارک خان نے ایجاد کیا حالانکہ امیر خسرو نے مردنگ کو طبلہ کی شکل دی تھی۔ انہوں نے ہندوؤں کے دیا اور ایرانیوں

کے طنبورہ کو ملا کر مستار تیار کیا۔ انہوں نے کئی راگ بھی ایجاد کئے جیسے مثلاً سر پر وہ، زلیف، ساز گری، امین، مجیر، فرغہ، غزان، عشاق، باخترہ، فرد دست، منم، ترانہ، رنگار، قول، شمعہ وغیرہ۔ دھریپ کو چھوڑ کر خیال ایجاد کیا۔ چار تال۔ ادا تال اور چو تال وغیرہ بھی اُن کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ جو دھریپ کی جگہ مقبول ہوئے۔

حضرت نظام الدین اولیا خود بھی سماع سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہ اس قدر مقبول تھے کہ اُن کی مجالس کی تقلید میں پورے دلی میں مہینے میں ایک دو بار مجالس ہوتیں جن میں وعظ کیا جاتا اور صوفیانہ گیت گائے جاتے۔

علاؤ الدین غلی بھی موسیقاروں کو بلا کر موسیقی سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ ملک کافور جنوبی ہند فتوحات کے لئے گیا تو کوئی مولوہا کے مندر سے ایک مورتی لے آیا۔ مورتی کے پوجارک سلطان کے دربار میں پہنچے اور رقص و سرود اور راگ رنگ سے اُسے محفوظ کیا۔ انعام میں دوسری چیزوں کے علاوہ سور: ثنی بھی واپس کر دی گئی۔

شمالی ہند میں موسیقی پر ایرانی اثرات پڑ چکے تھے۔ جبکہ جنوبی ہند میں ایسے اثرات ناپید تھے ملک کافور نے جنوبی ہند لیکر موسیقی کو بڑی ترقی یافتہ صورت میں پایا۔ کئی ہندو ماہرین موسیقی شمالی ہند میں آکر بس گئے۔ ان ہی لوگوں میں گوبال نایک بھی تھا۔ گوبال نایک کا مقابلہ خسرو سے ہوا تھا۔ خسرو نے غزۃ الکمال میں بیان کیا ہے کہ اس مقابلہ سے انہوں نے گوبال نایک کو اس کے اعزاز سے محروم کر کے بے مثل شاعر و موسیقار ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ کپتان ولارڈ کے مطابق گوبال نایک نے ہندی راگنی چھپڑی اور سارا مال سحرزدہ ہو کر رہ گیا۔ امیر خسرو نے علاؤ الدین کے تخت پر چھپکر چھپکر ساری راگنی کا انداز ذہن نشین کیا۔ دوسرے دن اسی انداز میں قوالی اور ترانہ پیش کئے۔ اس پر گوبال نایک خود بھی مبہوت ہو گیا۔

امیر خسرو مشنوی نو بہر میں مبارک غلی کے عہد کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح ولی عہد کی ولادت پر کس طرح جشن منایا گیا اور ماہرین رقص و سرود نے اپنے اپنے فنون کا کمال دکھایا۔ سلطان غیاث الدین تغلق نے علماء کے کہنے پر موسیقی بند کرادی اور محبوب سبحانی کی خالقاہ پر بھی موسیقی بچانے پر پابندی لگانی چاہی۔ اس پر نظام الدین اولیاء نے دلائل سے جواز ثابت کیا اور تصوف کی ترویج کا سلسلہ بھرت قائم ہو گیا۔

محمد تغلق نے موسیقی پر سے پابندی ہٹا دی اور داروغہ ارباب نشاط — مندر

کیا۔ مرد اور عورتیں دونوں گروہوں کے لوگ گانے داہوں میں شامل تھے۔ بارہ گویوں کو خاص اعزاز حاصل تھا۔ ابن بطوطہ نے سلطان کی بہن کی شادی پر ہونے والی رقص و سرود کی ایک محفل کا ذکر کیا ہے۔

فیروز شاہ تغلق مذہبی ہونے کے باوجود موسیقی سے دلچسپی لیتا رہتا تھا۔ اس نے جوارکھی مندر سے حاصل ہونے والی سنسکرت کتب میں سے موسیقی اور رقص و سرود کی کچھ کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کر دیا ہے۔

سادات کی حکومت کے دوران بھی موسیقی سے لگاؤ رکھا جاتا رہا۔ مبارک شاہ موسیقی کا بہت اچھا مداح تھا۔

لودیوں کے دور میں مہادیوی تحریک چل نکلی جس کے سبب لودھی قدامت پرست ہو گئے اور مصوری و موسیقی کو لائق اعتناء نہ گروانا۔
دراصل خلجیوں کے بعد سے موسیقی نے کوئی خاص ترقی نہ کی۔ البتہ گویا اور دجیانگر کے ہندو راجہ موسیقی کی سرپرستی کرتے رہے۔ گویا راجہ مان سنگھ خود بہت بڑا گویا اور موجد موسیقار تھا۔

عہد مغلیہ :-

مغل بھی موسیقی پرست تھے۔ بقول لسن پؤل، بابر کے زمانے میں خوش نویسی شاعری اور اچھے گیت کو رواج مل چکا تھا۔ ہمایوں بھی موسیقی کا رسیا تھا۔ اس نے مانڈو فتح کیا تو قتل عام کا حکم دے دیا۔ گویوں میں ایک گویا بچو نامی بھی تھا۔ بادشاہ نے نہ صرف اُس کی جاں بخشی کی بلکہ اُسے دربار میں ملازم بھی رکھ لیا۔ جہاں تک سوری خاندان کا تعلق ہے، عادل شاہ اس قدر عظیم شوقین تھا کہ اس نے بھگت گوہے کو دس ہزاری منصب عطا کر دیا تھا۔ اکبر بھی موسیقی کا دلدادہ تھا۔ بقول ابوالفضل عایبجاہ موسیقی کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں اور اس سحر انگیز فن کے متوالوں کے سرپرست ہیں۔ دربار میں ہندو ایرانی، تورانی، کشمیری مرد اور عورتیں بے شمار گویے ہیں۔ درباری گویوں کو سات حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے اور ہفتے کے ہر دن کے لئے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے ابوالفضل ہمیں ۳۶ گویوں کے نام بتاتا ہے جن میں مالوہ کے راجہ بازہ بہادر کا نام بھی

شامل ہے۔ باز بہادر کو ایک ہزار سی منصب ملا ہوا تھا اور وہ بے مثل مننی اور گویا تھا۔
 بقول ابوالفضل اکبر بادشاہ خود بھی موسیقی کے اسرار و رموز سے اس قدر واقف تھا
 کہ شاید ہی کوئی ہو۔ وہ تقارن پر تاپ مارنا بھی خوب جانتا تھا۔ آئین اکبری میں روزمرہ
 کے رقص و سرود کی تفصیل ملتی ہے۔ تان سین دور اکبری کا بہترین گویا تھا۔ ابوالفضل کہتا ہے
 کہ اس کے ساتھ کا گویا پورے ہندوستان میں پچھلے ہزار سال سے پیدا نہیں ہوا۔ تان سین سور داس
 کا گہرا رنق تھا۔ اس نے گویا کے راجہ مان سنگھ کے دربار میں موسیقی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ کثرت
 شراب نوشی کے سبب ۲۴ سال کی عمر میں گزر گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے نئے راگ ایجاد
 کئے تھے۔ نقاد کہتے ہیں کہ اس نے کئی راگ بگاڑے تھے جن میں سے ہندول اور میخ اب
 ناپید ہیں۔ دوسرے مشہور موسیقار اور گویے بابا رام داس، باؤجہ باؤلا اور سور داس
 تھے۔ بابا رام داس کو بیرم خاں نے ایک لاکھ ٹکے دیئے تھے۔ دور اکبری میں موسیقی کے
 مختلف گھل مل کر خالص ہندوستانی رنگ اختیار کر گئے۔ جہانگیر بھی اپنے باپ کی طرح محفل
 موسیقی اور راگ رنگ کا شوقین تھا۔ سینکڑوں موسیقار مرد اور عورتیں دن رات دربار
 میں حاضر رہتے۔ اپنی باری کے حساب سے ہر روز وہ تیار رہتے کہ کب بادشاہ یا ملکہ کا حکم
 آئے۔ جہانگیر نے خود بھی کئی ہندی نغمے لکھے۔ محمد صالح اور اس کے بھائی ہندی کے بہترین گویے
 تھے۔ جگن ناتھ اور سبزو دھن بھٹ بیکانیری بڑے بڑے موسیقار تھے۔

شاہجہان بھی موسیقی کا والد و شیدا تھا۔ شام کو وہ موسیقاروں سے راگ سنتا
 تھا۔ خاص تقاریب کے مواقع پر وہ خود بھی گاتا تھا۔ بقول سرکار شاہجہان کی آواز میں
 ایسا سوز تھا کہ رفیق القلب صوفی اور دنیا سے اچاٹ دل والے بے ساختہ رو پڑتے تھے۔
 رام داس اور مہاپترا، شاہجہان کے دربار کے نامور گویے تھے ایک موقع پر شاہجہان نے
 خوش ہو کر جگن ناتھ کو سونے میں تلوایا اور اسے اس کی قیمت دے دی تھی۔

محمد ساقی مستند خاں کہتا ہے کہ اورنگ زیب عالمگیر بھی ابتدائی دس سال
 دور حکومت میں موسیقی سنتا تھا۔ مگر اس نے ۱۶۸۸ء میں چھوڑ دی اور گویوں اور
 موسیقاروں کو نکال باہر کیا۔ اورنگ زیب کے بعد موسیقی جاری رہی کیونکہ امراء اور
 منصبداروں کی طبیعت اس کے بغیر بے چین رہتی تھی۔

پروفیسر عبدالحلیم کے مطابق ایرانی، عربی اور ہندی موسیقی کے امتزاج سے شمالی ہند میں ایک خاص قسم کی موسیقی پیدا ہوئی، اور یہ امتزاج منلوں کے عہد میں انتہا کو پہنچ گیا اور یہ ترقی محض منلوں کی فیاضی سے نہیں ہوئی، بلکہ ارتقاء جاری تھا جس سے زمین ایسی ہموار ہو گئی کہ پندرھویں اور سولہویں صدی کے آغاز میں اس کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ راجہ مان سنگھ کا اصلاح کردہ دھرپد شمالی ہند میں بہت مقبول رہا، لیکن اٹھارہویں صدی کے وسط میں خیال کی مقبولیت اتنی بڑھی کہ دھرپد کی جگہ خیال ہی نے لے

لی - ۴۴

فن تعمیر

محمود کے حملوں کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بیرونی حملہ آوروں کی نظروں میں ہندوستانی فن تعمیرات کی عظمت قائم ہوئی، البیرونی جو محمود کے ساتھ ہندوستان آیا متھرا کی عمارتوں کا ذکر بڑی مدح و ستائش کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب ہمارے ہم قوم ان عمارتوں کو دیکھتے ہیں تو حیرت کرتے ہیں اور ان کو بیان کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ فرشتہ نے بھی اسی قسم کی تعریف کی ہے۔ ان میں سے بعض عمارتیں ایک لاکھ دینار میں دس سو برس کی مدت میں تعمیر ہوئیں اب باقی نہیں ہیں اس لئے ان کی خوبی کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، قدیم مندر اور محدث جو ملک میں ادھر ادھر یا تو اصلی صورت میں یا کھنڈروں کی شکل میں باقی رہ گئے ہیں، ان کو دیکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس زمانے کی تعمیرات کی خاص خصوصیت یہ تھی کہ دیواروں کو بہت مزین و موصع کیا جاتا تھا، بعض عمارتیں بڑی لمبی چوڑی ہوا کرتی تھیں جیسا کہ جنوب میں رامیشورم، بنجور، ترچاپلی مدورا اور چھید برم میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی زینت و آرائش اتنی زیادہ ہے کہ بیرونی دیواروں پر بھی نقش و نگار، جانور، چکر، گلاب کے پھول کی تصویریں، لہر دار پیچ و خم اور دوسری شکلیں ہیں۔ ان ہی باتوں سے موزین اندازہ لگاتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ متول تھے اور ان کا تمدنی معیار اونچا تھا۔

محمد غوری نے دہلی پر قبضہ کیا اور اس کا میل جول ایسے لوگوں سے بڑھا جن کا فن تعمیر کا تخیل بلند تھا، تو اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کو اس ملک کے لوگوں کی نظروں میں اپنے کو بلند کرنا ہے تو اس کی تعمیرات میں یہاں کی پرانی شان ہونی چاہیے، بلکہ اس سے بھی کچھ بڑھ چڑھ کر ہو تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اسی لئے اُس نے اور اُس کے فوجی سردار قطب الدین ایبک نے مسجد قوت الاسلام اور قطب مینار کا نقشہ تیار کیا اور جب یہ تعمیر ختم ہوئی تو بلاشبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ دونوں عمارتیں بلند تخیل کے ساتھ بہت عمدہ طریقہ پر پایہ تکمیل کو پہنچیں، مسلمان علما تو عمارتوں میں سادگی کی تلقین کرتے رہے ہیں، لیکن ان دونوں عمارتوں میں ظاہری نمائش کی بہت سی چیزیں ہیں اور نمائش کی اتنی فراوانی محمد غوری اور قطب الدین ایبک کی عمارتوں کے علاوہ

دیا کے اور ملکوں کی تعمیرات میں نہیں پائی جاتی۔

محمد غوری اور قطب الدین ایبک نے عمارتوں میں سادگی ترک کر دی تو اس میں ان کی دوراندیشی اور تدبیر کو بھی دخل تھا۔ ہندوؤں کے بڑے بڑے ٹھا کر دواروں میں بیس بیس ہندو ہوا کرتے تھے، جن کی تعمیر میں چار چار لاکھ روپے خرچ ہوتے تھے۔۔۔ مسلمان سلاطین کو ہندوؤں کے جذبات کو سامنے رکھ کر عمارتیں ایسی بنانی پڑیں جو اگر بہتر نہ ہوں تو کمتر بھی نہ ہوں اسی لئے جامع مسجد اتنی بلند بنائی جانے لگی اور اس کی اونچائی ۵۵ فٹ رکھی گئی اور اس کا مینار قطب مینار کی شکل میں اب بھی نظر آتا ہے۔ دونوں دنیا کی عجیب و غریب عمارتیں ہیں۔ مسجد کی دیواروں کی مثبت کاری اور قطب مینار کا خوبصورت نشیب و دونوں کی تعریف کی جاتی ہے ان عمارتوں کا اثر ہندوؤں پر خاطر خواہ پڑا اور انہوں نے اپنے نئے حکمرانوں کو اپنے اسلاف سے کم درجہ ماہر فن اور متمدن نہیں تصور کیا۔ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ قطب الدین نے مسلمانوں کی عمارتوں کی روایت اور سادگی سے ہٹ کر ایک نیا اسٹائل پیدا کیا۔ جو ہندوؤں کے تسخیر قلوب کا ایک موثر ذریعہ تھا اور یہ جو عام طور سے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی فتوحات کو اپنی تلواروں کے ذریعے برقرار رکھا تو کم از کم ہندوستان میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ قطب مینار کی پہلی منزل میں قرآنی آیات لاکھافی لدین لکھی ہے ایسی مذہب کے معاملہ میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ تیرھویں صدی کے مسلمانوں میں مذہبی رواداری تھی اور ان کو اپنی رعایا کے مذہبی جذبات کا خیال تھا۔

مسلمانوں کی عمارتوں میں ہندوؤں کی زینت و آرائش کا طریقہ ایک صدی تک جاری رہا۔ اور شاہی عمارتیں علاؤ الدین خلجی کے عہد تک مزین ہوتی رہیں، شمس الدین التیمش نے اپنے آقا قطب الدین ایبک کی روایت کو برقرار رکھا۔ اس نے قوت اسلام اور قطب مینار کی توسیع کرائی اور تعمیر میں ”ڈھائی دن کا بھونپڑا“ اور دوسری عمارتیں بنوائیں۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ قوت الاسلام کی تعمیر کا خاطر خواہ اثر پڑا ہے۔ اس لئے اس نے اس نامکمل مسجد کو شمال، مشرق اور جنوب کی طرف اور بڑھایا، اس طرح یہ سائز میں پہلے سے تین گنی ہو گئی۔ اس نے قطب مینار کی اونچائی ۲۳۸ فٹ کر دی اور اس میں کئی منزلوں کا اضافہ کیا۔ مسلمانوں کے روایتی صناعات امتیازات کی تجدید کی بھی کوشش کی، اس لئے زینت و آرائش تو قطب الدین ایبک کے ہی زمانہ کی رہی۔ لیکن اس میں عربوں کا رنگ نظر آنے لگا۔ اس کے سکے بھی قطب الدین ایبک کے سکوں سے بہتر بننے اور عربی

طرز کے ہونے لگے اور یہ تبدیلی اس لیے بھی پیدا ہو گئی کہ خلیفہ بغداد نے اس کی حکومت کو تسلیم کر کے دینی حیثیت بھی مان لی تھی۔ اسی سے وہ اپنے آقا سے زیادہ راسخ العقیدہ اور علماء کی طرف زیادہ مائل نظر آتا تھا۔ اسی کی بنائی ہوئی عمارتوں میں بدایون کی عید گاہ اور مسجد بھی تھیں۔ پھر اس نے بدایون اور دہلی میں بڑے بڑے تالاب بھی کھدوائے۔

بلین نے غیاث پور اور قلعہ مرزگاں (؟) کی بنیاد ضرور ڈالی.... لیکن اس کا وقت زیادہ تر امراء کی سازشوں اور منگولوں کے حملوں کو فرد کرنے میں گزرا۔ اس نے وہ تعمیرات کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوا، علاؤ الدین خلجی کے عہد سے مسلم فن تعمیرات کے فروغ کا دور اکامیاب دور شروع ہوتا ہے.... اس نے بھی قوت الاسلام کی توسیع اور قطب مینار کی مرمت کرائی اور علائی دروازہ کا اضافہ کر دیا۔ جس میں بڑی توسیع و آرائش ہے، اگرچہ اس کی تعمیرات میں نقص موجود ہیں اور کتبائے میں وہ اپنے کو دارا و سکندر اور سلیمان کہتا ہے، لیکن وہ آخری سلطان ہے جس نے غلام سلاطین کے فن تعمیرات کو بحال رکھا۔

علاؤ الدین کی وفات ہوئی تو اس وقت مسلمان ہندوستان پر ایک صدی تک حکومت کر چکے تھے۔ ہندوؤں کے خلاف کبھی کبھی بغاوت کرتے۔ لیکن وہ اپنے آقاؤں کی اطاعت گزاری اور وفاداری کرنے کے عادی ہو چلے تھے، مسلمان حکمرانوں کو بھی موقع مل رہا تھا کہ وہ ہندوؤں کو مطمئن کرنے کی خاطر ان کے بعض بعض تخیلات کو خود بھی اختیار کر لیں، لیکن قطب الدین خلجی کے قتل کے بعد خسرو شاہ نے اپنی حکومت بنائی تو اس نے امراء کے پہلو بہ پہلو ادنیٰ درجہ کے مسلم اور ہندو پروری کو بہت بڑھایا۔ غیاث الدین تغلق نے جب اس کو معزول کیا تو ایسے تمام اجزاء کو ختم کر دیا اور اسلامی حکومت کو اس کی گذشتہ عظمت کی طرف واپس لایا، اور اسی جذبہ سے اس نے فن تعمیرات میں بھی ترمیم کی اور پہلے کی ساری زینت و آرائش کو ختم کر کے عمارتوں میں سادگی پیدا کی اور گو وہ بکرسنی میں تخت پر بیٹھا تھا اور صرف پانچ سال تک حکمران رہا، لیکن انتہا درجہ کی سادہ تعمیرات کا ایک نیا اسٹائل پیدا کیا۔ تغلق آباد اسی اسٹائل کا نمونہ ہے، اس قلعہ کی بنیاد ایک پچیس فٹ کی بلند پہاڑی پر ہے۔ لیکن اس کی دیوار چالیس پچاس فٹ تک اونچائی ہے اور پھر مندر کی دیوار کی بلندی سات فٹ ہے، یہ بہت بڑی عمارت ہے۔ اس کی شکل نیم محسنی زینم پنچ گوشہ ہے، اس کے چاروں طرف خندق ہے، اس کے مختلف برجوں، فصیلوں، میناروں اور دروازوں سے اس کی شان

میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا جو نقص ہے وہ یہ ہے کہ دونوں مربع پتھروں اور گرانیت کی دیواروں کے اندر دلی حصوں میں ریت، روڑے اور کنکر بھرے ہیں۔ اس سے ضمانت تو بڑھ گئی ہے۔ لیکن اندر صرف روڑے ہی روڑے ہیں۔ غیاث الدین تغلق کی نئی طرز تعمیرات میں نشیب پر زیادہ زور دیا گیا ہے، جو دیواروں، ان کے زاویوں کے پشتوں، برجوں اور میناروں میں بھی نظر آتا ہے۔ اس نئی طرز کی مثال ملتان میں غیاث الدین تغلق کا مقبرہ ہے۔ یہ ہشت پہل ہے اور اس کے آٹھوں طرف نشیب ہے جس کی وجہ سے پوری عمارت محض دلی با اہرام نما نظر آتی ہے۔ اس کے مختلف زاویوں میں برج ہیں۔ جہاں سے گولہ اندازی کی جاسکتی ہے۔ غیاث الدین تغلق کی وفات اچانک افغان پور میں ہوئی۔ اسی لیے اس کی نعش ملتان نہ جا سکی اور اس کا بنایا ہوا مقبرہ اس زمانہ کے مشہور ولی اللہ شیخ رکن الدین ملتان کے حوالہ کر دیا گیا، جو سلطان کی وفات کے موقع پر اس کے ساتھ تھے۔

تغلق شاہ کے بعد اس کا لڑکا محمد تغلق تخت پر بیٹھا جس کو سورخین ہر زمانہ میں ایک جلیل القدر شخص تسلیم کرتے رہیں گے، اس کی تعمیرات میں غیاث الدین تغلق کا مقبرہ شہر جہاں پناہ، دہلی کا لال گنبد، دولت آباد کا قلعہ اور بیریں اس کے ایک دانت کا مقبرہ وغیرہ ہیں، اس کے باپ کا مقبرہ تغلق آباد کے جنوب میں واقع ہے اور یہ تغلق آباد کے قلعے سے ایک پل کے ذریعے ملا دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ قلعے کا ایک حصہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ یہ تغلق شاہ کی طرز تعمیرات ہی کے سلسلہ کی چیز ہے۔ لیکن اس کے سرخ اور سنگ مرمر کے گنبد کی بلندی میں جو سفید اور سیاہ پتھر لگے ہوئے ہیں۔ اس کی دلآویزی اور پھر چاروں طرف کی عظیم الشان دیواروں سے دیکھنے والوں پر ایک بڑا اچھا پڑتا ہے۔ پھر یہ ایک کھدی ہوئی جھیل کے درمیان واقع ہے جھیل اور مقبرہ کو پل کے ذریعے ملا دیا گیا ہے۔ یہ جھیل تو اب باقی نہیں ہے اس لئے پل اب ایک بے معنی سی چیز ہو کر نظر آتا ہے، مسلمانوں کے مقبرے میں عام طور سے ایک سو گوارانہ فضا رکھتی تھی۔ جہاں اعزہ و اقربا جمع ہو کر مردے کی روح کو ایصال ثواب کے لئے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اسی لئے مقبرہ بناتے وقت اس کے ماحول کو سنجیدہ اور غمناک بنایا جاتا تھا۔ لیکن محمد تغلق نے اس روایت کی تقلید نہیں کی، اس کے اندر ایک بڑا کمرہ تو ضرور بنایا جس کے آخر میں نماز ادا کرنے کے لئے جگہ بھی مخصوص کر دی گئی۔ لیکن جھیل نہ اس کی سو گوارانہ فضا کو دور کر دیا۔ اس سے پہلے ہندوستان میں اور شاید ہندوستان سے باہر

بھی اس خصوصیت کا کوئی مقبرہ نہیں تعمیر ہوا اور اس طرح ہندوستان کے مسلمانوں نے تعمیر میں یہ بدعت پیدا کر کے اپنی رواداری کا ثبوت دیا۔

کم و بیش یہی خصوصیت دہلی کے لال گنبد میں نظر آتی ہے۔ سلطان محمد نے اس کو اپنے مقبرہ کے لیے بنایا تھا، لیکن اس میں وہ دفن نہ کیا جاسکا۔ اور یہ عمارت فیروز شاہ تغلق نے اس زمانہ کے ولی اللہ کبیر الدین اولیا رکودے دیا اور محمد تغلق اپنے باپ کے پہلو میں تغلق آباد میں دفن کیا گیا۔ گنبد کی مرصع کاری قابل مطالعہ ہے۔ اس میں جھیل نہیں ہے، اس کا مرکزی گنبد باہر سے مخروطی معلوم ہوتا ہے اور تغلق شاہ کے مقبرہ کی طرح مکمل آرٹ کا نمونہ ظاہر نہیں ہوتا، اگر تغلق کا مقبرہ نہ ہوتا تو لال گنبد جاذب توجہ ہوتا۔ لیکن تغلق شاہ کے مقبرہ اور دوسری منعلیہ عمارتوں کی وجہ سے عام سیاحوں کی توجہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتی محمد تغلق کا ایک دوسرا اہم تعمیری کارنامہ دولت آباد کا قلعہ ہے جس کی بنا پر بعض مورخوں نے محمد تغلق کو جنوبی ہند کی عربی تعمیرات کا بانی قرار دیا ہے۔ شمالی ہند کے قلعوں مثلاً تغلق آباد، اور پھر بعد میں اکبر آباد، لال قلعہ وغیرہ کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ ان کی دیواریں اونچی ہیں۔ ان کے چاروں طرف خندقیں ہیں، دولت آباد میں محمد تغلق نے اپنی جہتوں کے علاوہ خاص خاص چیزیں بھی رائج کیں، اس کی جہتوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس نے قلعہ کی تعمیر کے لیے ایک سپاہی کا انتخاب کیا۔ جہاں فوج کا ایک چھوٹا دستہ بھی ایک بڑی مدت تک دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس قلعہ تک راستہ بہت ہی پیچ و خم کے ساتھ لے جایا گیا تھا۔ اسی لیے سہراویہ سے غنیم پر گولہ باری کی جاسکتی تھی اور پھر شمالی ہند کے قلعوں کی فصیلوں میں روزنوں کی جتنی قطاریں بنائی جاتی تھیں، ان کی کہیں زیادہ اس قلعہ میں بنائی گئی ہیں، پھر قلعہ کے دو حصے تھے۔ اوپر کی منزل فوجوں کے لئے تھی، جو نیچی منزل سے اس طرح علیحدہ بنائی گئی تھی کہ اگر غنیم پور سے قلعہ پر بھی قبضہ کر لے تو اوپر کے لشکریوں کو مداخلت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ قلعے میں غلہ کے انبار خانوں کے علاوہ ہرنزل پر پانی کا انتظام تھا۔ اوپر کا فوجی اڈہ زمین دوز راستوں کے ذریعے نیچے منزل سے علیحدہ کر دیا گیا تھا اور زمین دوز راستوں کے باری حصے پر ایک آہنی انجکھی تھی جس میں حملہ کے وقت آگ جلا دی جاتی تھی۔ تو اس کے دھوئیں اور شعاعوں سے حملہ آور آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ مسلمانوں کے ہندوستان میں بڑے بڑے قابل قدر کارنامے ہیں جن میں دولت آباد کا بدست ممبرا

نفعہ بھی شامل کئے جانے کے لائق ہے۔

محمد تغلق کے بعد اس کا چچا زاد بھائی فیروز شاہ تغلق تخت نشین ہوا، وہ اہل بھی تھا۔ اور تغلق نے اس کو تمام باتیں سکھائی تھیں جو ایک مجسمے آدمی میں ہونی چاہئیں۔ محمد کی وفات کے بعد بھی اس نے اپنی بھیلے مانسی کا ثبوت دیا۔ جب علماء نے اس کو تخت نشین ہونے کو کہا تو اس نے اپنی کرنسی اور مذہبی خیالات کا غدر کر کے انکار کیا۔ لیکن علماء کا امر زیادہ بڑھا تو اس کو بالآخر رضا مند ہونا پڑا۔ اسی کی خواہشوں کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایسے زائد اور عابد حکمران میں محمد تغلق کی طباعی اور ذہانت نہ پیدا ہو سکی۔ اس لئے اس کی تعمیرات میں فن کی وہ گہرائی نہیں جو اس کے پیش رو کے عہد میں تھی۔ وہ غیاث الدین تغلق کئے آسان اسٹائل کی طرف مائل ہوا اور عمارتوں میں وہی پرانی سادگی اور نشیب پیدا کیا۔ لیکن جو خصوصیت قلعہ کے لئے موزوں ہو سکتی تھی۔ وہ مسجد اور مقبرہ کے لئے مناسب نہ ہو سکی، اس کی عمارتیں زیادہ تر مٹ چکی ہیں۔ اس کا مقبرہ کوئلہ فیروز شاہ، کچھ مسجدوں اور گزشتہ عمارتوں کی مرمت شدہ شکلوں اور کچھ خانقاہوں میں ترمیم و اضافے اور اس قسم کی چیزیں باقی رہ گئی ہیں۔ جس سے اس کے اعلیٰ ذوق کا پتہ نہیں چلتا۔ ان میں کوئی بدست اور تعمیراتی نفاست نہیں۔ اس کے مقبرے کے ارد گرد مدرسہ ضرور ہے۔ لیکن دیکھنے والے اس میں کوئی خاص بات نہیں پاتے۔ البتہ اس نے رنہ عام کے لئے بہت سے کام کئے۔ اس نے نہریں کھدوائیں، باغ لگائے، شہر اور شفا خانے قائم کئے، مسجدیں اور خانقاہیں بنوائیں، حمام تیار کرائے، نہروں اور باغوں سے تو آمدنی میں اضافہ ہوا اور ان مفید کاموں سے لوگوں کی بہت سی صعوبتیں دور ہو گئیں۔ قن تعمیرات میں فیروز شاہ کا کوئی اہم کارنامہ نہیں۔ لیکن زمین اور زراعت کو ترقی دینے والوں میں اس کا مقام بہت اہم ہے اور وہ رنہ عام کے کاموں کا الجالا باء کہلا یا جا سکتا ہے کیونکہ اب تک پہلے کے حکمرانوں نے ایسے منصوبے نہیں پیش کئے۔ جن سے آمدنی میں اضافہ ہو لیکن فیروز شاہ کے منصوبوں سے رعایا کی مشکلیں دور ہو گئیں اور خود اس کی دولت میں بھی اضافہ ہوا۔

اس کے وزیر خان جہان ثانی نے کئی عمارتیں تعمیر کیں لیکن یہ سب زینت و آرائش سے عاری ہیں۔ مگر اس نے مسجدوں کی تعمیر میں بڑی جدت کی، مثلاً جہاں پناہ کی عمارت، مسجد اور نظام الدین اولیاء کے علاقے کی کالی مسجد میں مسقف حصہ بنا کر اس کے کھمبے ہوئے حصوں کو

چار صحنوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس سے گرمی میں رہنے پاؤں والے نمازیوں کو تپتے ہوئے فرش سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور نہ وہ موسم برسات سے بھیگتے۔ لیکن اس کی تشبہ عبد میں کسی نے نہیں کی..... اس کا مقبرہ چھوٹا اور بہشت پہلو ہے جس کے ہر رخ پر تین کھلی محرابیں ہیں، ڈھلوان چبوترہ پر ایک بڑا گنبد ہے جس کے چاروں طرف آٹھ چھوٹے چھوٹے گنبد ہیں۔ پورا گنبد سائز اور اونچائی کے لحاظ سے بالکل غیر اہم ہے اور زمین سے اوپر دیکھنے میں تو آٹھوں چھوٹے چھوٹے گنبد بالکل چھپ جاتے ہیں۔ لیکن یہی غیر اہم گنبد ایک صدی تک شاہی گنبدوں کے لئے نمونہ رہے۔ سیدوں، لودھیوں اور حتیٰ کہ سوریوں نے مقبروں کے بنوانے میں اسی کی نقل کی اور کچھ دوزخوں کا تو یہ بھی بیان ہے کہ سہیلوں، شیر شاہ اور متاثرہ گم کے مقبروں کی بہشت پہلو شکل اسی مقبرہ سے حاصل کی گئی ہے۔ اس مقبرہ کی پسندیدگی کی وجہ کچھ نفسیاتی بھی معلوم ہوتی ہے۔ فیروز شاہ اپنے وزیر خان جہان تلنگانی کی بڑی عزت کرتا تھا۔ اسی لئے لوگ اس کے مقبرہ کو بڑی اچھی نظر سے دیکھتے۔ فیروز شاہ کی زندگی کا قابلِ تعریف پہلو یہ ہے کہ اس نے اپنے لئے مادی راحتیں تو حرام کر رکھی۔ لیکن اس کے معاصروں اور آئندہ نسلوں نے اس کو اور اس کے وزیر بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھا اور دونوں کی توقیر کی۔ تیمور ہندوستان آیا تو اس نے اس شہنشاہ کو خراج عقیدت اس حیثیت سے پیش کیا کہ اس کی مسجد میں خطبہ پڑھا اور اس کا نقشہ ساتھ لے گیا۔ تاکہ اس قسم کی مسجد اپنے دارالسلطنت سمرقند میں بھی بنائے..... فیروز شاہ تغلق کی وفات کے بعد فن تعمیرات میں کوئی خاص ترقی نظر نہیں آتی..... اور تغلق اسٹائل کی سادگی کو ختم ہونے میں دو صدی کا عرصہ لگا۔ سلاطین سادات کے مقبرے بڑے پیمانے پر تعمیر نہیں ہوئے۔ لیکن ان میں سائز کا اضافہ ہوا اور پلاسٹر اور رنگ ہیں زینت و آرائش پیدا کی گئی اور پھر ان عمارتوں میں بہترین قسم کے میناروں، گلدستوں، چیتروں، بڑے بڑے گنبدوں اور گنگردوں کا بھی اضافہ ہوا، پھر فرش تو مزیں کیا گیا اور دیواروں کو رنگوں اور رنگین اینٹوں سے خوبصورت بنا گیا اور محمد شاہ اور مبارک شاہ کے مقبرہ میں ایک گنڈوڑیں لالین بھی دی گئی۔ محمد شاہ اور مبارک شاہ کے مقبرے سادات سلاطین کے فن تعمیرات کے اچھے نمونے ہیں۔

لودھیوں کی عمارتوں میں زینت و آرائش بڑھتی گئی، مرکزی گنبد کو زیادہ مکمل اور نمایاں کیا گیا اور کھنٹی اور زیادہ ابھری نظر آنے لگی اور اس میں کھڑکیاں زیادہ بھری

نے لگیں اور اس میں کھڑکیاں زیادہ دی جانے لگیں۔ رنگوں اور رنگین ٹائیل کا استعمال رہ ہو گیا، لودھی عہد کی تعمیرات میں تین خاص باتیں نظر آتی ہیں۔

۱۔ سلاطین اور امراء کے مقبروں کا حجم بڑھ گیا۔ پہلول لودھی کے ماسوا اور سلاطین نے ہی مقبرے خان جہان کے مقبرے کے طرز پر بنوائے اور امراء کے مقبرے مربع شکل کے ہو گئے، دوسرا گنبد پہلے تو سکندر کے عہد میں تاج خان کے مقبرہ میں تعمیر ہوا۔ لیکن پھر خود سکندر لودھی کے مقبرہ میں بھی یہی دوسرا گنبد بنایا گیا۔ اس قسم کے گنبد میں اوپر اور نیچے گنبد ہوتے، اوپر کے گنبد کی اونچائی زیادہ ہوتی اور نیچے کا گنبد اونچلا بنایا جاتا جو نیچے کھلے ہوئے حصے کو ڈھانکے رہتا۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ اوپر کا گنبد حسب خواہش اونچا اور شاندار بنایا جاتا اور نیچے کا گنبد محض گلاوان کی حیثیت رکھتا تھا، اس طرح پرندوں سے بھی محفوظ رہتا۔

۲۔ سلطان سکندر لودھی کا مقبرہ ایک بڑے کھلے احاطہ کے بیچ میں ہے اور اس کے چاروں طرف روزن دار دیواریں ہیں۔ سادات کے مقبروں میں یہ خصوصیت نظر نہیں آتی۔ مغلوں نے بھی اس کو تعمیرات میں رائج کیا۔ بلکہ احاطہ کو اور وسیع کر دیا۔ اس میں باغ لگائے گئے، چین کی رویش پانی کی نہریں، ڈھلوان نالیاں اور آبشار بنوائے۔ لودھیوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے فن تعمیرات کو خاطر خواہ ترقی دی اور مغلوں نے ان سے بہت کچھ حاصل کیا ان کو رنگ آمیزی اور رنگین ٹائیل ہی سے باریک موزیک کے کاموں کا خیال پیدا ہوا، اور لودھیوں کی عمارتوں میں چھتریاں دیکھ کر سنگ مرمر کے کاموں میں اور حسن پیدا کیا گیا۔

۳۔ اور آخر میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ شروع میں فن تعمیرات میں مذہبی روایات کے بجائے حکمران کے مصالح سامنے رہے۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کے جذبات کا فیل کر کے ان سے یگانگت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن آخری دور میں متوازن اور حقیقت پسندانہ روشن اختیار کی گئی۔ اور تعمیرات میں مذہبی خیالات کو نظر انداز کر کے ایک صحت مند روایت قائم کی گئی۔ جس کو اگر اور زیادہ فروغ دیا جاتا تو اور زیادہ مفید نتائج برآمد ہوتے، تاج محل جیسی بلند اور دل آویز عمارت کو لودھیوں ہی کے ترقی یافتہ فن تعمیرات کا لازمی نتیجہ سمجھنا چاہئے۔

فن تعمیر — عہدِ مغلیہ میں

مغل بھی عظیم فنکار تھے۔ جنہیں فن تعمیر سے بے پناہ دلچسپی تھی۔ فرگوسن کہتا ہے کہ مغلوں

کے فن تعمیر کے نمونے غیر ملکی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ جب کہ میول نے اس بات کی پرزور تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستانی شہنشاہوں کے جذبہ فن تعمیر میں غیر ملکی حرکات و منہات نہیں ہیں۔ مغلیہ سلطنت بڑی وسیع تھی۔ اس لئے عمارتوں میں مختلف رنگوں کی آمیزش بعد از قیاس ہیں۔ سر جان مارشل کے مطابق ہندوستان میں تعمیر کی جانے والی عمارات کے نمونوں کو کسی ایک مخصوص طرز یا معیار کے مطابق قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بہر حال عمارات کی تعمیر میں مغل شہنشاہوں کی ذاتی دلچسپی بڑا کام کرتی تھی۔

دورِ اکبری تک مغل عمارات میں ایرانی فنکاری کا رنگ ملتا ہے۔ مگر بعد کے شاہوں کے ہاں ہندوستانی عمارتیں خالص ہندوستانی فنکاری قرار پاتی ہیں۔ مغلوں کی عمارتیں سجاوٹ و نزاکت میں بے مثل تھیں۔

بابر کو ہندوستان کی عمارتیں پسند نہ تھیں۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ مشہور البانی ماہر تعمیر سنان کے ایک شاگرد کو قسطنطنیہ سے بلائے گا۔ تاکہ اس کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنا سکے۔ بعد ازاں اس نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ خود کہتا ہے ”صرف آگرہ میں اور صرف اسی جگہ کے سنگتراشوں میں سے میں نے اپنے کام کے لئے روزانہ ۶۸۰ سنگتراش ملازم رکھے اور آگرہ میں بیانا، دھولپور، گواپار اور کوئل میں میرے کام کے لئے ہر روز ۱۴۹۱ سنگتراش ملازم رکھے جاتے تھے۔ بابر کی تعمیر کردہ عمارات میں سے صرف دو کے نشان ملتے ہیں۔ ایک پانی پت میں کابل باغ کی مسجد ہے اور دوسری سنبھل کی جامع مسجد ہے۔

ہمایوں کو حکومت کرنے کا وقت ہی نہ مل سکا۔ پھر بھی اس نے عمارات بنوانے کی کوشش ضرور کی۔ پنجاب کے ضلع حصار میں فتح آباد کے مقام پر اس کا تعمیر کردہ مسجد ملتی ہے۔ دہلی میں ہمایوں کا تعمیر کردہ ”دین پناہ“ محل جلدی میں بنایا گیا تھا۔ اس میں نفاست و سلیقہ نظر نہیں آتا۔ شیر شاہ سوری نے سہرام کے مقام پر اپنا مقبرہ بنوایا تھا۔ اس میں ہندو اور مسلمان فن تعمیر کی آمیزش ہے۔ نقادوں کے بقول مقبرہ ”دور تغلق کی عمارتوں کی نفاست و وقار اور شیر شاہ کے کارنامے کی حسن نزاکت و دلوں ہی کے بین بین ہے۔ مقبرہ ایک چوتھے پر ہے۔ جو تیس گز بلند ہے ”خوبصورتی اور قدس کے لحاظ سے مشرقی صوبوں کی ابتدائی عمارات میں سے ہے مثل اور ہندوستان کی حسین ترین عمارت ہے“ شیر شاہ نے دہلی میں پرانا قلعہ بھی تعمیر کرایا پرانے قلعہ کے اندر ”قلعہ کہن مسجد“ ہے۔ جو قابلِ تحسین تعمیری خوبیوں سے اس طرح مزین ہے۔

کہ اسے شمالی ہندوستانی کی عمارتوں میں بلند ترین مقام حاصل ہے۔

دورِ اکبری میں بھی عالی شان عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ اکبر کی مذہبی رواداری کا رنگ اسی کی تعمیرات میں ملتا ہے۔ فتح پور سیکری اور آگرہ کے قلعہ محلات میں ہندو نمونہ کی تعمیر کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ہمالیوں کا مقبرہ ۱۵۴۵ء میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ بڑی عمارت کے چاروں کونوں پر چار مینار ہیں فتح پور سیکری کے محلات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اکبر نے سلیم چشتی کی یاد میں شہر کی بنیاد ۱۵۴۹ء میں رکھی اور بارہ سال کے عرصہ میں بہت سی عمارتیں وجود میں آئیں۔ جامع مسجد اور مندر دروازہ بڑی مشہور عمارتیں ہیں۔ بلند دروازہ ہندوستان کا بلند ترین اور دنیا کے عظیم دروازہ ہے یہ اکبر نے دکنی فتوحات کی خوشی میں ۱۶۰۲ء میں تعمیر کرایا تھا۔ جامع مسجد کو ”فتح پور کی شان“ قرار دیا گیا ہے۔ اسے ۱۵۷۱ء میں تعمیر کیا گیا۔ فتح پور کی دیگر عمارات میں پیر بل کا مکان، سہالہ مکان، یا شہزادی عسکر کا محل، دیوان خاص وغیرہ شامل ہیں۔

بقول سمٹھ، ”فتح پور سیکری“ ایک ذمہ دار مطلق العنان بادشاہ کی خواہش کا نشان ہے جس سے ایک جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔ جو اس نے شاہانہ خود سر جذبات پر قابو پانے کے لئے اور مالی پابندیوں سے مطلق حصول آزادی کے جذبہ کی تسکین کے لئے بنوایا۔

بقول لین پول و ہندوستان میں اس دیران شہر سے زیادہ اور کوئی حزیں اور حبیبیں شے نہیں ہے۔ یہ خواب گذشتہ شب کا خاموش گواہ ہے۔“

ہمالیوں کا دہلی میں جو مقبرہ ہے اسے اکبر کی سوتیلی ماں حاجی بیگم کی نگرانی میں بنوایا گیا تھا۔ یہ عمارت ایرانی فن تعمیر کا نمونہ تھی۔ کیا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر میں پہلی دفعہ ہندوستان میں دو گنبدوں والی عمارت بنی اور اس کا نمونہ سمرقند میں تیمور اور بی بی خانم کے مقبروں جیسا ہے۔

اکبر نے ذاتی نگرانی میں آگرہ اور لاہور کے قلعے بنائے۔ آگرہ کے قلعہ کی دیواریں ۵، فٹ بلند ہیں اور ان کا گھیراؤ ۱ میل ہے۔ اس کے دو دروازے ہیں۔ جن کو دہلی گیٹ اور اسر سنگھ گیٹ کہتے ہیں۔ قلعہ کے اندر اکبر نے پانچہزار کے قریب سنگ سرج سے عمارات بنوائیں۔ ان میں سے اکثر کو شاہجہان نے گروا دیا تھا۔ آگرہ اور لاہور کے قلعوں کا اصول تعمیر ”بیم اور برکیٹ“ تھا۔ محرابوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔

جہانگیری محل میں دشکاری اور تراشے ہوئے پتھروں کی برکیٹیں بنا کر بیوں کو سہارا دیا گیا ہے۔ قلعہ آگرہ، قلعہ گوالیار سے مماثل ہے۔ ہاتھی دروازہ اور اسر سنگھ دروازہ اور دیگر محلاتی عمارتیں۔

ان کے نمونے ظاہر کرتے ہیں کہ بابر نے جن راجپوتوں کی تعریف کی تھی۔ ان کی عظمت کی تعریف ان عمارتوں میں موجود ہے۔

لاہور کا قلعہ، آگرہ کے قلعہ کے ساتھ ہی تعمیر ہوا تھا۔ یہ قلعہ بہت مضبوط ہے، شیروں اور ہاتھیوں کی برکیٹوں پر بنی ہوئی تصویر اور موروں کی تصویریں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہندوؤں نے اپنے فن کا جو بن دکھایا تھا اور مسلمان نگرانوں نے رواداری کا ثبوت دیا تھا۔ الہ آباد کا قلعہ کچھ عرصہ بعد بنایا گیا تھا۔

اکبر نے اٹک کا قلعہ اور ستھرا کی مسجدیں بھی بنوائی تھیں۔ اس نے سکندرہ میں اپنا قلعہ بھی بنوایا تھا۔ اسے ۱۶۰۵ میں شروع کیا گیا تھا اور جہانگیر نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ بقول ابوالفضل عالی حضور اکبر، اپنے دل و دماغ کی ساری منصوبہ بندی کو سنگ و گل کے روپ میں پیش کر دیتے ہیں۔ فرگوسن کے مطابق فتح پور سیکری ایک عظیم انسان کا عظیم کارنامہ تھا۔

عہد اکبری کی تعمیرات میں سرخ پتھر کا استعمال، ہندو مسلم فن تعمیر کی آمیزش بہترین گنبد، محرابیں اور دروازے، سنگ مرمر کا کثرت سے استعمال، علاقائی نمونوں کی عکاسی، دریاؤں کے کنارے ناقابل تسخیر اور مضبوط قلعے اور باغات سے گھرے ہونے مقبرے شامل ہیں۔

جہانگیر اپنے باپ کی طرح فن تعمیر کی طرف مائل نہ ہو سکا۔ وہ مصوری کا زیادہ دلدادہ تھا۔ نور جہاں نے اپنے باپ کا سنگ مرمر کا مقبرہ بنوایا تھا جو خوبصورتی میں بے مثل ہے۔ اس میں قیمتی اور رنگین پتھروں کا دل آویز حسن شامل ہے۔ بقول پرسی براؤن "اسے بے مثل ذوق سلیم کا تعمیراتی نمونہ کہہ لیجئے۔ بے نظرفنی مہارت کے عملی نمونے کا نام دے لیجئے یا فرزند نہ جذبہ الفت کا عصورانہ نشان سمجھ لیجئے۔ بہر حال اعتماد الدولہ کے مقبرے کے حصے سے ان اعلیٰ جمالیاتی تصورات کی روشنی پھرتی ہے۔ جو ان دنوں مغلوں میں پائے جاتے تھے۔

شاہدرہ میں مقبرہ جہانگیر بھی نور جہاں نے بنوایا تھا۔ شاہدرہ میں ہی رحمت خاں کا مقبرہ ہے نور جہاں اور جہانگیر کے مقبروں کو سکھوں نے خاصہ نقصان پہنچایا تھا۔

شاہ جہان تو در انجینئر بادشاہ "کہلاتا ہے۔ اس کا دور فن تعمیرات کا بہترین اور سنہری دور ہے اس نے ایسی ایسی عمارتیں بنوائیں جن کا حسن و جمال آج بھی موجود ہے ان عمارات کا حال غلطیہ بیان کیا جائے گا۔ شاہ جہان دور کی عمارتوں کے خاص خاص پہلو یہ ہیں۔

سنگ مرمر کا کثیر استعمال، سنگ مرمر اور سنگ مرمر پر نقش نمونے، تناسب محرابیں عمارتوں

کے فرش اور زیواروں پر بنائی جانے والے ستونوں کی دیکھ کر حیرت و شہسبہاں دور کی عمارات میں صرف مسلمانی فن کاری ملتی ہے، عمارات باغات کے وسط میں تعمیر کی گئی ہیں۔ شاہی قلعے اور دار اور مضبوط ہیں۔ شاہسبہاں کی عمارتوں میں بلندی اور دوسری بناوٹ کو ترک کر دیا گیا۔ آب و ہوا کے مطابق رنگین ٹائیلوں کا استعمال عام ہوا۔ بے شک شاہسبہاں کی بنائی ہوئی عمارتوں میں تقدس، پاکیزگی، نفاست اور نزاکت حسن نمایاں ہیں۔

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ شاہسبہاں کے بعد فن تعمیر رویہ تنزل ہو گیا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اورنگ زیب اپنی گونا گوں مصروفیات کے سبب تعمیرات کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ مگر بادشاہی مسجد لاہور اس کی مذہب پرستی اور فدوقیلم کی بہترین مثال ہے (مسجد کا ذکر علیحدہ کیا جائیگا)۔

عہد سلاطین کی چند نمایاں عمارات :-

عہد سلاطین کی متعدد عمارات میں سے چند کا ذکر اوپر کی سطور میں موجود ہے۔ کچھ عمارات کا ذکر تفصیلاً بیان کیا جاتا ہے۔

مسجد قوت الاسلام :-

یہ مسجد وہ ہے جس کا ایک مینار قطب صاحب کی لاٹھ مشہور ہے۔ اس کے ایک ایک پتھر پر وہ منبت کاری اور گلکاری ہے کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی بنیاد ۵۸۷ھ میں سلطان معز الدین محمد بن سام نے رکھی تھی۔ کئی بادشاہوں کے وقت میں یہ مسجد بنتی رہی۔ پھر بھی ناتمام رہی۔ قطب صاحب کی لاٹھ حقیقت میں مسجد قوت الاسلام (یا قوت الاسلام) کا مینار ہے۔ اس کو سلطان شمس الدین ایبٹیش نے بنایا۔ پہلے اس لاٹھ کے ہر ہر درجہ پر کٹہرہ کی جگہ لنگڑے سے بنے ہوئے تھے۔ جو اس طرح کی عمارت کے لئے بہت موزوں تھے، یہ منارہ ہفت منٹری تھا یعنی سات کھنڈ کا تھا۔ لیکن پانچ باقی ہیں، انگریزوں کی عملداری سے پہلے دو کھنڈ اس کے تو بالکل ٹوٹ گئے تھے اور تیسرے نہیں بھی جواب سب کے اوپر ہے۔ قلم تراش کے طور پر شکست لگئی تھی۔ انگریزوں نے اس کی مرمت کی اور جس قدر اس لاٹھ کا چھٹا کھنڈ تھا اتنی بلند شگین آٹھ دری برجی بنا کر لگائی کہ وہ چھٹا کھنڈ ہوا اور اس کے اوپر ایک اور کاٹ کی برجی لگائی تھی کہ وہ ساتویں کھنڈ کی جگہ تھی اور اس طرح اس لاٹھ کی اونچائی پوری کر دی تھی۔ لیکن بجلی اور ہوا کے صدمے سے

چھٹا اور ساتواں کھنڈ ٹھہر سکا۔ لاٹھ کا پانچواں کھنڈ اسی گز کے قریب اونچا ہے اور سنگین برج کی اونچائی جولہد میں نیچے آتا کر رکھ دی گئی تھی۔ ستر فٹ کی اونچائی کی ہے جو چوڑی کے قریب ہوتی اور کہتے ہیں کہ پانچ گز اونچی اس پر چوٹی برجی تھی۔ جس پر پھر ہر لگا کرتا تھا۔ جس کی طرف سے یہ لاٹھ ڈیرہ سو فٹ یعنی پچاس گز محدود اور پانچویں درجہ سے جہاں برجی لگی تھی تیس فٹ یعنی دس گز محدود ہے۔ اور چڑھنے کی کل سیڑھیاں ۳۷۸ ہیں۔ پانچویں درجے میں کچھ منحرف سیڑھیاں کٹہرہ کی طرف آنے کو بنی ہوئی ہیں۔ اگرچہ ان کو بلندی سے کچھ علاقہ نہیں، اس تمام لاٹ پر آیات قرآنی آیات کندہ ہیں۔ جنوب کی طرف لاٹھ کے سامنے جو تین دریں، بیچ کا در بڑا اور ادھر ادھر کے بغلی در چھوٹے اور یہ تینوں در سب سرخ کے بنے ہوئے ہیں اور اس پر نسخ اور کوئی خط میں آیات قرآنی کندہ ہیں اور بدستور بیل بوٹے، پھول پتے بنے ہوئے ہیں۔ اس درجہ کے جنوبی چھوٹے در کے بازو پر ۷۲۷ کندہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ درجہ سلطان الیتمش کے عہد میں بنا، اس درجہ کا عرض مع بغلی ضلعوں کے ایک سو بارہ فٹ ہے۔ اس سے اندازہ ہو گا کہ یہ کتنی بڑی مسجد تھی۔ مسجد کا درجہ دوم بہت بڑا ہے۔ اس کے برابر کوئی درجہ نہیں۔ اس مسجد کے کل تین درجے تیار ہوئے تھے۔ دو درجے نامکمل رہ گئے تھے۔ یہ درجہ گویا بیچ کا درجہ ہو گیا۔ جو پہلے اور تیسرے درجے سے بھی بڑا تھا یہ اس لئے کہ اس کے مقابل چوتھا درجہ بننا تھا۔ اس درجہ کے قبلہ کی طرف پانچ دریں جن پر نہایت پر تکلف منبت کاری اور بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں اور بدستور آیات قرآنی کندہ ہیں۔ اس درجہ کو سلطان معز الدین سام نے ۱۶۶۹ میں بنوایا، یہ درجہ سب درجوں سے پہلے کا بنا ہوا ہے۔ سلطان قطب الدین نے مسجد کا ضلع شرقی درجہ دوم بنوایا، درجہ دوم کا شرقی دروازہ سلطان معز الدین کے عہد سلطنت کا بنا ہوا معلوم ہوتا ہے اور اسی درجہ کا شمالی دروازہ بھی اسی نے بنوایا، مسجد کا درجہ سوم شمس الدین الیتمش کا بنوایا ہوا ہے۔ اس درجہ کے بھی تین دریں۔ ایک بڑا اور دو چھوٹے، یہ درجہ قبلہ کی طرف ۱۰۸ فٹ چوڑا ہے۔ الیتمش نے اس مسجد کو بہت وسیع کرنا چاہا تھا۔ اس کے بعد علاؤ الدین نے اس کو اور بھی بڑھانا چاہا اور دو درجے یعنی درجہ چہارم اور درجہ پنجم کے اضافے کی کوشش کی۔ لیکن دونوں کی تعمیر نامکمل رہی اور ان دونوں درجوں کی چوڑائی قبلہ کی طرف دو سو اٹھاون فٹ ہے۔ اس مسجد کی کل چوڑائی ۶۴۷ فٹ ہے یعنی دو سو پندرہ گز سے زائد (۲۱۸۰۰ انچ)۔

قطب مینار ۱۔

اس مینار کا کچھ تذکرہ اوپر کی سطور میں بھی موجود ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اس

مختلف منزلیں مختلف لوگوں نے بنوائیں۔ قطب الدین اور شمس الدین الہیتش نے بھرلوہ حصہ لیا۔
۱۵۰۳ء میں اس مینار سے گرجانے والی منزلوں کو از سر نو تعمیر کر دیا گیا۔

مینار کے اندر ناگرمی ریکارڈ کے مطابق بعض لوگوں نے یہ رائے قائم ہے کہ مینار پہلے ہی سے موجود تھا اور ہندوؤں نے بنایا تھا۔ جبکہ مسلمانوں نے بعد میں پھیل چھانٹ کر کے آیات لکھیں اور اضافے و ترمیم کیں۔ سر جان مارشل نے اس بات کی پر زور تردید کی ہے۔ مینار کی شکل و شباہت اور اور ترتیب و تزیین سے صاف ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کا کارنامہ ہے۔ کیونکہ مسلمان ایسے کئی میناروں سے واقف تھے جبکہ ہندوستان میں ہندو اس امر سے ناواقف تھے۔
اس مینار کا مقصد مؤذن کے لئے اذان دینے کی سہولت فراہم کرنا تھا۔

اڑھائی دن کا جھونپڑا :-

یہ عمارت قطب الدین ایبک نے ۱۲۰۰ء میں اجیر میں تعمیر کی گئی تھی۔ بعد میں الہیتش میں اسے خوبصورت بنانے کے لئے کام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے ڈھائی دن میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اسی لئے اسے ڈھائی دن یا اڑھائی دن کا جھونپڑا کہتے ہیں۔ یہ بات کئی مورخین کے لئے ناقبول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسے ڈھائی سال میں تعمیر کیا گیا ہو گا نہ کہ ڈھائی دن میں۔ اس کا طرز تعمیر مسجد قوت الاسلام جیسی ہے۔ مگر اس کا رقبہ اس سے دو گنا ہے۔ اس کے باوجود یہ قوت الاسلام کی نقاست و نزاکت میں ہم پلہ نہیں۔

جماعت خانہ مسجد :-

اس مسجد کی تعمیر علاؤ الدین خلجی نے کرائی۔ دراصل یہ عمارت حضرت نظام الدین اولیاء کے مقبرے کے لئے بنوائی گئی تھی اور ایک ہی خانے پر مشتمل تھی۔ بعد ازاں دو خانے مزید اضافہ کر کے اسے مسجد کی شکل و ترتیب میں دی گئی۔

علائی دروازہ :-

تعمیرات کے فن کے رموز سے واقف حضرات کا کہنا ہے کہ یہ دروازہ مسلمانوں کی ابتدائی

تعمیرات کا بہت ہی حسین اور مکمل نمونہ ہے۔ بقول سر جان مارشل علانی دروازہ اسلامی تعمیرات کے سب سے زیادہ قابل نمونوں میں سے ایک ہے۔ فرگوسن کے مطابق اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پٹھان شامل فقہانے کمال کو پہنچ گیا تھا اور ہندو سمارا اپنی تعمیراتی زینت و آرائش کو اپنے بیرونی آقاؤں کے طرز اور ذوق کے مطابق کرنا سیکھ گئے تھے۔ کنگھم نے لکھا ہے کہ میں نے پٹھان تعمیرات میں جتنی چیزیں دیکھیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت علانی دروازہ پایہ درواز کی اندرونی دیواریں بہت ہی مرصع نقش و نگار سے مزین ہیں اور اس کی بولٹوں کے اعلیٰ نمونہ میں ایسی عمدہ نفاست ہے کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ بگرنے لکھا ہے کہ دہلی کی پٹھان تعمیرات میں علانی دروازہ کے حسن کا مقابلہ کوئی اور عمارت نہیں کر سکتی ہے۔ دہلی میں جتنی عمارتیں ہیں ۱۰۰ میں نمونہ و نمائش کے لحاظ سب سے عمدہ یہی عمارت ہے۔ اس کا حسن اس کے حصوں کی ہمواری یا تناسب یا زینت و آرائش میں نہیں۔ بلکہ اس کے بے مثل نقش و نگار کی وجہ سے ہے۔ جس سے عمارت مرصع ہو گئی ہے۔ سر جان مارشل نے اس عمارت کا ذکر بڑے دلکش اور دل آویز انداز میں کیا ہے کہ ہلکے سرخ رنگ کے رتیے پتھروں کے پچاٹلو کی شان و شوکت، گنبد کی سارگ اور وسعت گھوڑے کے نعل کی طرح کے محرابوں، دیواروں کی آئینہ سی زینت اور کھڑکیوں کی جالی سے پوری، عمارت میں رعنائی اور متانت پیدا ہو گئی ہے اور ساری عمارت کی جان اس کا مکمل تناسب اور توازن ہے۔ دروازہ پر قرآنی آیات بھی کندہ ہیں۔

تعلق آباد اور جہاں پناہ :-

• ان دونوں کا ذکر عہد سلاطین میں فن تعمیرات کے تذکرے میں موجود ہے

عہد مغلیہ کی چند نمایاں عمارات :-

دور اکبری اور دور جہانگیری کی عمارات کا ذکر بالائی جائزہ فن تعمیرات میں کر دیا گیا ہے۔ یہاں دور شاہجہانی اور دور عالمگیری کی عمارات کا تذکرہ کیا جائے گا۔

تاج محل - آگرہ :-

تاج محل دور شاہجہانی کی سب سے حسین عمارت ہے۔ اس عمارت میں شاہ جہان کی ملکہ

منار محل مدفون ہے۔ اس محل کی تعمیر ۱۷۳۱ء میں شروع ہوئی تھی۔ تاج محل کے بڑے دروازے کا سن ۱۷۴۷ء ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مقبرہ بڑا گنبد اس سن میں ختم ہوا تھا۔ عبدالحمید لاہوری اور صاحب ”ملخص“ دونوں ہم عصر تھے۔ دونوں کا کہنا ہے کہ اس مقبرے پر بارہ سال کام ہوتا رہا اور پچاس لاکھ روپے لاگت آئی۔ ٹریورنیر ۱۷۵۳ء میں ہندوستان میں تھا۔ اس کے بقول تاج محل پر ۲۲ سال لگے اور تین کروڑ لاگت آئی۔

تاج محل، دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے۔ اسکی تعمیر کے لئے ایران، عرب اور ترکی کے علاوہ سلطنت کے کونے کونے میں ماہرین تعمیرات اور معمار بلائے گئے۔ کئی نمونے تیار کئے گئے۔ اور تنقید و ناپسندیدگی کی نذر ہو گئے۔ آخر بڑی تنگ و دو کے بعد ایک نمونہ ہاتھ لگا۔ جو بعد ازاں، تاج محل کے قالب میں ڈھل گیا۔ تاج محل کا اصل نمونہ لکڑی سے تیار کیا گیا اور پھر اسی کے مطابق تاج محل بنایا گیا۔ نگران اعلیٰ استاد عیسیٰ اور عبدالکریم تھے۔ کہتے ہیں کہ اصل نمونہ بھی استاد عیسیٰ ایرانی ہی کا تیار کردہ تھا۔ لیکن بعض حضرات تاج محل کا نمونہ یورپین ماہرین تعمیرات کی محنت کا نتیجہ گردانتے ہیں۔ مگر تاریخی حقائق اس بات کے سراسر منافی ہیں۔ کسی مسلمان مورخ نے بھی نہیں لکھا کہ تاج محل کی تعمیر میں یورپی ماہرین تعمیر کا بھی حصہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہجہان نے ایک اطالوی جیسر نیمودیرونیو سے مدد لی تھی۔ اس بات کی تصدیق قادر مرینی نے بھی کی ہے۔ حالانکہ نادر مرینی ۱۷۴۱ء میں جب آگرہ آیا تھا تو ریونیو لاہوری ہیں۔ اسی مدد موصول ہو چکا تھا۔ پھر کسی یورپی مورخ یا سیاح نے کسی یورپی ماہر تعمیرات کی طرف اشارہ تک نہیں۔ ٹریورنیر اور ریونیو دونوں سیاح ویریونیو کی تاج محل کے سلسلے میں خدمات سے بالکل لاعلم تھے۔ پیٹر منڈی نے بھی ویریونیو کو آگرہ میں دیکھا تھا۔ مگر وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ ویریونیو نے تاج محل کے سلسلے میں کوئی کام کیا تھا۔ مزید برآں عمارت کا اندرونی حصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی تعمیر میں کسی یورپی کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ نقوش کی یکسانیت، ماہرانہ رنگارنگی، رنگوں کی ہم آہنگی اور سجاوٹ کے خطوط ہماریں اور غنم والہ لکڑی سے مماثل ہیں۔ ایرانی اثرات کی پرچھائیاں جا بجا موجود ہیں۔ ہسول بھی کسی یورپی کو تاج محل کی تعمیر میں شریک نہیں سمجھتا۔ نیر لویپ ہیں اس طرز کی عمارت نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ پس تاج محل مقامی کاریگروں کی اپنی ذہنی کاوش اور محنت کا نتیجہ ہے۔

شہنشاہ نے ایک لاکھ سالانہ آمدنی والی جاگیر اس عمارت کی حفاظت اور اخراجات کے لئے وقف کر دی تھی۔ اس عمارت کی شان کے کیا کہنے۔ اس کا احاطہ ۱۸۶ فٹ ہے۔ پوری عمارت ۱۸ فٹ

بلند اور ۳۱۳ مربع فٹ چوڑی پر بنائی گئی ہے۔ گنبد کا قطر اٹھاون فٹ اور بلندی ۲۱ فٹ ہے۔
چاند نکلنے پر اس مغل شاہکار کو چاندنی ہی نہیں چومتی بلکہ ہندوستان میں ہر نووارد کی نگاہ
اور مشتاکان الفت و شناسان وفا کی چشم ہائے شوق بھی چومتی ہیں۔ شاعروں کی شاعری کا مرکز، تاج
محل دو دلوں کی لازوال محبت کی داستان ابدی کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔

لال قلعہ دہلی :-

دہلی کے قریب ہی شاہ جہان آباد میں شاہ جہان نے آٹھ سال کی طویل مدت میں ۳۲۰ فٹ طویل
اور ۱۴۰ فٹ عریض عمارت سنگ مرمر سے تعمیر کرائی۔ اسے لال قلعہ دہلی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔
یہ عمارت دریائے جمنہ کے کنارے واقع ہے۔ اس میں دیوان عام اور دیوان خاص کی عمارتیں اپنی مثال آپ
ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دہلی کا محل مشرق میں عظیم الشان عمارت ہے۔ دیوان خاص مرصع نقش و نگار اور حسین
خطوط سے اس طرح مزین کیا گیا ہے کہ شاہ جہان کا قول ”جنت ارمنی“ سچ معلوم ہوتا ہے۔ دیوان خاص
کے باہر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شعر کندہ ہے۔

اگر فردوس بر روئے زمین است
ہمیں است وہیں است وہیں است

جامع مسجد، دہلی :-

دہلی کا جامع اپنی وجاہت و شکوہ کے سبب موتی مسجد اگرہ سے بھی خوبصورت ہے۔ مسجد ایک بلند
چمکتے ہوئے پر تعمیر کی گئی ہے اور شہر بھر میں نمایاں نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاص و عام کی نظر خدا کے گھر
سے بار بار ٹکراتی ہے۔ خوبصورت اور پوشیدہ سیڑھیاں چڑھ کر صدر دروازے تک پہنچنا پڑتا ہے۔ مسجد کے
دو چھوٹے دروازے اور بھی ہیں۔ ایک شمالی جانب اور دوسرا جنوبی سمت، اس کے اندر سنگ مرمر
اور سنگ نیم استعمال کیا گیا۔ طول ۲۱۰ فٹ اور عرض ۱۲۰ فٹ ہے۔ تین گنبد اور ۲ مینار ہیں بال میں
پہنچ کر آسودگی اور روحانی طہائیت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ مسجد چھ پرہس میں مکمل ہوئی۔

موتی مسجد، اگرہ :-

یہ مسجد سادگی حسن کے سبب بڑی مشہور ہے۔ ۴۴ فٹ لمبی ۱۱ فٹ چوڑی یہ مسجد چار برس

میں مکمل ہوئی۔ یہ مسجد اس قدر نفاست و موزونیت سے تعمیر کی گئی ہے کہ نورانی کرنیں ہر نواد و کوہلقہ عقیدت میں سحر لیتی ہیں اور وہ خدا کے ذوالجلال کے اس بیت خزانہ کے سفید سفید پتھروں میں محو سا جاتا ہے جو اس قدر خوبصورتی اور سہیتہ سے جوڑے گئے ہیں کہ جوڑ تک کھائی نہیں دیتا۔

تخت طاؤس :-

یہ تخت شہنشاہ کی جدت پسندی اور بہادری پرستی کا آئینہ دار ہے۔ اس پر ایک کروڑ روپے صرف ہوئے۔ زمر کے مرتعہ بارہ ستونوں پر مشتمل یہ تخت سواتین گز طویل اور اڑھائی گز عرض اور تین گز بلند ہے۔ اس کی سب سے بڑی نمایاں خوبی اور نام کی وجہ تسمیہ ہونے کے دو مور تھے جو ہر ستون پر دو دو کی تعداد میں موجود تھے۔ زریزیر کے مطابق صرف ایک مور تھا جبکہ مسلمان مورخین ایک سے زیادہ مور گناتے ہیں۔ ہر دو موروں کے درمیان ایک درخت بنایا گیا تھا۔ جو ہر دل، جواہرات اور موتیوں سے سجا ہوا تھا۔ تخت تک پہنچنے کے لئے تین میڑھیاں تھیں۔ تخت کے چاروں طرف تختے تھے جس تختہ پر بادشاہ سلامت بازو رکھتا تھا۔ اس کی قیمت دس لاکھ روپے تھی۔ اس تخت پر طرح طرح کے انول ہیرے اور جواہرات چسپاں تھے جن میں ایک ہیرا تو دس لاکھ روپے کا تھا۔ تخت پر صاحبقران تیمور، مرزا شاہ رخ اور مرزا ابغ بیگ، شاہ عباس، جہانگیر اور شاہجہان کے نام کندہ تھے۔ حاجی محمد بن قدسی نے اس تخت پر ایک نظم لکھی اور اورنگ عادل شاہ نے تاریخ تعمیر ۱۱۴۳ھ لکالی۔ تخت طاؤس کو نادر شاہ ہندوستان پر چلنے کے وقت ایران لے گیا تھا۔ مگر اب یہ ایران میں نہیں ہے۔ لارڈ کرزن کی تحقیقات کے مطابق ایرانی تخت طاؤس کا ہندوستانی تخت طاؤس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران کا تخت طاؤس محمد حسین خاں، صدر اصفہان نے فتح علی شاہ کی خاطر بنوایا تھا۔ فتح علی شاہ نے ایک اصفہانی خاتون طاؤس خاتم سے شادی رکھائی تھی۔ اور اس کی نسبت سے یہ تخت بنایا گیا تھا۔ شاہجہان کا اصلی تخت طاؤس اس کے پوتے شاہ رخ کے ہاں سے ٹوٹی پھوٹی حالت میں نکلا اور اس سے جدید طرز کا تخت بنایا گیا۔ جو آج بھی تہران کے نیو میوزیم میں محفوظ ہے۔

دورِ عالمگیری کی مسجد - بادشاہی مسجد لاہور :-

اس مسجد کو عالمگیری مسجد بھی کہتے ہیں۔ یہ مسجد ملکہ کی مشہور مسجد الولید کی نقل ہے۔ عالمگیری دروازہ

کے قریب اور شاہی قلعہ لاہور کے سامنے مغرب میں واقع ہے۔ مسجد کا صدر دروازہ مشرق میں واقع ہے اور سنگ مرمر اور سنگ مرمر سے بنایا ہے۔ ڈیلوڑھی مربع شکل کی ہے جس پر دو منزلہ عمارت ہے۔ صدر دروازے تک پہنچنے کے لئے ۲۲ سیڑھیاں چڑھنا پڑتی ہیں۔ صدر دروازے پر عابگیر کی عورت سے مندرجہ ذیل تحریر رقم ہے۔

لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ

مسجد ابو المظفر محی الدین محمد عالمگیر بادشاہ غازی۔

سنہ ہزار و ہشتاد و چہار ہجری اتمام یافت

یہ اہتمام کمترین خانہ زادان خان کو کر اتمام یافت

”تاریخ لاہور“ میں رقم ہے کہ اس مسجد کا سنگ مرمر داراشکوہ نے میاں میر کے مزار کے لئے منگوایا تھا۔ مگر اورنگ زیب نے اس سے مسجد بنوائی۔ اس مسجد کا صحن شمالاً جنوباً ۵۲۸ فٹ ۸ انچ اور شرقاً غرباً ۵۲۸ فٹ ۴ انچ ہے۔ مسجد کے دو دروازے ہیں۔ دھوکے کے لئے مربع صحن بنا ہوا ہے۔ مسجد کی اصل عمارت ۲۲۵ فٹ لمبی اور ۱۱۱ فٹ چوڑی ہے کرسی فرش سے ۴ فٹ بلند ہے۔ میزور میان برج تھے ہے۔ مسجد کی عمارت کے اوپر تین سفید سنگ مرمر کے گنبد ہیں جن کے کلس آفتاب شعاعیں چاروں طرف منتشر کر کے آنکھیں خیرہ کرتے رہتے ہیں۔ مسجد کے شمال اور جنوب میں حجرے ہیں جہاں دینی تعلیم کے لئے طلباء اکٹھے ہوتے تھے۔ مسجد کے چاروں کونوں پر سنگ مرمر کے چار مینار ہیں۔ ہر مینار کی لم ۲۰ سیڑھیاں ہیں اور مینار کی بلندی ۴۴ فٹ ۸ انچ ہے۔ یہ مینار دور سے نظر آنے لگتے ہیں۔ مسجد کے صحن میں بیک وقت پون لاکھ انسان نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سکھ شاہی کے دور میں اس مسجد کے صحن کو گھوڑے باندھنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔

اسلامی تہذیب اور ہندو تہذیب

یہ حقیقت اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے کہ خیالات خواہ کتنے ہی اعلیٰ ہوں اسی قدر تک قابلِ قدر ہیں، جب تک وہ قابلِ عمل ہوں، یہ صحیح ہے کہ ساتویں صدی میں اسلام نے جن خیالات کی اشاعت کی۔ ان سے ہندوستان، ایران، روم اور یونان کے قدیم تمدن ناواقف نہ تھے۔ اسلام تنجیل کی کوئی حدت منہیں بلکہ اس کے لئے باعثِ فخر یہ بات ہے کہ اس نے اپنے پیش کردہ خیالات کو لوگوں کے دلوں میں اتار کر ایک عظیم الشان انقلاب برپا کر دیا۔ توحید کا مسئلہ اہل ہند کے لئے کوئی نئی چیز نہ تھا۔ لیکن یہاں بت پرستی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔

اسلام کی قوت اس کی سادگی اور رحمدلی میں ہے اور سب سے زیادہ اس کی دعوتِ عمل اور اس تنبیہ میں مضمر تھی کہ قول و عمل کی مطابقت ضروری ہے۔ اسلامی اخوت، نسل و مراتب کی برتری تسلیم نہ کرتی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیشہ بت پرستی، باطل توہمات اور مذہب کی شکل میں چھپی ہوئی بربریت کو گوارا کرنے سے منکر رہا۔ چنانچہ دائرہ اسلام میں جو شخص داخل ہو جاتا تھا۔ اس کو عبادت اور دیگر معاملات میں عملی طور پر مکمل مساوات حاصل ہوتی تھی، صرف خدائے واحد اور اس کے رسول پر ایمان لانا اسلام کی عظیم الشان برادری میں راجحِ ملکی اور نسلی امتیازات سے بالاتر ایک حقیقی اور واقعی وجود رکھتی تھی، شامل ہونے کے لئے کافی تھا۔ رسولِ عربی کا ارشاد یہ تھا کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں اور سب مساوی ہیں۔ ہادی اسلام کی سادہ تعلیم سے ایران، ہندوستان، چین اور قسطنطنیہ کی قدیم تہذیبیں جیسی حیرت زدہ رہ گئی ہوں گی۔ اس کا آج اندازہ کرنا مشکل ہے۔ مردوں سے نصف سہی اگر عورتوں کو حقِ وراثت دیا گیا، غلاموں کو وہی خوراک اور لباس دینے کی تاکید تھی۔ جو مالک استعمال کرتے تھے اور علم کی طلب میں چین تک پہنچنے کی نصیحت کی گئی۔

آئیے ان مسائل پر نظر ڈالیں جن میں آج سے ہزار برس پہلے ایک شائستہ ہندو کو مسلمان کی دخل اندازی ناگوار ہوتی ہوگی۔ عورت کو ہندو شکتی یعنی قوت کا مظاہرہ سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے بموجب دیوتا وہیں رہتے ہیں جہاں عورتوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ہندو طاقت کے اس مجسمہ

منظاہرے کو دیوی مانتے تھے۔ لیکن معاشرتی نظام میں وہ ایک جداگانہ حیثیت تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ خصوصاً اس حالت میں جبکہ وہ کسی کی بیٹی یا کسی بیوہ یا بیوی ہو۔ اس کو مرد کی محبت آمیز نگرانی میں رکھنے کے بجائے وراثت کے جداگانہ حقوق دے دینا گویا دیوی کو اس کے تختِ اعلیٰ سے اتار دینا تھا۔ اسی طرح شوہر کی چتا پر زندہ جل کر مرنا ایک ہندو بیوہ کے لئے کا عظیم سمجھا جاتا تھا، جو زن و شوہر کی محبت کو تقدس کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس رسم کی بدولت عورتوں کی بے نفسی اور ایثار سے ان کی برتری مسلم ہو گئی۔ مگر اس مسئلہ میں بھی ہندوؤں کو مسلمانوں کا زاویہ نظر تنگ اور مادیت پرست معلوم ہوتا ہو گا۔ مسلمانوں کی نظر میں عورتوں کی محبت و وفاداری کی یہ آتشیں آزمائش کی وقعت نہ رکھتی تھی۔ لیکن اور معاملات کی طرح اس بارہ میں بھی ہندو اور عیسائی مذہب کے برعکس اسلام کی تعلیم زیادہ عمل اور دنیاوی ضروریات کے مطابق ہے۔ اسلام کو ہندوستان آئے ہوئے ایک ہزار سال گزر چکے ہیں لیکن وراثت کا مسئلہ یہاں تک ہندو عورت کا تعلق ہے۔ نہ ابھی تک ضرورتی سمجھا گیا ہے اور نہ عملی سیاسیات میں شامل ہو سکا ہے۔ حالانکہ عورت کا مرد کے ساتھ وراثت میں حصہ چاہنا۔ ایسا دعویٰ ہے جس کے جائز ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہندو ذہنیت ایک چابو س ذہنیت ہے وہ یا تو آپ کا دعویٰ تسلیم کرنے کو تیار ہو جاتی ہے یا منہق کے آخری حدود تک استدلال کرتی ہے۔ مگر اسی حالت میں جب کہ قول و عمل کی مطابقت کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ ہندوؤں کے لئے عقائد اور عبادات میں تمام آزادیاں جائز ہیں، اسلام کو عمل پر اتنا اصرار نہ ہوتا۔ تو ہندو مذہب عرب کے نئے دین کو جذب کر لیتا۔ اسلامی عقائد کا کوئی جز ایسا نہیں ہے جو آج سے ہزار سال کے راسخ عقیدہ ہندوؤں کے لئے ناقابل قبول ہو سکتا تھا۔ لیکن عبدِ جبار کے اشتراک کی طرح مسلمانوں نے رسولِ خدا کی سادہ اور صریح تعلیم کو روزمرہ زندگی کے ساتھ مربوط کرنا ضروری سمجھا، مسلمانوں کی فلسفیانہ دلچسپیاں نہ رہیں، اسلام کی تعلیم خدا کی یکتائی پر سیدھا سادہ عقیدہ سکھاتی تھی۔ اس میں شکر اچھا یہ سست کے وحدت الوجود کی سی منور گافیاں نہیں ہیں اس میں تصوف کی جو کھاریاں ہیں وہ بعد کی چیزیں ہیں۔ جو ایران اور ہندوستان میں مقبول ہوئیں۔ رسولِ عربیؐ کا پیغام عام انسانوں کے لئے تھا۔ ان کو نفسیات انسانی میں غیر معمولی بصیرت حاصل تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ انسان کا جو فطری مطالبات ہی سے شکست ہو سکتا ہے۔ رفعت کے مدارج عمل صالح ہی سے طے ہو سکتے ہیں۔

ہندوستان کی دولت سے لبریز مہندرسلمانوں کو مندرِ نظر آئے۔ ان کو مسمار کر دینا اور مسمار

شدہ مندروں کے بلے، منقش ستونوں اور مرصع پتھر وں سے مسجدیں تعمیر کرنا دورِ ادل کے مسلمانوں کو ناجائز مہین معلوم ہوا۔ جس بات کو ہندو مذہبی بے حرمی سمجھتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے نزدیک تبلیغ کا ایک مفید اور بہتر طریقہ تھا۔ مسلمانوں کا جوش بت شکنی اسلامی نقطہ نظر سے ایک ثواب کا کام تھا۔ جس کی وجہ سے صدیوں کی گندگی آن واحد میں دور ہو جاتی تھی، یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ مذہب سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ کیونکہ مذہب کا اثر زندگی پر ہزار صورتوں سے ہوتا تھا ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں کی بت شکنی کو تو سب جانتے ہیں۔ مگر بہت کم لوگوں کو معلوم ہو گا کہ ایک متقی مسلمان فرمان روا خیر و زلفی بڑے احترام اور احتیاط کے ساتھ اشوک کے فرمان کا ستون میرٹھ سے لے لیا تھا، شاید یہ پہلا مسلمان تھا جس نے ہندوستان کے آثارِ قدیمہ سے دلچسپی لی۔۔۔۔۔ میسور کے حیرت انگیز مندرا بھی تاک بت شکن ہاتھوں سے محفوظ رہے۔۔۔۔۔ اجنٹ اور ایلورا کے برہمنی اور لودھی آثار کے تحفظ میں مسلمانوں کے بھی ہاتھ ہیں۔۔۔۔۔ مگر ہم کو اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ اسلام نے ہندوستان میں کوئی نئی قوم لا کر آباد نہیں کی، اسلام میاں ایک نورانی مشعل لایا تھا جس نے زمانہ قدیم میں جب کہ پرانے تمدن انحطاط پذیر ہو رہے تھے اور پاکیزہ مقاصد محض ذہنی معتقدات بن کر رہ گئے تھے۔ انسانی زندگی کو چھائی ظلمتوں سے پاک کر دیا، دیگر ممالک کی طرح ہندوستان میں بھی سیاست سے زیادہ خیالات کی دنیا میں اسلام کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا آج کی وسیع اسلامی دنیا بھی ایک روحانی برادری ہے جس کو توحید و رسالت مشترک عقیدے کا ایمانی رشتہ باہم منسلک کئے ہوئے ہیں۔ بد قسمتی سے اس ملک میں اسلام کی تاریخ صدیوں تک حکومت سے وابستہ رہی، جس کی وجہ سے اسلام کی اصلی نوعیت پر پردہ پڑ گیا۔ اور اس کے فیوض لگا ہوں سے مخفی ہو گئے۔

تین چار صدی کے اندر اسلام کا مشرق میں ایشیا کے بیشتر حصے یعنی جاوا، سماٹرا اور چین تک، پھر مغرب میں ہسپانیہ اور ہنگری کی حدود تک پھیل جانا کوئی اتفاقی امر نہ تھا۔ مصر ایشیائے کوچک اور ایران کے قدیم تمدن پہلے ہی نمرگوں ہو چکے تھے۔ قدیم آئین کا سرمایہ حیات ختم ہو چکا تھا۔ اور نئے مذہب کے جوش و قوت سے دنیا حیرت زدہ ہو گئی۔

ہندوستان میں داخل ہوتے وقت اگر مسلمانوں کی شمیر آبدار اور ان کی مسلمہ شجاعت اسلم کے ہمہ کاب نہ ہوتی تو اسکا عروج کون سی صورت اختیار کرتا؟ یہ سوال ہے جس کا خیال کرنا ہی بے سود ہے، ممکن تھا کہ سارا ہندوستان نئے دین کے دائرے میں داخل ہو جاتا اور یہ بھی ممکن

تھا کہ ہندو دھرم کے گھٹے جنگل میں اسلام کا وجود ہی گم ہو جاتا۔ اس سے قطع نظر کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوتی یہ یقینی ہے کہ اچھوتوں کا مسئلہ حل ہو گیا ہوتا۔ چھوٹ چھات جو سوامی دیوی کا ندکے قول کے بموجب ہندو مت کی مخصوص شان ہے، مٹ گئی ہوتی اور ہندو عورت اقتصادی آزادی کے مرتبے تک پہنچ گئی ہوتی۔ ہندو مذہب کا اصلی جوہر مختلف طبقوں کا فرق مراتب ہے۔ جو خاندان کی بنیاد پر مبنی ہے۔ عملی حیثیت سے ہندو فرہیت بادشاہ اور کسان کی مساوات کا تصور نہیں کر سکتی۔ برہمن اور شودر عمرانی مراتب کے اعتبار سے ایک نہینے کی بالائی اور زیریں بیڑھی پر کھڑے تھے جن کے لئے متحکم کا باہمی تبادلہ ممکن نہ تھا۔ یہ سچ ہے کہ کبھی کبھی شاعر کسی مہاتما اور مصلح قوم کی آواز ان دلی قوموں کی حمایت میں بلند ہو جاتی تھی۔ مگر ان کی لپستی کی تلافی نہ ہو سکی، اسلام کا اصولی اعتقاد یہ تھا کہ معاشرتی اور مذہبی تمام امور میں مسلمان بال لحاظ قومیت و تربیت کامل مساوات رکھتے ہیں۔ اور اسلام کو اس مساوات پر اتنا اصرار تھا کہ اس میں کسی قسم کے سمجھوتے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ مگر یہ بنیادی اصول ہندو تمدن کی تکمیل کے لئے بالکل نئی چیز تھی اور اس میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ کہ اشاعت مذہبی میں اسلام کی نئیابی کا باعث لیست اقوام کا اس میں بخوشی داخل ہونا تھا۔ مسلمانوں میں انسان کی قیمت ان کی ذاتی خوبیوں سے لگائی جاتی ہے اور قومیت اور نسب کے اتفاقی پہلوؤں پر چنداں توجہ نہیں کی جاتی۔ لہذا اس میں شامل ہونے کے بعد لیست قوموں کے لوگوں کی پاک نیا مستقبل پیش نظر ہوا ہو گا۔ تلوار کی قوت، حکومت کا زور اور اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے ستر عمل سے اس بارہ میں مزید امداد ملی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی لیکن گمان غالب ہے کہ اگر یہ مزید امداد نہ ہوتی تو اسلام اور بھی زیادہ تیزی سے اشاعت پاتا۔ ہندو قوم میں نیچ ذاتوں کا ایسا حجم غیر موجود ہے اور ہندو تمدن کے اندر ان کا مستقبل اس قدر بایوس کن ہے کہ وہ ہر مذہب میں جہاں مساوات اور آبرو ملنے کی امید ہو، زبردست کشش محسوس کرتے۔

اسلام اور شمشیر اسلام کی مسلسل کامیابی دیکھ کر اہل ہند اپنے اندرونی حالات کا جائزہ لینے لگے، اس سے سب سے زیادہ صدمہ کثیر التعداد معبودوں کی پرستش کو پہنچا۔ ابھی تک ان کا عقیدہ اہل مکہ کی ضروریات کا کفیل تھا اور اس کی بدولت برہمنوں کو معاش کا عمدہ وسیع حاصل تھا۔ آٹھویں صدی میں عربوں کی آمد سے لے کر سولہویں صدی تک جب منہوں نے ہند میں قدم رکھا۔ مختلف قسم کی مذہبی تحریکات نمایاں نظر آئیں ہیں۔ ان تمام تحریکوں کی کم و بیش یہی غایت تھی کہ عوام الناس کا درجہ بلند کیا جائے۔ ان تحریکوں کے ذریعے پچلے ملبندہ کے لوگ بھی محسوس کرنے لگے کہ مذہب صادق کی بدولت ہم بھی اصل سے اعلیٰ

شر فار کے سہسہ ہو سکتے ہیں۔ بھکتی کا مذہب جس کے معنی عشق الہی کے ہیں۔ اسلام ہی کے سبب ہر دلعزیز ہوا۔ اس مذہب میں نہ پابندی رسوم کی پوری اہمیت تھی نہ شائستگی کی اور نہ اسکو مورتوں اور عالی شان مندروں کی ضرورت تھی، سیدھی سادی بھکتی پر سب کچھ منحصر اور ایک جہان و رحیم معبود پر ایمان کافی تھا، اس میں اسلام کا صاف اثر نظر آتا ہے۔

کثیر التعداد لوگوں کے قبول اسلام نے ہندو تمدن کو اپنی پوری مدافعت قوت سے کام لینے پر مجبور کر دیا۔ ہندو مذہب کی اس خصوصیت نے کہ وقت ضرورت وہ ہر قالب اختیار کر سکتا ہے۔ اپنی انتہائی استعداد و کھادی، چنانچہ اسلام کی توحید کی بھی اس میں گنجائش نکل آئی۔ جہن مذہب والے بڑے قدامت پسند ہیں۔ مگر انہوں نے بھی عقائد کی از سر نو تسکین کی، سترھویں صدی میں لرنکاشاہ نے ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی جو استھانک دی سی کہلاتا ہے اور جس نے ہندو اور مورت دونوں کو خیر باد کہہ دیا، یہ صوفی مشرب فرقہ اب تک موجود ہے۔ مگر جو فرقے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ رامانند، کبیر اور نانک جیسے جہان گرد و فکار اور کلاؤتوں کی مدد سے جاری ہوئے ہندو قوم کی نیچ ذاتوں میں اس جدید تبلیغ سے نئی زندگی پیدا کر دی، اس کے فیض سے قدیم روایات سے بھی تعلق قائم رہا اور ان کے مردانہ وار اوصاف بھی از سر نو زندہ ہو گئے۔۔۔۔۔ مختصر یہ ہے کہ اسلام نے ہندو سماج کے وجود اور اس کی قدیم تنظیم کو چیلنج دیا۔ مگر ہندو مذہب کی صلح جوئی اور جدید تجربوں کی عادت نے کچھ دنوں کے لئے طوفان کی شدت میں بہت تخفیف کر دی۔ البتہ اس کوشش میں اس قوم کے اندر تبدیلیاں کرنا پڑیں، اسی سلسلہ میں آریہ سماج کا ذکر بھی ضروری ہے۔ کیونکہ گوچرکبیر دیر میں رونما ہوئی، مگر اس کا وجود بھی ہندو قوم کے نزل اور اسلام کی طبعی قوت کا مبینہ منت ہے۔ اسلامی عقائد کی سادگی کے علاوہ جو چیزیں غیر مسلم کو متاثر کرتی تھی۔ اور اب تک کرتی ہے۔ وہ حلقہ بگوشان اسلام میں ضبط و تنظیم کا قومی احساس ہے، یہ تنظیم کے ساتھ ہر موقع پر نظر آتی ہے۔ خواہ وہ عبادت کے وقت ہو یا کسی قومی تقریب میں ہو، تنظیم کے بغیر جماعت کے ساتھ عبادت قدرتی طور پر محال ہے۔ اس سے زیادہ قابل لحاظ یہ ہے کہ نماز باجماعت ذہنیت کے حقیقی انقلاب کا ثبوت ہے۔ کیونکہ انقلاب کے وقت اسلامی مساوات محض کتابی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کے دیگر اصولوں کی طرح ایک عملی چیز ہے اور اب تک اسلام کی یہ خصوصی شان غیر متغیر اور نمایاں حالت میں ہے۔ مادی اسلام نے صحیح فرمایا تھا کہ خدا کی ساری زمین مسجد ہے۔ چنانچہ اس میں جو نہ چاہتا ہے اس کے لئے دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے اور اندر داخل ہونے کے بعد کسی قسم کا فوق مراتب جائز نہیں۔

یہ الفاظ دیگر نماز باجماعت سے فرد واحد ایک دین ترقی اور روحانی وجود میں داخل ہو جاتا ہے۔

اسی اندرونی تنظیم کا یہ نتیجہ تھا کہ تین تین چار چار سو جہاں بازوؤں کی مختصر جماعت عرب کے ریگستان سے نکلتی تھی اور اپنے سے زیادہ دولت مند اور قدیم تر مگر کمزور قوموں کے قلعے پاش پاش کر دیتی تھی۔ اسلام کی زیریں جماعتیں مسلم قوت کا راز سمجھ گئیں اور بعض نے سبق لے کر نمایاں کامیابی بھی حاصل کی۔ مثال کے طور پر خالصہ اور آریہ سماج کا نام پیش کیا جاسکتا ہے۔ اسلام کی ایک خاص شان، کو خود مسمان بھی اکثر محسوس کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ نماز باجماعت کی طرح ان کے تیوہار اور ان کے متبرک رمضان کا مہینہ بھی اسی منہج پر تربیت دیا گیا ہے کہ جماعت کے تمام افراد زیادہ استحکام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ عید کی نماز کی طرح روزے اور تیوہار بھی اجتماعی زندگی کے اہم جزو ہیں۔ ان مواقع پر ملی احساس بڑھ جاتا ہے، عمل میں یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس ارشاد نبوی کی تعبیل کہ ہر مسمان کو بھائی سمجھو، آسان اور ممکن العمل نظر آتی ہے، اسدم نے عبادت میں جو اتحاد ساتویں صدی میں پیدا کر دیا تھا۔ ہندو آج تک اس کی پیروی کر کے ہندو مذہب کے نام لینے والوں میں سب سے زیادہ معصوم گردہ کو اب تک مندروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ مذہبی امور میں جمہوریت کی لہر دوڑی تو دوسری فضائیں بھی متحرک ہونے لگیں۔

صوفیاء اور اشاعتِ اسلام

ہند میں مسلمانوں کی باقاعدہ آمد تو حضرت عمر فاروقؓ کے دور ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ محمد قاسم نے سندھ فتح کیا تو مسلمانوں کی اپنی حکومت بھی یہاں قائم ہو گئی۔ یہاں کے راجہ مسلمانوں سے حسن سلوک کرتے تھے۔ مسعودی ہندوستان آیا تو اپنے ہم مذہب لوگوں کو عبادت میں آزاد پایا۔ ابن جوف نے سندھ میں سیمرہ کھائے میں جامع مساجد دیکھی تھیں۔ اس طرح محمود غزنوی کے حملوں سے بہت پہلے مسلمانوں نے مغربی ہند میں اچھی خاصی حیثیت حاصل کر لی تھی وہ اس حیثیت سے فائدہ اٹھا کر اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ بعض ہندو راجاؤں کے پاس مسلمان لشکر بھی تھے۔ جیسے مثلاً سامنا تھ کے راجاؤں کے یہاں مسلمان افسر تھے۔

مسلمانوں کے لشکر یا مسلمان تاجر جہاں جہاں بھی گئے وہاں صوفیہ اور مشائخ بھی پہنچے۔ انھوں نے صدی عیسوی میں حضرت ابو حفص سندھ آئے اور یہیں ۳۱۰ھ میں وفات پائی۔ وہ محدث اور درویش تھے۔ دسویں صدی میں منصور حلاج نے ہندوستان کا بحری سفر کیا۔ اور واپس میں بری راستے سے شمالی ہند اور ترکستان ہو کر مراجعت کی، گیارہویں صدی میں بغداد سے بابا ریحان درویشوں کی ایک جماعت کے ساتھ بہرہ وچ آئے، انہوں نے ایک راجہ کے در کے کو مسلمان کیا جس نے اپنے باپ کو قتل کرنا چاہا تھا لیکن وہ خود قتل ہو گیا۔ ۳۱۰ھ میں بوہروں کے مذہبی پیشوا نے یمن سے آکر گجرات میں سکونت اختیار کر لی اور نور الدین مستاگر کی یلغار کے بعد تو بہت سے علماء و صلحا ہندوستان آئے، جن کے نام کی فہرست دینا یہاں ممکن نہیں، ان میں سے صرف دو چار کا ذکر کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے، علی بن عثمان ہجوری مصنف کشف المحجوب اسلامی ممالک کی سیاحت کر کے لاہور میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ ان کی وفات ۴۶۵ھ یا ۴۶۹ھ میں ہوئی۔ شیخ اسماعیل بخاری گیارہویں صدی میں ہندوستان آئے اور منطق الطیر اور تذکرہ اولیاء کے مشہور مصنف فرید الدین عطار بھی بارہویں صدی میں ہندوستان وارد ہوئے۔ خواجہ معین الدین چشتی کا ورودِ اجمیر میں ۱۱۹۷ میں ہوا اور یہیں ۱۲۳۴ میں رحلت فرمائی تیرھویں صدی میں شہاب الدین سہروردی کے مرید جلال الدین تبریزی بنگال گئے۔ سید جلال الدین بخاری ۱۲۴۴ میں اجپہ میں مقیم ہوئے اور بابا فرید نے پاک پٹن میں سکونت اختیار کر لی۔ اور اس کے بعد کی

مدی میں ابن العربی کے شارح اور انسان کامل کے مصنف عبدالکریم الجیلی نے ۱۳۸۸ء میں ہندوستان کی سیاحت کی، اور سید محمد گیسو دراز نے پوتا اور بلگام میں اسلام کی اشاعت کر کے بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا، خواجہ فرقتی کے بانی پیر صدر الدین اور موقوفہ فرقہ کے امام سید یوسف الدین اور پیرانہ کے امشاہ، پندرہویں صدی میں ہندوستان میں آکر سکونت پذیر ہوئے، اور دوسرے اکابر صوفیہ و مشائخ جنہوں نے ہندوستان کی سیاحت کی یا یہاں آکر آباد ہو گئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

سید شاہ میر خلیف عبدالقادر جیلانی جو سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔

قطب الدین بختیار کاکی جن کا مزار دہلی میں ہے اور قطب مینار کا نام اُن ہی کے اسم گرامی پر رکھا گیا ہے۔

(۱) بہاء الدین زکریا ملتانی جنہوں نے ۱۲۶۶ء وفات پائی۔

(۲) جلال الدین سرخپوش ملتان اور اچہ میں مقیم تھے۔ اُن کی رحلت ۱۲۹۱ء میں ہوئی۔

(۳) محمد غوث (متوفی ۱۵۶۲ء) بہاولپور کے استاد اور شطاری سلسلہ کے بانی تھے، ان کے علاوہ

قادر کی فرقہ کے درویش شاہ مدار (گیارہویں صدی)، اور سکھی سرور (بارہویں صدی) کے اسمائے

بھی قابل ذکر ہیں۔

یہ تمام بزرگان دین مسلمانوں کے تذکروں میں بہت اہم سمجھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اور بھی آئے جو زیادہ مشہور نہ ہوئے، لیکن ان لوگوں نے ہند میں آکر سکونت اختیار کی، اور کادش و خدمت الی ثرات کے ذریعے اور باہمی لگاؤ پیدا کر کے اسلامی فلسفہ اور اسلامی تشوف کی ترویج ہند پر گوشہ میں کی۔

خاص ہند کے علاوہ بنگالی میں افغانوں کے گروہ زیادہ دوسروں کو مسلمانوں بنانے کی کوشش کی ہے۔ غلطی کے زمانے میں وہ منسل ہندوؤں کے بچوں کو بھی کثرت سے خرید کر ان کی تعلیم و تربیت کا طریقہ پر کرتے تھے، بنگالی نو مسلموں کی کثرت ایسے شہروں میں نہیں ہے، جو کسی زمانہ میں اسلامی ملت کے پایہ تخت رہے تھے، بلکہ اُن کی جس قدر کثرت ہے وہ دیہات میں ایسے اضلاع میں ہے جہاں سولوں کے نوآباد مسلمانوں کا نشان تک نہیں۔

پنجاب کے مغربی علاقوں میں خواجہ بہاؤ الدین زکریا اور ملتانی اور بابا فرید پاک پٹی کی تعلیم و اسلام قبول کیا۔ جو اہر فریدیہ کے مسنف کے بتوں سولہ قوموں کو بابا فرید نے تعلیم و یقین سے بہ اسلام کیا، خواجہ اجمیری جس وقت دہلی سے اجمیر گئے تو راستے میں سات ہندوؤں کو مسلمان

کیا۔ بوعلیؒ رپانی پتی نے پانی پت میں تین سو راجپوتوں کو مسلمان کیا۔ شیخ جلال الدین ایرانی نے آسام کے علاقہ سلبٹ میں جا کر تبلیغ کی اور اپنی کوششوں میں کامیاب رہے۔ کشمیر کے سب سے پہلے مسلمان بادشاہ کی نسبت کہا گیا ہے کہ اس نے چودھویں صدی عیسوی کے شروع میں کسی درویش ببلٹ ہ نامی کی ہدایت اور تلقین سے اسلام قبول کیا۔ ۸۸۳ء کے قریب سید علی ہمدانی کشمیر آئے اور ان کی وجہ سے اسلام کو بہت ترقی ہوئی۔ ۱۵ویں صدی عیسوی کے ختم ہونے کے قریب ایک شیعہ بزرگ میر شمس الدین عراق سے کشمیر آئے اور اپنے مریدوں کی مدد سے کشمیر کے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا۔

دور مغلیہ کی ابتداء سے آخر تک بیشتر بزرگ گزرے جنہوں نے ہندوؤں کو مسلمان بنانے کے علاوہ اشاعت اسلام کے لئے مسلمانوں کے عقائد کی بھی اصلاح کی۔ ان بزرگوں سے شامان کی عقیدت بھی کھلی اور واضح تھی۔ اکبر بادشاہ کو شیخ سلیم چشتیؒ سے جو عقیدت تھی وہ تاریخ کے صفحات پر مستم ہے۔ جہانگیر بادشاہ، سلیم چشتی کی نگرانی میں پرون چڑھا تھا۔ جہانگیر کے دور میں مجدد الف ثانی کی شخصیت کسی سے پوشیدہ ہے۔ جہانگیر کے سامنے سجدہ تعظیم نہ کرنے پر حضرت مجددؒ پر جو کچھ گزری بھی سندھ کی طرح عیاں ہے۔ حضرت مجددؒ کی فرزند شیخ معصوم سے عالمگیر بادشاہ نے تصوف کی تعلیم پائی۔ عالمگیر کا بھائی داراشکوہ اور باب شاہ جہان حضرت میاں میر صاحب قادری کے مریدین تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مقام بھی صوفیا کرام و علمائے دین میں بلند مقام کا حامل ہے۔ ان حضرات نے نہ صرف ہندوؤں میں اشاعت کے فرائض سرانجام دیئے بلکہ مسلمانوں میں غلط راہ پلے جلنے سے عقائد کی اصلاح کا فریضہ بھی انجام دیا اور اس سلسلے میں غتاب شاہی کو بھی پرکھا کے برابر جانا۔

متفرقات

اردو۔ اہستہ و ارتقاء

ڈاکٹر نارائن چند "تمدن ہند پر اسلامی اثرات" میں لکھتے ہیں۔

عام لوگوں کی ضروریات سنسکرت زبان سے پوری نہیں ہوتی تھیں۔ اس لیے خیالات کے اظہار کے لئے نئی زبانیں پیدا ہونے لگیں، شمالی ہند میں ہندی، مغرب میں مرہٹی اور مشرق میں بنگالی نے جنم لیا اور یہ علمی زبانیں بھی بنتی گئیں۔ جن کی زرتی و فروغ میں ہندو اور مسلمان دونوں کا حصہ تھا، پھر ایک نئی زبان کی تشکیل ہوئی۔ مسلمانوں نے ترکی اور فارسی دونوں زبانوں کو چھوڑ کر ہندوؤں کی زبان اختیار لی اور فن تعمیرات اور مصوکی کی طرح اپنی ضروریات کا اظہار کرتے ہوئے زبان کو بھی اپنے و مٹناگ کے مطابق بنانا شروع کیا، جس سے ایک نئی علمی زبان پیدا ہوئی۔ جس کا نام اردو رکھی گیا۔ اور ہندو مسلمان دونوں نے اس کو اپنی قرار دیا۔ جس طرح ایک خاص قسم کے علمی خیالات کے لیے ہندی بھاشا استعمال کی جاتی تھی۔ اسی طرح اردو میں بھی ہندو، مسلمان دونوں خاص خاص خیالات و جذبات کا اظہار کرنے لگے۔ پروفیسر سی۔ ایس۔ سری نواس اچاری اور پروفیسر ایم۔ ایس۔ رام سوامی آیشر کی کتاب "تاریخ ہند" کے مطابق چودھویں صدی سے ہندوؤں اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جس سے ہندومت اور اسلام کے درمیان مصالحتانہ فضا پیدا ہوئی۔۔۔۔۔ ہندو عقیدے میں حرم کے اندر انداز ہونے، نو مسلموں نے بھی مسلمانوں کے عاشرے پر اثرات مرتب کئے، ہندو وزارت کے عہدے پر مقرر ہوئے اور دفاتر میں بھی کام کرنے لگے۔ ہندو کارکن گھر اور ہندو عمارتوں کی تعمیر میں استعمال کئے گئے۔ بعض ہندو نہ خیانت سے سوچنا بھی متاثر ہوتے۔ ان تمام باتوں نے ہندو مسلمان کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا۔ بعض سلاطین مثلاً فیروز اور سکندر لودھی نے سنسکرت کی کتابیں فارسی میں ترجمہ کرائیں۔ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں نے فارسی سیکھی اور اسلامی علوم و فنون کا مطالعہ کیا۔ ہندو اور مسلمانوں کے اسی میل جول اور روزمرہ کی ضروریات زندگی کی بنا پر ایک مشترکہ زبان اردو زبان وجود میں آئی پہلے لشکریوں کی زبان رہی جس میں عربی، فارسی، ترکی، مغربی ہندی اور دہلی کی مقامی بول کا متزجہ تھا لیکن درباری شاعروں اور مؤرخوں کی تحریروں کا وجہ سے یہ ایک علمی زبان بن گئی۔ اسکی صرف و نحو اور ساخت ہندوستان سے الفاظ زیادہ تر فارسی کے ہیں لیکن بالآخر ہندی ہی ہو جاتی ہے۔ یہ سلاطین دہلی کے زمانہ میں پیدا ہوئی اور زبان کے بے

پہلے مشہور لکھنے والے میر خسرو تھے جن کی فارسی تصانیف میں بہت سے ہندی الفاظ ہیں۔

سمر جادو نامہ سرکار کے مطابق مسلمانوں نے ہندوستان کو دس تحفے دیئے جن میں ہندوستان کی ایک تنگوار فریقا بھی ہے جو ہندوستانی پارسیختہ کے نام سے مشہور ہے۔ عموماً اردو کو فارسی و عربی کے الفاظ کا منصوبہ سمجھا جاتا ہے۔ مگر گھوٹی سہائے یعنی ذائق گو رکھپوری کے مطابق اردو لغت میں ۵۵ ہزار الفاظ ہیں جن میں ۴۰ ہزار خالص ہندی کے ہیں۔ تیرہ ہزار الفاظ عربی اور فارسی کے ہیں اور باقی سب مرکب ہیں۔ تیرہ ہزار عربی فارسی الفاظ میں سے ۵ ہزار الفاظ کے لکھنے میں کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی اور اگر دو ہزار اور الفاظ پہ قدرت حاصل کر لی جائے تو اردو پر عبور حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اردو ہندی زبانوں کے نوے فی صدی الفاظ ایسے ہیں جو دونوں کے لئے مشترک ہیں۔

بقول رام بابو سکسینہ اردو اس ہندی یا بھاشا کی ایک شاخ ہے جو صدیوں تک دہلی اور میرٹھ کے اطراف میں بولی جاتی تھی اور جس کا تعلق شوری سینی پر اکرت سے بلا واسطہ تھا۔ یہ بھاشا جس کو مغربی کہنا جاتا ہے۔ زبان اردو کی اصل اور ماں سمجھی جاسکتی ہے۔ اردو زبان کے نمونے سترھویں صدی سے پہلے کم ملتے ہیں۔ دورِ مغلیہ میں اردو شاعروں کی بھرمار کے ساتھ ساتھ مرزا مظہر جانجاناں کا نام فارسی شاعر کی حیثیت سے نہیں اردو شاعر کی حیثیت سے بھی لیا جاسکتا ہے۔ بقول مصحفی انہوں نے اردو زبان کو نئے قالب میں سب سے پہلے ڈھالا۔ اس سے پہلے بھی ولی دکنی کی تقلید میں شمالی ہند میں دکنی میوڑے میں شعر گوئی کا آغاز ہوا اور ایہام گوئی کا دور دورہ تھا۔ مرزا جانجاناں نے روزمرہ کی زبان میں فارسی اجزاء کی آمیزش سے شعر کہنے شروع کئے اور اس طرح ایسے رجحان کی بنا پڑی جسے ناسخ نے ترقی دی۔

شاہ گلشن نے بھی اردو کو ترقی دی۔ شاہ سعد اللہ گلشن نے ولی دکنی کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ سراج الدین آرزو، سودا، میر درد اور میر حسن جیسے بزرگوں نے اردو کی چمن زار فارسی میں ایک نئے بوٹے کی صورت میں کاشت کی اور اسے پروان چڑھانے پر زور صرف کیا۔ شاہ ولی اللہ جو دورِ عالمگیری میں ۱۷۰۳ء میں پیدا ہوئے، کے بیٹوں نے اردو میں قرآن حکیم کے درجے کئے۔ شاہ اسماعیل شہید نے تقویت الایمان اردو میں شاہکار کی حیثیت سے پیش کر کے دکھائی۔ اس طرح عالمگیری اول کے ایک صدی یا سوا صدی بعد اردو، فارسی کی سچی جانشین بن گئی۔

درس نظامی

فرنگی محل لکھنؤ کا ایک محلہ ہے۔ کسی دور میں اس محلے میں ایک فرانسیسی تاجر مقیم تھا۔ جس کے تعلق کے سبب یہ فرنگی محل کہلاتا تھا۔ جب وہ تاجر واپس چلا گیا تو یہ زمین سرکاری ہو گئی یہ اورنگزیب عالمگیر کا دور حکومت تھا۔ عالمگیری دور میں ملا قطب الدین نامی ایک عام دین نے بڑا فروغ حاصل کیا۔ زمینداری کے ایک پھاڑے میں ملا قطب الدین کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے بیٹے ملا محمد سعید بہا لوی نے اورنگزیب سے اس امر کی شکایت کی تو فرنگی محل کا علاقہ انہیں معاوضہ میں دے دیا گیا۔

انہیں ملا قطب الدین کے ایک بیٹے کا نام ملا نظام الدین تھا۔ جن کے نام پر ”درس نظامی“ کی شہرت ہے۔ ملا نظام الدین نے تعلیم اپنے والد کے علاوہ حافظ امان اللہ بنارس اور غلام نقشبند لکھنؤی سے پائی۔ صاحب تصنیف تھے۔ حاشیہ شرح ہدایت الحکمت، شرح مسلم الثبوت، حاشیہ شمس بازغہ، حاشیہ شرح عقائد دوانی آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ آپ بہترین مدرس تھے۔ آپ نے درس نظامی کی بنیاد رکھی ”درس نظامی“ میں مندرجہ ذیل کتب ہوتی تھیں :-

- ۱۔ صرف :- میزان، منشعب، صرف میر، پنج گنج، زبدہ، فصول اکبری، ثنائیہ۔
- ۲۔ نحو :- نحو میر، شرح، متہ عامل، ہدایتہ النحو، کافیہ، شرح جامی۔
- ۳۔ منطق :- صغریٰ، کبریٰ، ایسا غوجی، تہذیب، شرح تہذیب، قطبی مع میر مسلم العلوم۔
- ۴۔ حکمت :- میندی، صدر، شمس بازغہ۔
- ۵۔ ریاضی :- خلاصۃ الحساب، تحریر اقلیدس، متاثر اول، تشریح الافلاک، رسالہ قوشجیہ، شرح چمنی باب اول۔

۶۔ بلاغت :- مختصر معانی، معقول تاما، ناقصت۔

۷۔ فقہ :- شرح وقایہ اولین۔ ہدایہ آخریں۔

۸۔ اصول فقہ :- نور الانوار، توضیح تلویح، مسلم الثبوت، مبادی کلامیہ،

۹۔ کلام :- شرح عقائد نسفی، شرح عقائد جلالی، میرزا بہ، شرح مواقف۔

۱۰۔ تفسیر ۱۔ جلالین : بیضاوی۔

۱۱۔ حدیث : مشکوٰۃ المصابیح۔

”السندہ“ کے ایک نمبر میں شاہ سیمان مجاہدہ نشین مہلوار سی شریف لکھتے ہیں۔

اور اس درس موجودہ کو حضرت قبلہ ملا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس کہنا سراسر گستاخی و بے ادبی ہے۔ حضرت ملا صاحب رتدس سرہانے نہ یہ موجودہ کتابیں پڑھائیں اور نہ انٹر کتا ہیں ان کے وقت بھی تالیف ہوئی تھیں۔ نہ ان کتابوں کی جناب کو فراوانت تھی۔ اس درس کو خود اس درس کہنا نازیبا نہیں۔ کچھ تو بعض استادوں نے اپنے مذاق کے موافق کتابیں پڑھائیں اور کچھ طالب علموں کے مذاق اور کد سے اضافہ کیا۔ حضرت ملا صاحب علیہ الرحمۃ کا دامن اس سے پاک ہے۔ ہاں اگر ملا فتح اللہ شیرازی کو اس درس کا بانی کہا جائے تو بے جا نہیں۔ حضرت ملا صاحب نظام الدین اقدس سرہ صوفی صافی عالی شرب تھے۔ اگر وہ اس نظام درس کو درست فرماتے تو تصوف یا اخلاق کی کوئی کتاب اس میں ضرور داخل کرتے۔ حالانکہ اس درس نظام میں تصوف یا اخلاق کی کوئی ایک کتاب نہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس درس سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں، وہ تصوف و اخلاق سے بالکل کورے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کسی دردیش صوفی کی صحبت اختیار کی اور اس کے معتقد ہوئے تو کچھ تصوف و اخلاق کا اثر ان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس اب تو دردیش و مشائخ بھی اقل و قلیل نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑے دنوں سے غیر مقلدین اور دہائیوں کی تعداد مولویوں کی جماعت میں زیادہ ہو گئی ہے۔ کاش اگر تصوف کی کوئی کتاب بھی اہلکار میں انہیں پڑھائی جاتی تو یہ خیانات فاسدہ ان کے دلوں میں پیدا نہ ہوتے۔

اس درس نظامی میں جو خامیاں ہیں وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ دینی نقطہ نظر سے تفسیر و حدیث پر کم اور منطق و نحو اور حکمت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ ایس۔ ایم اklam لکھتے ہیں۔ ”انی بحقیقت درس نظامی مذہبی اور روحانی تعلیم کا نظام نہ تھا۔ بلکہ دنیوی نظام تعلیم تھا۔ جس میں فقہ و غیرہ پر اس لئے توجہ ہو گئی تھی کہ اس کی طلباء کو اسلامی حکومت کے دوران میں قاضی، مفتی اور محتسب بننے کے لئے ضرورت تھی۔ ورنہ زیادہ توجہ منطق، گرامر اور فلسفہ پر تھی اور نظام تعلیم کا مقصد عام عقلی تربیت اور ذہنی ترقی تھا“ (رود کوثر صفحہ ۷۰۸، ۷۰۷، ۷۰۶)

نیادفع پوری کہتے ہیں :-

”اس میں سب سے بڑا نقص ایک تو یہ ہے کہ صرف و نحو کی تعلیم میں بہت فضول وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ادب و لغت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی۔ اس کے ساتھ منطق، الہیات کی جتنی کتابیں اس میں شامل ہیں، وہ بھی اب تقویم پارینہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔ اس لئے میری رائے میں صرف و نحو کی کتابوں کو کم کر کے زبانی خطبات کے ذریعے سمجھانا چاہئے اور مخصوص طور پر ایسی کتابیں لکھنا چاہئیں کہ زیادہ سے زیادہ چھ ماہ کے اندر قواعد پر عبور ہو جائے۔ اور ایسی کتابیں صرف میں رائج ہیں اسی طرح منطق والیات کی بھی بقدر ضرورت تعلیم دینی چاہئے۔ فقہ و اصول فقہ، حدیث و اصول حدیث بے شک نہایت ضروری ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ان فنون کے متعلق جو کتابیں رائج ہیں، وہ موجود لحاظ سے ناکافی ہیں۔ ان میں بھی رد و بدل ضروری ہے۔ معانی و بیان اور لغت و ادب کے لیے کتابوں کا معقول اضافہ کرنا چاہئے اور ہند سے وہیت کے ساتھ علم الکیما، طبیعیات، طبقات الارض و تاریخ اقتصادیات و سیاسیات کی تعلیم ضروری ہے۔“

مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں :-

”آج صدیوں سے مسلمانوں کی ذہنی ترقی کو جس چیز نے روک رکھا ہے اس کا ذمہ دار صرف نصاب تعلیم اور طرزِ تعلیم ہے (الذوہ)
ان باتوں سے درس نظامی کی صورت سامنے آتی ہیں۔ ان خالیوں کو آسانی سے اسی وقت دور کیا جاسکتا ہے جب اسلامی سوچ کا دائرہ وسیع کر کے فرسودہ طرزِ تعلیم کو رد کیا جائے اور نصاب تعلیم میں ترمیم کی جائے۔“

البیرونی

س ۱۔ توٹ لکھئے۔ البیرونی (۶۱۹ء ۸۰)

ج ۱۔ البوریجان محمد بن احمد البیرونی ۹۷۳ء میں خجندہ میں پیدا ہوا۔ جو اس زمانہ میں خوارزم کہلاتا تھا۔ اس نے غالباً خجندہ میں ۱۰۳۸ء میں وفات پائی۔ وہ ائمہ وسطے کے بہت بڑے فنون میں سے تھا۔ اور ریاضی، دینیات، ہیئت، فلسفہ، کیمیا، تاریخ، عالم الاقوام، نقشہ عالم، فلسفہ طب وغیرہ پر یکساں دسترس رکھتا تھا۔ اور وہ بیرونی لوگوں میں پہلا شخص ہے جس نے ہندوستان کے علوم و فنون کو سیکھ کر نمایاں شہرت حاصل کی اور اب بھی اس کا شمار ہندی علوم و فنون کے جاننے والوں کی صف اول میں شمار کئے جانے کے لائق ہے۔ اس کے علم میں بڑی وسعت اور صداقت تھی۔ پھر رواداری اور حقیقت پسندی بھی تھی۔ اس لحاظ سے وہ بنی نوع انسان کے ان رہنماؤں میں سے ہے جو ذہن و فکر پر اثر انداز ہوئے۔

اڈورڈ زخاؤ نے اس کی کتاب الہند اور اس کا انگریزی ترجمہ شائع کیا ہے۔ جس کے سے علمی دنیا اس کی ممنون ہے زخاؤ نے البیرونی کے علم اور شخصیت کی بے مثل انفرادیت اور اہمیت کو اچھی طرح سمجھ کر اس کو خراج تحسین ادا کیا ہے۔ اور اس نے بیرونی کے علمی کارناموں اور ذاتی اوصاف کی جتنی تعریف کی ہے اس کا وہ مستحق ہے۔ البیرونی کے علمی کارناموں پر پردا پڑا ہوا تھا لیکن زخاؤ کی وجہ سے اس کی اصلی حیثیت نمایاں ہوئی۔ ہندوستان میں اس کا مطالعہ اس سے بھی اہم ہے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے یہاں کے علوم کا گہرا اور باضابطہ مطالعہ کیا۔ وہ ہمارے شکر یہ کا مستحق صرف اس لئے نہیں کہ وہ ایک بڑا وسیع النظر اور بہت ہی دقیقہ رس محقق اور لائق اہل علم تھا۔ مگر وہ ایک قابل قدر انسان بھی تھا۔ وہ اپنے مذہبی عقیدہ کی وجہ سے ایسے لوگوں کے کارناموں کو نظر انداز کرنا پسند نہیں کرتا تھا جو دوسرے ماحول اور فضا میں پھلے اور پھولے اس کی یہ رواداری، بے تعصبی بلکہ بے لاگ پن ایسا وصف ہے جس کے لئے ہندوستان کو اس کا ممنون ہونا چاہیئے۔ اور علمی دنیا بھی اس کی شکر گزار ہے۔ اور اس کی یہ خوبی اس کی صلاحیت و لیاقت سے زیادہ قیمتی ہے۔

البیرونی اپنے عہد کا سب سے بڑا اور سب سے ممتاز بین الاقوامی اہل علم تھا۔ اس وقت

چین اور ہندوستان کے فضلا اپنے اپنے ملک ہی کے اندر محدود تھے۔ ان ملکوں میں کوئی بھی ایسا اہل علم نہ تھا جو مغربی، اسلامی، یونانی اور رومی کچھ کے باہر میں کچھ جانتا ہو۔ مغربی یورپ اور حتیٰ کہ اٹلی بھی اس وقت تاریک عہد سے گزر رہا تھا۔ عیسائی لاطینی زبان کے ذریعے کچھ علمی معلومات حاصل کر لیتے تھے۔ لیکن لائق فضلا لاطینی مصنفوں کی کتب میں کم پڑھتے، مشرقی یورپ کے بازنطینی اہل علم مسلمانوں کے ادب اور کچھ سے بالکل واقف نہ تھے، لیکن جہاں عربوں کی سلطنت قائم ہو گئی تھی، لیکن اس زمانہ میں البیرونی، فارسی، تورانی، ترکی، عربی، یونانی اور ہندوستانی زبانوں سے واقف تھا۔ فارسی اس کی مادری زبان تھی وہ خوزم میں پیدا ہوا، اس لئے ترکی سے واقف تھا۔ عربی اس زمانہ میں اسلام اور اسلامی کچھ کی اہم زبان تھی اس کا بھی وہ ماہر تھا۔ اس نے یونانی، بازنطینی اور شامی علوم اور ہندوستان کے مختلف فنون مثلاً ریاضی، ہیئت، طب وغیرہ پر عربی ہی کے ذریعہ دسترس حاصل کیا کیونکہ اسلام کے ابتدائی دور میں عربی میں ہمسایہ ملکوں کے تمدن و ثقافت کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا۔ البیرونی، ارسطو اور افلاطون کا حوالہ برابر دیتا ہے۔ لیکن اس نے ان یونانی فضلا کے علوم کا مطالعہ عربی ہی کے ذریعہ کیا۔ اس کی معلومات ثانوی درجہ کی ہی تھیں، لیکن وہ ان کی تالیفی، علمی اور فلسفیانہ قدر و قیمت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کیمیا، دیاس و رہا مہرہ اور پران سے بھی اقتباس دیتا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ ہندوستانی اہل علم کی زبان سے بھی واقف تھا جو اس کے ہم وطنوں کے لئے عجیب چیز تھی ایسے زمانہ میں البیرونی ہی تنہا شخص تھا جو اتنی مختلف زبانیں جانتا تھا۔

۹۲۱ء میں محمود نے پنجاب کو غزنہ کی سلطنت کا ایک حصہ بنایا اور ایک مسلمان حکمران کے ماتحت یہ سرزمین جس میں ہندوؤں کی آبادی تھی۔ ایک پُر امن جگہ بن گئی تو اہل علم اور لشکری آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے لگے۔ البیرونی کو بھی ہندو کچھ کے مطالعہ کا موقع ملا۔ وہ عربی زبان میں ہندوؤں کے علم ریاضی و ہیئت کا مطالعہ کر چکا تھا۔ غزنہ کے قیام میں وہ ہندوؤں کے علوم اور فنون سے براہ راست واقف ہوا۔ غزنہ مشرق کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کا مرکز اور محمود جیسے طاقتور اور لائق حکمران کا پایہ تخت تھا۔ یہ مشرق قریب اور وسط ایشیا کے لوگوں کے لئے بڑی کشش رکھتا تھا۔ ہندوستان کی بھی یہاں نمائندگی تھی۔ بہت سے ہندوستانی سپاہی کاریگر، راجا اور اہل علم جنگ کے موقع پر گرفتار ہو کر وہاں گئے۔ ان میں سے بہت سے وہیں رہ گئے۔ اگر وہ آزاد ہو کر واپس بھی آتے تو ان کی سوسائٹی ان کو قبول کرنے سے تیار نہ ہوتی۔

کیونکہ وہ ترکوں کے یہاں رہنے سے نجس اور ناپاک سمجھے جاتے تھے، اس وقت افغانستان میں ہندو بھی آباد تھے، جو اپنے قومی ادب اور ثقافت سے بیگانہ نہ ہوئے تھے۔ ان ہی میں سے کچھ ذہین لوگ ہوں گے۔ ہندوؤں کے علوم و فنون سے دل چسپی رکھنے والے البیرونی کو نگاہ تحسین سے دیکھتے۔ البیرونی نے غالباً غزنہ ہی میں سنسکرت مغربی پنجاب کی زبانیں اور ہندوستانی، علوم کا مطالعہ کیا اور جب پنجاب میں ترکوں کی حکومت قائم ہوئی تو وہ شاید مغربی پنجاب کے بعض مقامات میں آیا جہاں اس کو برہمنوں سے بھی مدد ملی، وہ قان میں بھی آکر مقیم ہوا جو ہندوؤں کا ایک مقدس مقام تھا اور جہاں غالباً سنسکرت زبان کو بڑا فروغ حاصل ہو چکا تھا۔

البیرونی نے سنسکرت کے علوم و فنون کا کافی مطالعہ کیا اور پھر سنسکرت کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ اور اسی طرح عربی میں سنسکرت کی اہم کتابیں منتقل کیں۔ زخاؤں نے سنسکرت میں البیرونی کی قابلیت کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے اور اس کے عربی ترجموں کو سنسکرت کی اصل سے ما کر جانچا ہے اور پھر ایسے تمام سنسکرت کے الفاظ لکھے گئے ہیں جن کو البیرونی نے فارسی یا عربی رسم الخط میں استعمال کیا ہے ایسے الفاظ اس لحاظ سے مفید ہیں کہ ان کے ذریعے سے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ گیارہویں صدی میں مغربی پنجاب کے انڈو ایرانی طبقے میں ان کے بچے اور صوتی تلفظ کیا تھے اور بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ محمود کے سکوت پر سنسکرت کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اس کے سکوت پر ایک طرف تو کلمہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" ہے اور دوسری طرف سنسکرت میں اس کا ترجمہ درادھی اکتم ایکم محمد اوتار ہے۔ یہ صحیح ترجمہ تو نہیں، کیونکہ مسلمان محمد کو اوتار نہیں مانتے، وہ آپ کو انسان ہی سمجھتے ہیں۔

محمود غزنوی جیسے بادشاہ کے لئے سکوت پر سنسکرت لکھوانا ایک حیرت انگیز بات ضرور ہے۔ لیکن غالباً یہ اس کی سیاسی بوش مندی کا ثبوت ہے جب پنجاب اس کی سلطنت کا جز ہو چکا تھا تو اس نے یہاں کی ہندو آبادی کو اپنی طرف اس طرح مائل کرنا چاہا اور یہ اس کی غلی دماغی اور فراخ دلی کی دلیل تھی۔ لیکن محمود کی یہ رواداری یقیناً البیرونی کی موجودگی کے سبب ظاہر ہوئی، اس کی کتاب الہند اس کا ثبوت ہے کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ درستانہ اور وسیع الشربانہ نگاہ رکھتا اور اس کے علوم و فنون کو ذرا کی نگاہ سے دیکھتا چاہتا تھا۔ اور اسی نے محمود کو سکوت پر سنسکرت لکھوانے پر آمادہ کیا ہوگا اور یہ کسی برہمن کے کہنے پر نہ کیا گیا ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ ہندوستان کی زبانیں جاننے والے محمود غزنوی نے ملو

ہتے تھے۔ کیونکہ ایک موقع پر ایک راجپوت نے محمود کو کچھ ہندی یعنی اپ بھرنش کہتا میں
پیش کیں جن میں ترک سپاہیوں کی شجاعت کی تعریف کی گئی تھی کہ انہوں نے ہاتھیوں کا
خوب مقابلہ کیا۔ محمود نے جب ان کا ہندی یعنی اپ بھرنش جانتے والوں سے اس کا ترجمہ سنا
تو بہت خوش ہوا۔ لیکن یہ امید نہیں کی جاتی تھی کہ محمود غزنوی کو سکوت پر سنسکرت لکھوانے
کے لئے کسی برہمن نے آمادہ کیا ہوگا۔ وہ اگر کسی کے اصرار کو قبول کر سکتا تھا تو وہ البیرونی ہی
تھا۔ اس لحاظ سے البیرونی کی قدر اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ زبان اور کچھ کے معاملے میں
لوگوں کی خود ارادیت کا قائل تھا۔ خصوصاً جب لوگوں کا تمدن بنسہ ہو۔ گو تم بودھ کا مسک
یہ تھا کہ اس کی تعلیمات لوگوں کی زبانوں ہی میں پھیلانی جائیں۔ اس طرح اس نے اپنے حیلوں
کو آزادی کا پروانہ دے رکھا تھا اور یہی آزادی گیارہویں صدی میں پنجاب کے ہندوؤں کو
دی گئی تھی اور اس کا سہرا البیرونی جیسے وسیع المشرب اور روشن خیال اہل علم ہی کے سر پر
ہے اور آج دس صدی گزر جانے کے بعد بھی اس جلیل القدر انسان کو ہم احترام اور عقیدت
کا خراج اس لئے پیش کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف ایک بڑا لائق اہل علم تھا بلکہ اپنے عہد کا سب
سے زیادہ وسیع المشرب اور فاضل و لادہ علم تھا اور ذہنی ترقی کا چراغ راہ تھا۔

کچھ کتاب الہند کے بارے میں مولانا شبلی تحریر فرماتے ہیں:- "وہ کتاب

در حقیقت سنسکرت علوم و فنون کا نہایت عمدہ مجموعہ ہے، مصنف نے سنسکرت کی
بہت سی مستند اور قدیم تصنیفات سے ذخیرہ معلومات ہتیا لیا ہے۔ ایک عجیب بات
یہ ہے کہ چونکہ ہندو اپنی کتابوں کے دیش میں بچل کرتے تھے، اس لئے مصنف نے
بہت سی کتابوں کو زبانی پڑھا اور یاد کیا، اس لئے خود لکھا ہے کہ مختلف پرانوں میں سے
جو پران میں سنہ زبانی لکھے، وہ حسب ذیل ہیں:-

او پران، مچھ پران، کورم پران، براہ پران، تر سنگھ پران، بانو پران، بامن پران،
اند پران، اسکندر پران، اوست پران، سوم پران، سانپ پران، برہماند پران، مارکند پران
نار پران، ہشن پران، برہم پران، ہیش پران۔

بیرونی کا کتاب کی جامعیت و وسعت معلومات کا اندازہ ان ابواب کے عنوان سے

ہے جو مصنف نے اختیار کئے ہیں یہ کل اتنی معلومات ہیں کہ یہ عنوان پر تفصیل

بحث کی ہے۔ اور جو کچھ لکھا ہے سنسکرت کی مستند کتابوں سے لکھا ہے، ان میں سے بعض عنوان ہم نمونہ کے طور پر نقل کرتے ہیں۔

۱۔ ہندوؤں کا اعتقاد خدا کی نسبت۔

۲۔ موجودات عقلیہ اور حسیہ کی نسبت اعتقاد

۳۔ تناسخ کا مسئلہ۔

۴۔ بید اور پران اور دیگر مذہبی کتابیں۔

۵۔ نحو اور عروض کی تصنیفات۔

۶۔ دیگر علوم کے متعلق تصنیفات۔

۷۔ ہیئت اور نجوم، اس کے متعلق بہت سے عنوان قائم کئے ہیں اور ہر ایک مفصل بحث کی ہے۔

۸۔ حرام و حلال۔

۹۔ قانون وراثت (مقالات شبلی تاریخی حصہ دوم، جلد ششم صفحہ ۱۰۴، ۱۰۵)

جناب سید حسن صاحب برنی اپنی کتاب البیرونی میں رقمطراز ہیں:-

”البیرونی کتاب الہند میں وہ امور بیان کرتا ہے جو اس نے خود دیکھے یا سنے یا بادے، ہمہ پڑھے ہیں۔ ہر مضمون کو نہایت بے تعصبی اور کشادہ دلی سے بیان کیا ہے۔ اور کتاب کا پڑھنے والا صفحے کا صفحہ پڑھتا چلا جائے تو بھی اکثر اسے پتہ نہ چلے گا کہ اس کا لکھنے والا کوئی غیر مذہب کا شخص ہے۔ انداز تحقیق اور طرز تحریر سے مشکل سے خیال ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کا مصنف کج سے نو سو سال پہلے کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہمارے ہی عہد کا کوئی بے تعصب اور راست باز محقق نہایت کامیابی کے ساتھ ہندو تہذیب و تمدن کی داستان سنا رہا ہے۔ جانب داری اور نارواداری کا نام و نشان بھی نہیں مل سکتا۔ اگرچہ وہ مسلمان ہے۔ ہندو حکما کے خیالات سے جا بجا اتفاق رکھتا ہے اور ان کے بعض علمی مسائل کو مزاج دلی سے قبول کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ سچائی کا شیدا اور ناراستی اور ریاست سے سخت متنفر ہے۔ بیرونی کا اس تصنیف سے ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہندوستان کے خیالات کی تردید کی جائے۔ ان کے مذہب کی برائیاں دکھائی جائیں اور اس طرح انہیں اپنے اعتقادات سے برگشتہ کیا جائے۔ اس نے جو لکھا ہے اپنے قلم سے خود ان ہی کے

صحیح خیالات کا اظہار ہے۔ ہندو تہذیب و عقل کی کہانی خود اہل ہند کی زبانی سنائی اور تمدن ہند کی تصویر خود ہندو معبود کے قلم سے کھینچی ہے۔ وہ بار بار اعادہ کرتا ہے کہ میں کسی امر کے کذب و صدق کا ذمہ دار نہیں۔ کتاب کے ابواب کا التزام اس طرح کیا گیا ہے کہ ہر باب ایک مختصر مام تہید سے شروع ہوتا ہے۔ تہید کے بعد باب تین اجزاء پر منقسم معلوم ہوتا ہے۔ درمستند زیر بحث کی تشریح کی جاتی ہے پھر اس پر یہ وضاحت بحث کرتا ہے اور بعد وہ مستند معنی ہند کی کتابوں سے مناسب موقع پر موزوں اقتباسات اپنے بیان کی تائید میں پیش کرتا ہے۔ علاوہ ان کے ہر باب کا مقابلہ اور نقد سے بھی کام لیتا ہے۔ غرض روایت، شہادت، ذاتی معلومات اور روایات پر ہر قسم کے معلومات سے مدد لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ التزام تمام ابواب میں مشترک ہے۔ ساری کتاب میں ایک لفظ بھی فضوں اور لاحق حاصل استعمال نہیں کیا گیا۔ جامعیت کے ساتھ اختصار بھی ملحوظ رکھا ہے۔ لیکن یہاں تو ضیح درکار ہے یا غیر تنصیل کے دشواری لایحل معلوم ہوتی ہے۔ وہاں ایک باز کی خاطر وضاحت کو بالائے طاق نہیں رکھا۔ چھوٹی بڑی عام و خاص کسی قسم کی تحقیق ہو اس کے سامنے محنت و وقت کی کچھ پروا نہیں کی ہے۔

بیرونی کے خیال میں ہندو اعلیٰ پایہ کے فلسفی، نہایت عمدہ ریاضی دان اور ماہر ہیئت تھے۔ فلسفہ ہند سے اسے خاص دل چسپی تھی اور اس کے جانب اس کا قومی رجحان ہے اور اس کے متعلق بیرونی کی معلومات بھی وسیع ہیں۔ ہندوؤں کے مسائل فلسفہ کو ناظرین کے ذہن نشین کرنے کی غرض سے بیرونی ہر جگہ فلسفہ یونان سے جس میں اسے دستگاہ کامل ہے۔ مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے کتب خانہ میں یونانی کتب کے تراجم کا مکمل ذخیرہ موجود تھا اور اس کا یونانی کتب خانہ کا مکمل ذخیرہ نہایت وسیع و غائر تھا۔ اعلیٰ حکمائے یونان کی تصانیف کے کثیر اقتباسات سے کراہل ہند اور اہل یونان کے خیالات کا مقابلہ کیا ہے۔ اس قابلیت سے بیرونی نے اس کام کو انجام دیا ہے کہ تعریف نہیں کی جاسکتی۔ یونانیوں کے سوا مجوسوں، یہودیوں، مینائیوں، صوفیوں اور رومانویوں کے خیالات بھی مقابلے میں پیش کئے ہیں۔ بیرونی کا عقیدہ ہے کہ ہلکی سہل یونان و ہند جنہیں وہ طبقہ عوام سے جدا سمجھتا ہے، خود اس کی طرح پکے موجد تھے۔ شاید ہی اس نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ مذہب اسلام کو مذہب ہندو سے برتر ثابت کرے۔ یہ اس کے انداز تحقیق کے خلاف بات ہے اور وہ اس کا روادار نہیں ہو سکتا کہ مباحث علمی میں مذہبی مناظرے کا دروازہ کھولا جائے۔ یہ سچ ہے کہ بیرونی نے اہل ہند

کے بعض خیالات سے اختلاف کیا ہے۔ لیکن یہ اختلاف محض ظالمانہ ہے۔ درمیان نہ تنقید کے دائرے میں داخل ہے۔ ہندوؤں کی عقل و دانش کا وہ مداح ہے اور جہاں ممکن ہوتا ہے ان کے خیالات سے اپنے خیالات کو مطابق..... کرنے میں نہایت عرق ریزی اور دقیق نظری سے کام لیتا ہے۔

بیرونی نے ہندوؤں کی صنعت و دستکاری کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ ایک ہندوؤں کے نہایت کے تاجروں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

”اس فن میں ہندوؤں کو کمال پاکدستی ہے۔ مسلمان جب ان تاجروں کو دیکھتے ہیں تو ذمہ رکھ رہ جاتے ہیں اور ویسے تالاب بنانا تو درکنار ان کے بیان سے بھی عاجز آ جاتے ہیں۔“

بیرونی نے جہاں سنسکرت لٹریچر سے بحث کی ہے وہاں بہت سی کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ ان کثیر التعداد سنسکرت تصانیف کی فہرست تحریر کرنا جس کے نام کتاب الہند میں مذکور ہیں، شاید بہت مشکل ناظرین کے دل چسپی کا باعث ہو سکتا ہے اس لئے ہم ان کے بیان سے قطع نظر کرتے ہیں البتہ اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ مسلمانوں میں بیرونی پر ہندوؤں پر ہندوؤں کے نام پر انوں کو پڑھ کر اہل اسلام کو ان سے مطلع کیا۔ کتاب الہند میں بنا بہ مناسب انتخابات بھی دیئے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی مسلمان پڑھنے کے نام تک سے واقف نہ تھا۔ بھوت لکھنے پائیزہ خیالات سے بیرونی خاص طور پر متاثر معلوم ہوتا ہے اور اس لعل سے بہا کو بیرونی ہی نے سب سے پہلے اہل اسلام میں شہرت دی۔ کثرت سے اس کتاب کے اقتباسات کتاب الہند میں پائے جاتے ہیں۔ راجن، جہا بھارت اور منو کی دھرم شاستر سے بھی ضروری مقامات نقل کئے ہیں۔ (ص ۱۳۵ تا ۱۳۸)

امیر خسرو

س : امیر خسرو کے حالات زندگی اور شخصیت پر نوٹ لکھیے (۱۹۷۸ء)

ج : امیر خسرو موہن پور یعنی پٹیالی میں ۱۲۹۵ء میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایلیمش کے درباری تھے۔ سپہ گری میں کمال رکھتے تھے۔ انہوں نے خسرو کو دیگر لڑکوں سمیت خوب تعلیم دلوائی۔

ابتداء میں خسرو کا تخلص 'سلطانی' تھا۔ ابتدائی غزلوں میں یہ تخلص عام ہے اچھے اور خوشحال ماحول میں پل کر جوان ہونے والے خسرو کو اصل رنگ حیات اس وقت ملا جب وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے محبوب نظر ہو گئے۔ خسرو کی صوفیانہ اور زاہدانہ زندگی میں خواجہ صاحب کی تربیت کا زبردست حصہ ہے۔

خسرو مختلف زبانیں جاننے کے علاوہ مذہب، فقہ، نجوم، ہیئت، صرف و نحو پر غیر معمولی درک رکھتے تھے۔

دور بطنی میں امیر خسرو کا نام ممتاز ترین شعرا میں شمار ہوتا ہے۔ خسرو ایک جلیل القدر عالم، بے مثل شاعر، اہل علم اور ماہر موسیقی تھے۔ ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے شعر و سخن میں کوئی ایسا پہلو نہ تھا جس میں انہوں نے مہارت حاصل نہ کی ہو۔ غزل ہو یا قصیدہ ہو یا مثنوی ہو ہر صنف میں اپنے کمال کا ظہار کیا ہے۔ ماضی میں لطیف پیرایہ میں جذبات نگاہی کی ہے۔ بہشت بہشت میں بڑی نازک خیال آرائی کی ہے۔ مجنون کیسی سوز و گداز کا مرقع ہے۔ غزلیوں کے دیباچے سے ان کے بعض دل چسپ حالات معلوم ہوتے۔ ان کا پہلا مربی سلطان بلبن کا بھتیجا اور اس کے عہد کا بہت ہی معزز درباری کشنوداس عرف ملک چمچو تھا۔ اس کی شان میں امیر خسرو نے کئی قصائد کہے ہیں، جن کے دو اشعار یہ ہیں،

صبح چوں از سوئے مشرق رونمود صحن مینار و منہ مینو نمود
صبح را گفتم کہ نور شیدت کجاست آسمان روئے ملک چمچو نمود

مک چھو کے ہاں ایک مجلس منعقد ہوئی تو بیس کا منجھلاڑ کا بغراخان بھی اس میں شریک ہوا
خسرو نے اپنا کچھ کلام سنایا تو بغراخان کو یہ بہت پسند آیا اور ان کو اپنے جلو میں لکھنوتی سے لیا جہاں
کا وہ گورنر مقرر ہوا تھا۔ لیکن خسرو وہاں رہنے کی بجائے قتان میں بہن سٹ بڑے بڑے سلطان
محمد شہید کے دربار سے قتان وابستہ ہو گئے۔ منگوووں کا قتل ہوا تو شہزادہ سلطان محمد ایک بڑائی
میں شہید ہوا اور خود خسرو دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ وہاں سے آزاد ہوئے تو کچھ دنوں تک
اپنے وطن پٹیا لی میں آکر مقیم رہے۔ سلطان محمد کی شہادت پر ایک مشہور مرثیہ لکھا جس کا مطلع
یہ ہے :-

واقعہ است این یا بلا از آسمان آمد پدید آنت است این یا قیامت در جہاں آمد پدید
اس کے بعد خسرو ایک دوسرے ممتاز امیر حاکم خان کے دربار سے منسلک ہو گئے اور کچھ
دنوں کے بعد معز الدین کیقباد کی شاہانہ سرپرستی سے فیضیاب ہونے لگے اور اس سلطان کی
خواہش پر اپنی مشہور مثنوی قرآن السعدین جس کیقباد اور بغراخان حاکم بنگاں یعنی باپ بیٹے کی
ملقاتوں کا ذکر ہے۔ سلطان جمال الدین تلمیج نے بھی خسرو کو شاہانہ عنایتوں سے نوازا اور
خسرو نے اس کے صلہ میں سلطان کی فتوحات کا حال مفتاح الفتوح میں قلم بند کیا ہے۔ علاؤ الدین
کے عہد میں خسرو کے اصلی شاعرانہ کلمات کا اظہار ہوا۔ اس زمانے میں انہوں نے خمسہ
لکھ کر اپنی غیر معمولی شاعرانہ برأت اور ذہانت کا ثبوت دیا اور ان کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ
نہ صرف عشق و محبت کے جلوؤں اور نیرنگیوں کی مرقع آرائی کرنے میں کمال رکھتے تھے بلکہ انہوں
نے زندگی کی گہرائیوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ جب ۴۸ سال کے تھے تو خمسہ لکھنا شروع کیا۔ اس
وقت تک مرمع و مسجع طرز کی شاعری میں ماہر ہو چکے تھے اس لئے نظامی کی تقلید میں
خمسہ لکھنے کی کوشش کی اور حریفانہ انداز میں لکھتے ہیں :-

دید بہ خسرویم شد بلند ز لرزہ در گور نظامی ننگند

خمسہ لکھتے وقت اپنی شاعرانہ لیاقت و صلاحیت پر پورا اعتماد رکھتے تھے، اسی
لئے فرماتے ہیں :-

نور کہ از خواجہ نظام رسید کار ازاں او بنظام رسید
گرچہ بود مہر سخن ختم بست سکے من مہر زرش راشت
اور پھر امیر خسرو نے جس برق رفتاری سے پورے خمسہ کو ختم کیا ہے وہ ان کی غیر معمولی

قدور اللہ کی دلیسل سبب نمبر کی پانچوں شہزادوں میں تین سال میں تمام بند ہوئیں فارسی
ادب میں نظامی گنجوی کی مثنویوں کا بڑا اہم درجہ ہے اور ان کی وجہ سے فارسی شاعری میں پاکیزہ
ذوق پیدا ہوا اور سوز و کداز اور خیال آرائی کی بنیاد پڑی۔ کردار ساری اور انسانی جذبات کی گہرائی
میں فردوسی اور فرزدادین جرحانی (دیں ورامین) کے علاوہ نظامی مثنوی کے مقابل نہیں اس میں شک
نہیں کہ نزدیکی میں نظامی جیسی دلآویزی نہیں درگو خسر و کاظمہ نے ان کے نمبر کا ہمہ جہ نہیں لیکن نظامی
کی تعریف میں اور جتنے خمرے لکھے گئے ان میں خسر و کاظمہ سب سے بہتر ہے۔ نظامی کی پوری اثر
کی کمائی ان کا نمبر ہے لیکن خسر و نے اپنا نمبر لکھنے کے لئے صرف تین سال لگائے۔۔۔۔۔
مطلع الانوار، شیریں خسر و اور غنوں دلیسل صرف چھ ہفتے میں لکھی گئیں۔ خسر و بہت وقت صرف
کرنا چاہتے تھے اتنا نہیں کیا اس لئے ان میں کچھ خامیاں رہ گئیں جن کا احساس خود خسر و کو بھی
ہے۔ جیسا کہ ان اشعار سے ظاہر ہوگا۔

شغل بہر حادثہ بسیار شد نیمدے بر سراں کار شد
صرف ہمہ عمر گراں جاشد می قطره عجب نیست کہ دریاشد می

پھر خسر و نے ایسی ہی سہرا میں پر قدم جانے کی کوشش کی جس کو نظامی پامال کر چکا تھا۔ اگر
خسر و اپنی مثنویوں میں کوئی اور فقرہ لکھتے یا ہندوستان ہی کی کسی عشیقہ داستان کو لے کر اس
میں نیارنگ و روغن بھرنے کی کوشش کرتے تو ان کی شاعری میں بہت تازگی اور تابانی پیدا ہو
جاتی۔ انہوں نے ایسی چیزیں ہاتھ لگایا جس کو نظامی منترہائے کمال تک پہنچا چکے تھے۔ اس لئے
ان کی مثنویوں میں رفعت اور بلندی تو ضرور ہے لیکن نظامی کی مثنویوں کے مقابلہ کی نہیں ہیں
خسر و بھی کہتے ہیں :-

زندہ است یعنی اوستاد م در نیست منش حیات دارم
می داد چو نظم نامہ را پیچ باقی نگذاشت بہرا پیچ

خسر و کے نمبر میں حسب ذیل مثنویاں ہیں :-

۱۔ مطلع الانوار یہ عشیقہ مثنوی ہے لیکن اس میں اخلاق و پندی باتیں بھی بہت
ہیں اور صوفیانہ رموز و نکات بھی ہیں۔ اس سے خسر و کی زندگی کا بھی اندازہ ہوتا ہے خسر و
انسان کو ہند کی طبع اور رفعت طالع پر مکمل اعتماد رکھتے تھے۔ تخیل اعلیٰ اور ہمت بلند کی تعلیم یہ

پری دل سوئے بندی کشد پستی ہمت بہ نثر مہدی کشد
اس مثنوی میں انسانی محبت سے سرشاری اور معرفت خداوندی بھی ملتی ہے۔

۲۔ شیریں و خسرو اس رومان داستان کو خسرو نے ایک بالکل نئے انداز اور اعلیٰ آرٹ کے ماتحت لکھا ہے۔ انہوں نے انسانی جذبات و احساسات کی مرقع آرائی میں پورا زور صرف کر دیا ہے۔ اور محبت کے ہر پہلو کو نمایاں طور پر دکھایا ہے۔ آرزو، تمنّا، رشک، حسد، امید، یاس، صلح اور وصال کی مرقع آرائی اچھی طرح کی گئی ہے۔ جذبات کی شدت اور گہرائی شروع سے آخر تک قائم ہے۔ اس مثنوی میں وصل و محبت کی مرقع آرائی میں خسرو انگریزی زبان کے مشہور شاعر کیٹس کی یاد تازہ کر دیتے ہیں۔

۳۔ مجنوں و لیلے اس مثنوی کے طرزِ ادا میں سادگی، صفائی اور پاکیزگی ہے۔ یہ ایک حزنہ داستان ہے۔ لیکن اس میں بڑا زور کلام ہے۔ محبت کے سوز و گداز کو بڑی خوبی سے دکھایا گیا ہے۔ جذبات نگاری بدرجہ اتم موجود ہے۔ نغمہ بھی ہے اور جذباتی تڑپ اور بے چینی بھی۔ اور لیسلی و مجنوں کے عشق کی شدت پورے طور پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ شروع سے آخر تک مثنوی میں عشق و محبت کی فضا چھانی رہتی ہے۔ لیکن خسرو اس میں اپنی نغمہ رانی سے زیادہ داستان گوئی میں کامیاب رہے ہیں اور یہ مثنوی عشق و محبت کی مرقع آرائی کا شاہکار ہے اور خسرو اپنے اسلوب بیان کے لحاظ سے غیر معمولی مدح و ستائش کے مستحق ہیں۔ اس میں جذبات نگاری بھی بڑی خوبی سے کی گئی ہے۔

۴۔ آئینہ سکندر کی اس مثنوی کا قفقہ چین پر سکندر اعظم کے حملہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ سکندر خاقان چین کو اس کے سامنے تسلیمِ فہم کرنے کو کہتا ہے اور اپنے تمام کارناموں کو بڑے فخر سے بیان کرتا ہے۔ پھر اس بڑائی کا ذکر ہے جو سکندر اعظم اور خاقان چین کے درمیان ہوئی۔ یہاں پر خسرو کا قلم بزمِ آرائی کے بیان میں بڑا ہی پُر زور اور شگفتہ ہو جاتا ہے۔ اشعار میں روانی شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے۔ اور مرقع آرائی میں پورا جوش

۵۔ بہشت بہشت

اس میں بہرام گور (شاہ ایران) اور ایک چینی حینہ دل آرام کی داستان ہے۔ بہرام کو گور خروک شکار کا بہت ہی شوق تھا۔ دل آرام اس کی معشوقہ ساتھ ہوتی تھی۔ ایک روز کسی خلاف طبع امر پر خفا ہو کر بہرام نے اس کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ دل آرام گاؤں میں پہنچ کر موسیقی سیکھتی ہے اور اس میں کمال حاصل کر کے پھر بہرام کی معشوقہ بن جاتی ہے۔ بہرام کے وزیر نے بہرام کا انہماک حد سے زیادہ دیکھا تو اس نے اس کے لئے ایک قصر عالیشان بنوایا جس میں سات گنبد تھے اور اس میں سات اقلیم کی شہزادیوں کو جمع کیا اور ایک ایک گنبد میں ایک ایک شہزادی کو جگہ دی۔ بہرام ہر رات ایک شہزادی کے ساتھ ہم خواب ہوتا اور میند آنے کے لئے شہزادی سے کئی قصوں کی فرمائش کرتا۔ اس طرح مثنوی میں سات قصے بیان کئے گئے ہیں اور ہر ایک میں رومانی انداز میں عشق و محبت کے بڑے دلاویز اور خیال انگیز واقعات ہیں۔ پوری مثنوی میں جذبات کے شعلے فرداں ہیں اور ہر شعر میں نغمہ ہے اور دلاویزی ہے۔

تاریخی مثنویاں

۱۔ قرآن السعدین۔ اس میں باپ بیٹے کی ملاقات کی منظوم داستان ہے۔ ایک بادشاہ کی فرمائش پر لکھی گئی ہے اس لئے اس میں سرکاری تصنیف کی بے رنگی موجود ہے اور گو بعض تفصیلات بہت ہی شاذ اور طور پر لکھی گئی ہیں۔ مگر اکثر مقامات پر کتابت سی پیدا ہونے لگتی ہے لیکن پھر بھی اس میں ایسی شعریت ہے جس کو پڑھ کر دل کی انگلیوں میں لہریں اٹھتی ہیں۔

۲۔ مفتاح الفتوح۔ اس میں سلطان جلال الدین خلجی کی فتوحات کا ذکر ہے۔
۳۔ عاشقہ۔ یہ یقیناً خسرو کی بہترین تاریخی مثنوی ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ کس طرح دیوگر کی راجکمار دیول دیوی مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی۔ پھر شہزادہ خرفاں اس کے شمع حسن کا پروانہ بنا۔ لیکن اس کی شادی اسپ خان کی بیٹی سے کر دی گئی اور بالآخر اس کی دوسری شادی دیول دیوی سے ہوئی۔ مگر وہ دربار کی سازشوں سے بنیانی

سے محروم کر دیا گیا۔ اور مبارک شاہ خلیجی کے حکم سے قتل ہوا۔ اس میں تمام تاریخی واقعات برد
 صداقت سے قلم بند کئے گئے ہیں لیکن اس میں خیال آرائی اور مضمون آفرینی ایسی ہے
 کہ یہ رومانی لٹریچر کے شاہکاروں میں شمار کئے جانے کی مستحق ہے۔ اور اس کو نسرانی
 مثنویوں میں ہم بہترین اس لئے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہندوستان کی عظمت کی پوری
 فضا چھائی ہوئی ہے۔ خسرو اپنی حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہیں جب کہ ہندوستان کی
 خوبیوں مثلاً اس کے پھولوں کی رعنائی، ریشمی کپڑوں کی زیبائی، ہندی زبان کی شیرینی
 اور یہاں کے سینوں کی دلربائی کا ذکر کرتے ہیں۔ ہندوستانی پھولوں کے حسن کی
 خصوصیات کو تباہی کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ ایرانی پھولوں سے بہتر ہیں۔
 خسرو ہندی زبان کی تعریف کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تمام زبانوں حتیٰ کہ فارسی
 زبان پر فضیلت رکھتی ہے البتہ عربی کو اس پر فوقیت حاصل ہے
 ۴۔ تہ سپہرو۔ اس میں سلطان قطب الدین مبارک شاہ کے عہد کے واقعات
 درج ہیں۔

۵۔ تغلق نامہ۔ یہ مثنوی ازمنہ وسطیٰ کے ہندوستان کا ایک اہم تاریخی ماخذ ہے
 خسرو خان اور غازی ملک کے بہت سے بہت سے واقعات جو اور تاریکوں میں نظر
 انداز کر دیئے گئے ہیں۔ اس مثنوی کے ذریعے معلوم ہو جاتے ہیں۔

غزل

خسرو نے پانچ دیوان مرتب کئے۔ تحفۃ الصغر، وسط الجیوة، غرة الکمال، بقیہ لقیہ.....
 نہایتہ الکمال۔

ڈاکٹر محمد وحید مرزا نے خسرو کی غزلوں کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ ان میں ایسی
 جدت آرائی اور نکتہ آفرینی ہے کہ اور فارسی کے شعراء کی غزلوں میں نہیں پائی جاتیں۔ خسرو کے
 کے تغزل کے نمونے ملاحظہ ہوں۔

دیوانہ شدم در آرزو بیت اے چشم ہمہ جہاں بویت
 خسرو بکند تو اسیر است بے چارہ کجا رود ز رویت

غرة الکمال کے بعض قصائد خسرو کی اعلیٰ شاعری کے اچھے نمونے ہیں۔ پروفیسر حبیب

مے بقون خسرو کی نظم غزلیں بھرتی کی ہیں جن میں پامال خیالات کی محض تائید پیمانی ہے۔ لیکن خسرو کی ہم شاعرانہ عظمت کا ان کی جو بہترین شاعری ہے اسی سے لگا سکتے ہیں اور پھر اس کو پرکھنے کے بعد یہ کہنے میں تاثر نہیں کہ ایک جلیل القدر شاعر کی حیثیت سے ان کی جو شہرت ہے وہ صحیح ہے۔ وہ صحت و محبت کی اشتہا کو اپنے نغمہ کے ذریعہ بڑی خوبی سے فرو کرنے میں کمال رکھتے اور ان کی غزلیں دلوں کی بالکل حد سے بازگشت ہیں۔

نثری تصانیف

- ۱۔ نذران الفتوح - اس میں علاؤ الدین خلجی کے عہد کی عمارات، فتوحات اور گجرات ماہ، چوڑ، دیوگر، ٹنگانہ اور معبر کی تسخیر سے متعلق بہت مفید تاریخی معلومات ہیں۔
- ۲۔ عجائب خسروی - اس میں خسرو کے مختلف قسم کے طرز انشاء کے مکاتیب ہیں۔
- ۳۔ افضل الفوائد - یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات ہیں جن کو امیر خسرو نے مرتب کیا۔ خسرو کے معامروں میں امیر حسن بھی تھے جن کو برقی نے معدی بند لکھا ہے اور دوسرے شعرا میں صدر الدین، مولانا عارف اور شیخ انصاری تھے۔ جنہوں نے اس عہد میں شعرو شاعری کی مجلس کو گرم رکھا۔

خسرو کی ہندی شاعری

حافظ محمود شیرانی خسرو کی ہندی شاعری کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں :-
 ”امیر خسرو ادبی دنیا کے آفتاب عالم تاب ہیں اور خاک بنداب تک ان کے اوصاف کمالانت کا انسان پیدا نہیں کر سکی ہے۔ وہ ایک طرف فارسی کے زبردست ناظم و ناشر ہیں۔ دوسری طرف عربی و سنسکرت میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں۔ متعدد امور کی ایجاد ان ہی کی طرف منسوب ہے۔ ہندی اور ایرانی موسیقی کی تدوین کر کے اپنی ایجادوں سے اس کو آمال کر دیتے ہیں۔ جہاں فارسی پر ان کے احسان ہیں، وہاں ہندی بھی ان کے چشمہ فیض سے سیراب ہوئی ہے۔ ان کی تصنیفات نظم و نثر کی تعداد دنانو سے بتائی گئی ہے۔ اشعار کی تعداد چار اور پانچ لاکھ کے درمیان کہتے ہیں۔“
 ”قدر میں فارسی میں ان کا کلام ہے اس سے کہیں زیادہ ہندی میں بتایا جاتا ہے۔ لیکن اب“
 ”ماچہ نمرۃ الکمال میں اپنی ہندی نظموں کا ذکر بدیں الفاظ میں کیا ہے۔“

”جزو سے چند نظم ہندی نیز نثر و داستان کردہ شدہ است ایں جاہم بدیگرے
بس کردم و نظر برداشت کہ لفظ ہندوی در پارسی لطیف آوردن چندان لطف
ندارد مگر بفوریت آنجاہ کہ ضرورت بودہ است آوردہ شد۔“

آخری فقرہ میں اشارہ ہے ان الفاظ و فقرات کی طرف جو امیر گاہ گاہ اپنے اشعار میں لکھ
گئے ہیں۔ یسکن امیر کے ہندی کلام کا اب تک پتہ نہ چل سکا۔ گزشتہ صدی کے تذکرہ نگاروں
نے جو نمونہ کلام دیا ہے۔ میں یہاں نقل کئے دیتا ہوں۔ از قلم شہر آشوب ۷

تیلی پسرے کہ می فرد شد تیلے از دست و زبان چرب او وادیلے
خالے بہ بش دیدم و گفتم کہ تل است گفتا کہ برو نیست دریں تل تیلے
یہ عین ترجمہ ہے۔ ”ان تلوں میں تل نہیں“ کا۔ ہندوستان کا قاعدہ ہے کہ گجریاں دودھ
دہی لے کر گلی گلی آواز دیتی پھرتی ہیں ”لیو دہی۔ لیو دہی“، امیر کے عہد میں بھی یہی دستور تھا
فرماتے ہیں۔ ۷

گجری تو کہ در حسن و لطافت چو چہی ان دیگ دہی پرستو چتر شہی
از ہر دولت قند و شکر می ریزد ہر گاہ بگوئی کہ ”دہی لیو دہی“

تعلیم

ہندوستان میں اگرچہ اسلامی فتوحات کا آغاز پہلی صدی ہجری سے ہوا۔ لیکن اسلامی حکومت کی اصل بنیاد سلطان محمود نے قائم کی جو ایک مذہبی اور علم دوست بادشاہ تھا اور اسی علم دوستی اور مذہبی شیفٹگی کا یہ اثر تھا کہ جب وہ سنہ ۱۰۰۰ء کے بعد قنوج کو فتح کر کے غزنی میں واپس آیا تو ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کروائی جس کے پہلو میں ایک مدرسہ اور اس مدرسے میں ایک کتب خانہ قائم کیا، مسجد اور مدرسہ پر بہت سے دیہات وقف کئے۔ سلطان محمود کے اس علمی اور مذہبی ذوق کو دیکھ کر اس کے امراء و اعیان دولت نے بھی اس کی تقلید کی اور بہت سے مدرسے اور بہت سی مسجدیں اور بہت سی خانقاہیں قائم کیں۔

سلطان محمود کے بعد اس کا دوسرا لڑکا شہاب الدین مسعود اس کا جانشین ہوا جو اپنے باپ ہی طرح علم پرور اور علم دوست تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دربار میں علماء و فضلاء کا مجمع رہتا تھا اور وہ ان کے ساتھ فیاضانہ برتاؤ کرتا تھا ان میں سے بہت سے علماء نے اس کے نام پر کتابیں لکھیں اور ہمیشہ قرار انعامات پاسے۔ چنانچہ ابوریحان خوارزمی نے اس کے نام پر ریاضی میں قانون مسعودی لکھی۔ تو اس کو چاندی کا ایک ہاتھی انعام میں دیا۔ قاضی ابو محمد صبحی نے بھی فقہ حنفی میں اس کے نام پر کتاب مسعودی لکھی۔ اس علم دوستی کا نتیجہ یہ تھا کہ اس نے اپنے حدود حکومت میں بہ کثرت مدرسے قائم کئے۔ چنانچہ فرشتہ لکھتا ہے:-

» در اواخر سلطنت او در محاکم محروسہ چنداں مدارس و مساجد بنیاد نہادند کہ زبان بیان از تعداد آن عاجز و قاصر است «

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کے جو حصے سلاطین غزنویہ کی سلطنت میں شامل تھے ان میں بھی مدارس ضرور رہے ہوں گے۔

دوسری تاریخی تصریحات سے بھی یہ ثابت ہے کہ نہایت قدیم زمانے سے ہندوستان میں مدارس کے قائم کرنے کا رواج ہو چکا تھا۔ چنانچہ فرشتہ شیخ بہاؤ الدین ذکر یامانی کے حال میں لکھتا ہے:-

و چون مولانا قطب الدین کاشانی از ماوراء النہر لہان سید شاہ ناصر الدین قباچہ دالی

ملتان سرائے بامدرسہ پرا۔ ادبنا نمود و مولانا کہ علامہ روزگار بود نماز بامد و دران مدرسہ
گزارده مدرس گفتن بہ پرواخت و شیخ بہاؤ الدین ذکر یا کہ ابتدا سے حال او بود ہر روز
امداد آنجا حاضر شد سے و نماز فجر در پس او گزار دے۔

شیخ بہاؤ الدین ذکریا کی ولادت ۱۰۵۸ھ میں ہوئی۔ اس نے چھٹی صدی ہجری کے فتنام
اور ساتویں صدی ہجری کے آغاز میں ہندوستان میں مدرسوں کے قائم کرنے کا رواج ہو چکا تھا۔
اسی زمانے میں خسرو ملک بن سروشاہ غزنوی کو بہ مقام لاہور، امیر شہاب الدین محمد غوری
کے مقابلے میں شکست ہوئی اور حکومت ہند خاندان غزنویہ کے ہاتھ سے نکل کر غوری خاندان
خاندان میں منتقل ہو گئی، اس کے بعد شہاب الدین محمد غوری نے ۱۰۵۸ھ میں اجیر کو فتح کیا اور
وہاں متعدد مدرسے قائم کئے، اگرچہ ان مدارس کی تاریخ بنا صحیح طور پر متعین نہیں تاہم یہ یقینی
امر ہے کہ یہ ہندوستان کے قدیم ترین مدارس ہیں۔ اسی زمانے میں دو اور مدرسوں کا پتہ چلتا ہے
ایک مدرسہ معزعی اور دوسرا مدرسہ ناصریہ، مصنف طبقات ناصری نے سلطان رضیہ کے حال میں
ضمنی طور پر ان دونوں مدرسوں کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ مدرسہ معزعی کی نسبت لکھا ہے، کہ
جب قرامطہ نے دہلی پر یورش کی تو اس مدرسہ کو جامع مسجد سمجھ کر اس کے اندر گھس آئے۔ اس
سے ہم کو اس زمانے کے مدرسوں کے طرز تعمیر اور ان کی عمارتوں کی شان و شوکت کا بھی اندازہ
ہو سکتا ہے۔ مدرسہ ناصریہ کے مہتمم اور نگران خود طبقات ناصری کے مصنف مقرر ہوئے
تھے، چنانچہ لکھتے ہیں۔

”دور ماہ شعبان ہمیں سال ۶۳۵ھ سلطان رضیہ مدرسہ ناصریہ در حضرت منعم باقضا
کالیور بدیں داعی مفوض فرمود۔“

اگرچہ یہ تصریح نہیں کی۔ ہے کہ یہ مدرسے کب قائم ہوئے؟ اور کس نے قائم کئے
تاہم قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ مدرسہ معزعی کو شمس الدین التمش نے جو ۶۳۵ھ میں تخت نشین
ہوا تھا۔ اپنے آقائے ولی نعمت شہاب الدین غوری جس کا اصلی نام معز الدین محمد غوری ہے کے
نام پر قائم کیا تھا اور مدرسہ ناصریہ ناصر الدین والدین شہزاد محمود بن سلطان شمس الدین التمش
کے نام پر قائم کیا گیا تھا۔ اسی عہد میں جب محمد بنجیار بھی نے بنگال کو فتح کیا تو وہاں بہ
کثرت مدرسے، مسجدیں اور خانقاہیں قائم کیں اور یہ پہاڑن تھا کہ ان اطراف میں شعائر
اسلام کا رواج ہوا چنانچہ فرشتہ اس کے حال میں لکھا ہے۔

و او یمن کے از بادشاہاں اسلام کہ بان خواہی رفقہ و شعائر اسلام دران حدود رواج
دادہ محمد بختیار زبلی است۔

در عومنی شہر بود یا شہرے موسوم بزرنگ پور تیار کردہ دارالملک خود ساختہ و مساجد و خانقاہ و
مدارس دران شہر و ولایت بجائے معابد کفار و رسم شعائر اسلام بروفق درواج تمام مرتین و عملی برآید
اس کے ارکان سلطنت نے بھی اس کی تقلید کی اور اس طرح ان اطراف میں بہ کثرت مدرسے
قائم ہو گئے۔ چنانچہ طبقات نامری میں ہے۔

”مساجد و مدارس و خانقاہات دران اطراف بسعی جمیل اودا امرائے ادبنا شد۔“
اس کے بعد آٹھویں صدی ہجری میں فیروز شاہ تغلق نے تعلیم کو بہت زیادہ ترقی دی اور
جو قدیم مدرسے باطل بے نام و نشان ہو گئے تھے انکو نئے سرے سے قائم کیا۔ چنانچہ وہ خود اپنی
کتاب فتوحات فیروز شاہی میں لکھتا ہے

”دیگر بقاع خیر بادشاہاں ماخیزہ را از مسجد و خانقاہ و مدرسہ و چاہ و حوض و پل و غیرہ کہ
مدرس شدہ بود تجدید معمور ساختم و اوقات مقرر کردم۔“

تاریخ فیروز شاہی میں اس کی تعلیمی فیاضیوں کا ذکر یوں کیا گیا ہے۔

”اورارات و انعامات و وظائف علماء و مشائخ و مدرسان مفتیان و مذکران و متعلمین و
نافغان و مقربان و ارباب مساجد و آستانہ داران و تہذیبیان و قلندران و مستحقان و مسکینان دارالملک
از ہزار ہا گذاشت و بہ لکھار رسید و مدارس و مساجد قدیم و جدید کہ خالی و مدرس گشتہ بود از مدرسان
و مذکران و متعلمین مشغول و مملو گشت و رونق علم و رواج تعلیم از سر پیدا آمد و بہزار اور اردستان
دیہا انعام یافتند و مہجمل و مغلم شدند و آلاں لاکہ صدگان و دو پستگان تنگہ اورارہ بودہ است
و آن اورارہ مدرس گشتہ و آن دناتر محوشدہ چہار صدگان و پانصدگان و ہفتہ صدگان و ہزارگان
تنگہ اورارہ تہتین فرمود و طولی کہ از طالبان علم محتاج و تنگہ بودند صدگان و دونستگان و سیصدگان
تنگہ اورارہ معین گشتہ و علماء و متعلمین شہر از خرد و بزرگ یا نعمت و ثروت شدند و از فقر و فاقہ
و احتیاج و خواست خاص یافتند و بیشتر سے از طولائف مذکور کہ نقش درست نداشتند از
مرام سنان فیروز شاہی جامہائے لطیف سے پوشند و بر اسپاں چیدہ سوار سے
شنود و بیشتر در عوم دین و تعلیم و حکم شرع مشغول سے باشند۔“

یہ مدارس کی مرمت و اصلاح کے علاوہ اس نے خود ۳۰ مدرسے قائم کیں جس کے

فیروز شاہی کی تعریف و توصیف میں ضیاء الدین برنی نے صفحے کے صفحے سیاہ کر دیئے ہیں۔ اس کی عبارت کا ابتدائی حصہ جس عبارت کا ایک اجمالی نقشہ سامنے آجاتا ہے، حسب ذیل ہے۔

”وہیں بوالعجب عمارتیں بر سر جوشِ علانیٰ بنا شدہ است و عمارت مدرسہ مذکور از رفعت گنبد و شیرینی عمارتہا و موازیں صحنہا و لطافت نشست جاہانی و محلہا نے مروج و صفا ہائے دلاویز کوئے لطافت از عمارتہا نے کہ در عالم معروف ست ربود ست۔“

قدیم زمانے میں تعلیم کا مفہوم صرف کتابی تعلیم تک محدود تھا اور یہ تعلیم بھی زیادہ تر دینی ادبی اور عقلی فنون تک محدود تھی، لیکن اس زمانے میں تعلیم کا مفہوم نہایت وسیع ہو گیا ہے اور کتابی تعلیم کے علاوہ ہر ہنر اور ہر پیشہ کی تعلیم، نظام تعلیم کا جزو ہو گئی ہے۔ فرمانروایان ہند میں فیروز شاہ پہلا شخص ہے جس نے تعلیم کے مفہوم میں وسعت پیدا کی اور صنعت و حرفت کی تعلیم کا ایک مستقل نظام قائم کیا۔ اس کی تقریب یہ ہوئی کہ اس کو دلی میں غلاموں کے جمع کرنے کا شوق پیدا ہوا اور تمام حکام اور عہدہ داران نے بادشاہ کا یہ شوق دیکھا تو نہایت عمدہ وضع و لباس میں خوبصورت اور اکیل غلاموں کو دربار میں پیش کیا اور اس طرح ایک لاکھ اسی ہزار غلام جمع ہو گئے اور فیروز شاہ نے مختلف شہروں مثلاً دیالپور، حصار فیروزہ، سامانہ اور گجرات میں ان کے قیام کا انتظام کیا اور ان کی معاش کے لئے جاگیریں مقرر کیں۔ ان کے علاوہ جو غلام شہر میں تھے ان کی مختلف تنخواہیں مقرر ہوئیں۔ کسی کو سونک، کسی کو پچاس تنکے اور کسی کو چالیس تنکے ملتا تھا اور دس تنکے سے تو کسی کی تنخواہ کم نہ تھی۔ اطمینان کی یہ صورت پیدا ہوئی تو ان میں بعض نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا، بعض نے دینی علوم کی طرف توجہ کی، اور بعض نے تحریر و کتابت کا مشغلہ اختیار کیا اور بعض نے صنعت و حرفت سیکھ لی۔ اور مختلف پیشوں کے ۱۲ ہزار غلام تیار ہو گئے۔ رفتہ رفتہ ان کا ایک مستقل محکمہ قائم ہو گیا۔ اور یہ لوگ تمام شاہی کاروبار میں ذیل ہو گئے۔ یہی لوگ آبدار، شرابدار، جامدار، عطردار، طشت دار، پتراء، شمعدار، پردہ دار، جانداز، سلاحدار، شکرہ دار، سیہ گوش دار، خاصدار، دارودار، سنگتراش، نسقا اور بیابان ہوتے تھے، کتب خانہ میں قرآن خوانی کرتے تھے۔ علم خانہ اور گھڑیال خانہ کی خدمات ان سے متعلق تھیں اور بعض محکموں میں مخبری کی خدمت انجام دیتے تھے۔

اس کے علاوہ فیروز شاہ نے ان کو بہت سے اہل و سلاطین پر تقسیم کر دیا کہ ان کو خدمت گزاری کے آداب سکھائیں۔ اس شاہی محکمہ کے بموجب یہ لوگ نہایت عمدہ طریقہ پر ان کی

پرورش کر کے ہر سال ان کو دربار میں بادشاہ کے سامنے پیش کرتے تھے، تاکہ انہوں نے خدمت گزار سی کا جو سیتہ اور مختلف ہنر سیکھے ہیں، بادشاہ کی نظر سے گزر جائیں چنانچہ تاریخ فیروز شاہی میں ہے۔

چوں ہند گان، مقطعان بیش می گزرايند، بعضے ہند گان بر حکم فرمان سلطان تسیم بعضے امرار و ملوک میشدند انا ایشال را ادب خدمت آموزند، امرار و ملوک آن ہند گان را بر طریق، فرزند ان میمیردند و طعام و جامہ و ہنر آموختن و مقام خوردن و خفتن و غنوارگی ایشال بواجبی نگاہ میداشتند و ہر سالے ایشال را پیش تخت می گزرايند و ادب و خدمت و ہنر ہائے ایشال را پیش تخت عرصہ میداشتند، سلطان فیروز شاہ در باب آن امرار و ملوک چندان مرحمت می فرمودند کہ در تحریر نیاید۔

فیروز شاہ کے بعد سلطان محمود بہمنی نے جگر گر، بیدر، قندھار، الچپور، دولت آباد، چنبر، چول، دپل اور دوسرے بڑے بڑے شہروں اور قصبوں میں تیمیم بچوں کی تعلیم کے لئے معلم مقرر کئے اور بڑے بڑے شہروں میں محدثین کو وظائف دیئے۔

نویں صدی ہجری میں سلطان محمود غزنوی نے جو شول ۸۳۹ھ میں مالوہ کے تخت پر بیٹھا تعلیم و بہت زیادہ ترقی دی اور بہت سے مدرسے قائم کئے اور طلبہ و علماء کے وظائف مقرر کئے۔ چنانچہ تاریخ فرشتہ میں ہے۔

”چوں سلطنت بروقرار گرفت بہمت بر تربیت علماء و فضلا گارشتہ ہر جا از ارباب کاس کے راستے شہد زرفرستادہ اور اطلب می نمود و در ولایت خود مدرسہ ساختہ علماء فضا و طلب را وظیفہا مقرر کردہ باقاد، و استفادہ مشغول گردانید و بالجلد بلاد مالوہ من جمیع اوجہ در آیام دولت اور محمود شیراز و سمرقند بود۔“

تأثر بھی میں ہے۔

و در بجانب جتور منصف نمودند و از آب پیہم عبور نمودہ تجا تھاسے، آن و ریت را خواب نمود مساجد و مدارس ساخت۔“

اس سنہ ۸۳۸ھ میں شادی آباد میں ایک مدرسہ اور مسجد جامع ہوئی شہر ہی کے تادمی منارہ بہت منظر قائم کیا۔

اسی صدی میں سلطان محمود بیکر نے جو ۸۳۸ھ میں گجرات کے تخت سلطنت پر

بیٹھا تھا، تعلیم کو بہت زیادہ ترقی دی اور بہت سے مدارس قائم کئے، چنانچہ مرآتِ اند می ہر تحریر ہے۔

”و مدار کس بہشت آئین و مسابہ مانند تھلہ بریں ساخت“

اسی صدی میں جام نظام الدین نے جو ششدر میں سندھ کے تختِ مہمندی پر بیٹھا تھا علماء و فنون کی جمیعت خاطر اور ان کی فارغ البالی سے سامان نہیا کئے اور اس کثرت سے مدارس قائم کئے کہ احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتا، مآثرِ رحیمی میں ہے:-

”دور زمان دوست اور علماء و فنون در نہایت فراغت بودند، دور زمان دولت و احیائے سنن و رواج مدارس بنوئے دستمقرر بودند زبانِ قلم از تحریر اُس عاجز است...“
اس کی علم پوری کی شہرت سن کو مولانا جمال الدین دورانی نے شیراز سے آنے اور وہ کیا واپس آنے کے لئے دو ممتاز شاگرد میر شمس اور میر حسین کو ٹھٹھہ میں بھیجا اور جام نظام الدین سے درخواست کی کہ ٹھٹھہ میں ان کے قیام کا انتظام کیا جائے، جام نے عمدہ قیام گاہ کا تنظیم کیا اور مصارف سفر کے ساتھ قاعد روانہ کئے کہ مولانا کو جا کر سے آئیں، لیکن خرچہ ۱۵ اور قاعدوں کے پہنچنے تک مولانا سفر آخرت اختیار کر چکے تھے، اس لئے ہندوستان کے علمی فیوض و برکات سے مستفیض نہ ہو سکا۔

اسی صدی میں سلطان سکندر لودھی نے جو ۸۹۳ھ میں تخت نشین ہوا تھا، نہایت کثرت سے مدارس قائم کئے اور ان کے مدرسین کے وظائف مقرر کئے، چنانچہ سیر المتفرین ہے:-

”و مسابہ و مدار کس تعمیر نمود و در مسابہ و مدارس امام و مؤذن و خطیب و مدرس مقرر کردہ“
”نف اجماعہ از سرکار مرحمت کر دے۔“

اس کے عہد حکومت میں نظام تعلیم میں دو عظیم الشان انقلاب پیدا ہوئے۔

ایک تو یہ کہ اس کے عہد حکومت سے پہلے ہندوستان میں مقولات کا رواج بہت کم تھا، لیکن متان کی تباہی کے بعد اس کے زمانے میں متان سے در عالم یعنی شیخ عبد اللہ تلمیسی اور شیخ عزیز اللہ تلمیسی ہندوستان میں آئے اور شیخ عبد اللہ تلمیسی نے دہلی میں اور شیخ عزیز اللہ تلمیسی نے مین قیام کیا اور ان اطراف میں علم معقول کو رواج دیا، چنانچہ خانی خان لکھتا ہے:-

”و از جملہ علمائے کبار در زمان سلطان سکندر مشیخ عبداللہ طلمنی در دہلی و شیخ عزیز اللہ طلمنی در سنبھل بودند و ایں ہر دو عزیز ہنگامہ خرابی طمان ہندوستان آمدہ علم معقول را و راں دیار رواج و اوند و نیل انہیں بغیر از شرح شمیمہ و شرح محالفت از علم منطق و ہام در ہند شائع نہ بود۔“

ان دونوں بزرگوں کے فیض تربیت سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ جنہوں نے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کی خدمات انجام دی، خود سلطان سکندر کو درس و تدریس سے اس قدر دل چسپی تھی کہ جب شیخ عبداللہ طلمنی درس دیتے تھے، تودہ خود آکر اس خیال سے ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھ جاتا کہ طلباء کے درس میں غلطی نہ واقع ہو، لیکن جب وہ درس سے فارغ ہو جاتے تھے تو سلام یکدم کہہ کر ان کے پاس بیٹھ جاتا اور باجم محبت رہتی تھی۔“

۲۔ دوسرے یہ کہ اب تک ہندوستان میں فارسی زبان کی تعلیم کا رواج نہ تھا لیکن اس کے زمانے سے ہندوستان میں بھی فارسی زبان کی تعلیم کا رواج ہوا۔ چنانچہ تاریخ فرشتہ میں درج ہے:-

”بہد فرزندہ او علم رواج یافت و امرا و ارکان دولت و سپاہیان بکسب فضائل اشتغال نمودند و کافراں بکواندن و نوشتن خط فارسی کہ تا نثرمان در میان ایشان منمواد نہ بود پروا نختند۔“

اور انہوں نے اس زبان میں اس قدر ترقی کر لی کہ شعر کہنے اور درس دینے لگے چنانچہ خانی خان ایک موقع پر لکھتا ہے:-

”یکے از شعرائے عہد سلطان سکندر برہمن بود، می گویند کہ باوجود کفر کتب علم رسمی را درس میگفت۔“

ان بادشاہوں کے بعد سلاطین تیموریہ میں اکبر کا دور شروع ہوا جس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تعلیمی تغیرات و انقلابات پیدا ہوئے۔ چنانچہ سب سے بڑا تغیر ابتدائی تعلیم میں یہ ہوا کہ مدت تعلیم گھٹ گئی اور جو کام برسوں میں ہوتا تھا مہینوں میں ہونے لگا۔ اس کے نصاب تعلیم میں وسعت پیدا ہوئی اور اس میں بہت سے علوم کا اضافہ کیا گیا، یہاں تک کہ ہندی علوم بھی نصاب درس میں داخل کئے گئے۔ چنانچہ ابوالفضل آئین اکبری میں لکھتا ہے

در ہر کشور خاصہ دریں آباد بوم سالہا تو امور را بدستان باز دارند و مفردات
حروف معجم را بچندین گونه اغراب آموزش او دلیقراوان نامہ گرامی اتمقاس را بیگان شود
بفرمودہ بگیتی خداوند حروف آہستہ را بر نویسند و دیگر کون پیکر را بد انسان نگارند، نخست
بصورت و نام آشنا گردند دور و زبٹش نکشہ کہ از نقوش حروف پیوستہ آگہی برگیرد چون
ہفتہ بدین دریافت نمودند ہی باید سکتہ نظم و نثر آشنا و در نیایش ایزدی داند ز گزاری
بعد از گذشتہ در آموزش و کوشش رود کہ ہر یک را خود بشناسد، اندکے اوست دوستگیری کند
و چندے ہر روز یک مصرع یا یک بیت با انجام برساند، در کمتر زمانے سواد خوانی روشنی
پذیرد، و آموزش ہر روز از پنج چیز آگہی بر جوید، شناسایی حروف، الفاظ، مصرع، بیت پیشین
خواندہ بدین روش آنچه بساا ہا آموختہ بامہ بل روز کشید و جہانے بشکفت در آمد، فوق
حساب، سیاق، فلاحیت، مساحت، ہندسہ، نجوم، رمل، تدبیر منزل، سیاست بدن
طب، منطق، طبیعی، ریاضی، الہی، تاریخ، مرتبہ مرتبہ اندوزد، و از ہندی علوم بیا کہ ن بنا
بیدانت پانچل بر خواند و ہر کس را از بالست وقت در نگذراتند،

طریقہ تعلیم کے اس تغیر کی تفصیل کے بعد ابوالفضل لکھتا ہے :-

”ازیں طرز آگہی جکتہا رونق دیگر گرفت و مدرسہا فروع تازہ یافت۔“

اکبر کے زمانے تک ہندوستان میں جو تعلیم جاری تھی وہ زیادہ تر مذہبی حیثیت

رکھتی تھی۔ سکندر لودھی کے زمانے میں اگرچہ معقولات کا رواج ہو چکا تھا۔ تاہم عقاید و

خیالات پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا اور مذہبی علوم کی عظمت باقی تھی۔ لیکن اکبر نے دین الہی

کے نام سے جب ایک جدید مذہب کی بنیاد ڈالی اور اس سلسلے میں تمام مذاہب کی تحقیقات

کے لئے ہر مذہب و ملت کے علماء کو دربار میں جمع کیا اور ان میں باہم مذہبی مناظرے ہوئے

تو بے تعینتی کے ساتھ مصححت عقلی آزادی پیدا ہو گئی اور اس کا نتیجہ صاحب آثار الامرا کے الفاظ

میں یہ ہوا کہ :-

علوم شرعیہ و نقلیہ را صدوق و اعتبار سے نماند، مرزم رغبتے حکمت و حساب و طب و

نجوم و شعر و تاریخ نمودند۔“

اس کے ساتھ اسی زمانے میں معقولات کی ترویج و اشاعت کا ایک سبب یہ بھی ہوا

کہ ۹۹۱ھ میں امیر فتح اللہ شیرازی جو حکمت و منطقی میں یکتائے روزگار تھے، امراتے اکبری

میں داخل ہوئے اور انہوں نے متاخرین ہمارے معقول ایران کی کتابیں درس میں داخل کیں چنانچہ مولوی غلام اللہ آزاد آٹھ کرام میں لکھتے ہیں :-

”تصانیف علمائے متاخرین ولایت مثل محقق ودانی و میر صدر الدین و میر غیاث الدین منصور و میرزا جان بہ بندوستان آورد و در حلقہ درس انداخت و جم غفیر از حاشیہ محفل میر استفادہ کردند و ازاں عہد مقولات رار و اسے دیگر پیدا شد۔“

لیکن با اینہم آزاد خیالی اکبری دور میں علوم شرعیہ کی تعلیم کا رواج بالکل جاتا نہیں رہا۔ خود امرائے اکبری میں قلیچ خان کی نسبت صاحب آثار الامراء لکھتے ہیں :-

”قلیچ خان صلاح و تقویٰ بسیار داشت و در سنن متعصب بود و ہمیشہ بدرس علوم را فادہ طلاب اشتغال سے نمود، گویند در صوبہ داری لاہور کیا س بدرس فقہ و تفسیر و حدیث در مدرسہ قیام سے و زید و باقعی غایت در ترویج علوم شرعیہ میگوشت مردم آنجا حامد و دشنامی و انجام مطالب غلو سے مام بہ تحصیل علم کردند۔“

اکبر کے دور حکومت میں سب سے بڑا انقلاب کشمیر کی تعلیمی حالت میں ہوا۔ چنانچہ اس انقلاب سے کشمیر میں جو تعلیمی ترقیاں ہوئیں ان کے متعلق بارشاہ نامہ کا مصنف لکھتا ہے :-

”اگرچہ در ان چند سے کہ اکثر علوم متعارفہ درس گویند بود، علوم مقدار لہ شیوع تمام نہ شد بر فہ خط لتعلیق نیکو سے نوشتند و بند سے زبان شعر داشتند بعد از انکو در عہد دولت حضرت عرش آشیانی کثالتش یافت اکثر ساکنانہ کتاب مراسم اہلیت و دایم آدمیت نمودہ ، شائستگی جو ہر ظاہر ساختند و فارسی گفتن و خط خوش نوشتن و نثر فارسی سراییدن رواج تمام یافت۔“

اسی زمانے میں عادل شاہ نے بیجا پور میں مذہبی تعلیم کو بے حد ترقی دی اور اپنی سلطنت کے جو عنوا بط و آئین مقرر کئے اس میں دینی تعلیم کے متعلق یہ قاعدہ مقرر کیا :-

در آثار شریف دو مدرس تعیین نمودہ مدرس احادیث و فقہ و علم ایمان برباد آرند شاگردان را از سفرہ آثار آتش و نان بوقت صبح بریانی و مزعفر و بوقت شام نان گندم و کچڑی فی اسم بابک ہون و بدوں ایں کتاب ہائے عربی و فارسی ادا و نمایند و اہر سال امتحان میشد و انعام ہون سرفراز سے فرمودند و در مسجد جامع دو مکتب دار اطفال و دو مکتب تحصیل عام عربی و یک مکتب علم فارسی مقرر داشتند ہر آنکس کہ از شاگردان متوکل و محتاج باشد نان و آتش بوقت صبح

فی رسم دونان کندم و لیچر می و بوقت تمام بریانی و مزعفر و شیرینی بخور اند و فی رسم یک ہون
ماہوار کتاب ہا سرفراز می فرمودند و ہم بوقت امتحان بتایح مسلح ذالحمہ شید العام از سہ ہون
میدادند و کسیکہ دران ہوشب داند علم مشید بعہدہ عمدہ بہتر نو کرد و ملزم میداشتند دور اجرائے
مکتب ہا و کار سنگ بجد تر شتہ نگہ دارند۔

اگر کے بعد جہانگیر تخت نشین ہوا تو اس نے رفاہ عام کے کاموں کا ایک خاص قسم
قائم کیا اور حکم دیا کہ ۔

ہر جا کہ مسافر تاجر و مقیم مالدار قوت شود و وارث او ما غریبا شد مال اور امانت نگاہ
دارند دور صورت مفقود الاثر بودن وارث مال ترکہ میت را، عرف تعمیر و احداث مساجد و
مدارسہ و سرائے نمایند۔

اور یہ ظاہر ہے کہ اس حکم کے بعد ہندوستان میں کس کثرت سے مدرسے قائم ہوئے
ہوں گے۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہان کا دور حکومت آیا تو اس نے نو مسلموں کی تعلیم کا ایک مستص
نظام قائم کیا جس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کے زمانے میں بعض جگہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے
درمیان شادی بیاہ کا رواج ہو گیا تھا اور مسلمانوں نے تکلف ہندوؤں کو اپنی لڑکیاں دیتے
تھے، ان سے لڑکیاں لیتے تھے، شاہ جہان کو اس کی اطلاع ہوئی تو حکم دیا کہ جس مندو کے گھر میں
مسلمان لڑکی ہو اگر وہ اسلام قبول کرے تو اس کے ساتھ دوبارہ اس کا نکاح کر دیا جائے، لیکن
اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو مسلمان عورت اس سے علیحدہ کر دی جائے، اس حکم کے بعد
جو کھوٹا می زمیندار جس نے اس رسم قبیل کے جاری کرنے میں نمایاں حصہ لیا تھا اپنے پورے
خاندان سمیت مسلمان ہو گیا، اور اس کے علاوہ بہت سے اور ہندو مسلمان ہوئے، چونکہ
مسلمانوں میں یہ رسم جہالت کی وجہ سے پھیلی تھی اور نو مسلموں کو عبادت و غیرہ کا طریقہ معلوم
نہ تھا، اس لئے سرکاری طور پر قاضی اور معلم مقرر کئے گئے، تاکہ اس قسم کے لوگوں کو احکام
شرعیات اور طریقہ عبادت کی تعلیم دیں، تیموری دور حکومت میں چونکہ مختلف ممالک کے لوگ
ہندوستان میں آکر مقیم ہو گئے تھے۔ بالخصوص اس قسم کے مختلف الغامر لوگ فوج میں زیادہ
تر شامل۔ اس لئے ہندوستان پر ان کے مختلف کمالات کا اثر خاص طور پر پڑا۔ چنانچہ شاہ جہان
کے عہد میں کشمیر پر ان لوگوں کا جو اثر پڑا اس کے متعلق عبدالحمید لاہوری "بادشاہ نامہ"
میں لکھتا ہے ۔

”وازا آنجا کہ در عسکر اقبال فضل و ہنرمندان ہفت اقلیم فراہم آمدہ کامیاب اند
سالن ان زمین نشاط آگین از مصاحبت و ہمزبانی اہل اردو و فضائل و ہنر کسب نمودند،
بعدالمیلاد لاہوری نے اگرچہ شاہجہان کے عہد حکومت کی تخصیص کی ہے اور اس اثر
کو کشمیر تک محدود کر دیا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ تیموریوں کے ہر دور میں یہ اثر پڑا
اور ہندوستان کے گوشے پر پڑا۔

شاہجہان کے بعد عالمگیر نے تعلیم کو بہت زیادہ ترقی دی اور علماء و طلبہ
کے وظیفے اور جاگیریں مقرر کر کے ہر صوبہ، ہر شہر اور ہر قصبہ کو تعلیم سے معمور کر دیا۔ چنانچہ
”عالمگیر نامہ“ میں ہے :-

وازا آنجا کہ توحید خاطر دانش آثار تردیج مراتب فضل و تاسیس معالم علم درجہ
قصوی دارد و در جمیع بلاد و قصبات این کشور وسیع فضل و مدرسان را بوظائف
لائق از روزیانه و اطلاق موطعت ساختہ بشغل تدریس و تعلیم محصلان علوم گماشتہ
اند و برائے طلبہ علم در ہر معمورے و ناحیہ وجوہ معیشت درخور رتبہ و حالت و
استعداد مقرر داشتہ و ہر سالہ بدیں وجہ نیز از خزائن احسان پادشاہانہ مبلغی
مقتدرہ صرف میشود و از فیض حکومت و انضال شہنشاہ ابرکف ریانوال طالبان
علم و کمال ہمت افزونی پذیرفتہ منشرح البان و عرفہ الحال بکسب و تحصیل علوم شتغال
سے درزندہ

مرات احمدی میں ہے :-

چون حکم مقدس معلیٰ در جمیع صوبجات ممالک محروسہ شرف نفاذ یافت کہ در
ہر صوبہ مدرس تعیین نمایند و طلبہ علم از ہنران تالیف خوان باستصواب صدر صوبہ
موافق تصدیق یہیہ مدرسان وجہ ملوفہ از تحویل خزائن آن صوبہ میدادہ باشند
در بنواسہ نفر مدرس در احمد آباد، و پٹن و سورت و چہل و پنج فقر طلبہ علم اصنافہ
در صوبہ احمد آباد مقرر شد۔

سرکاری مدارس کے علاوہ جو مدرسے دوسرے اہل خیر نے قائم کئے تھے ان کو
بھی سرکاری امداد ملتی تھی چنانچہ اسی کتاب میں ہے :-

”ایک ہزار و پانصد و ہشتاد روپیہ بموجب برآورد بنابر

ترمیم، مدرسہ، مسجد و حمام و دارالشفائے بنا کردہ سیف خان تنخواہ گردید، و ہمدراں سال مدرسہ ہدایت بخش و مسجد بنا نمودہ شیخ محمد اکرام الدین صدر کہ مبلغ یک لک و بیست و چہار ہزار روپیہ صرف عمارت ان تمام پذیرفت و بموجب التماس صدر بنا براتراجات مدرس و طلبہ موضع سوندہ معمولے برگذ سالولی و موضع سیمبیہ عملہ پر گنہ کرڈی و دو روپیہ یومیہ بسبب لشکر از جناب اقدس مرحمت گشت۔

ان تمام تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ سلاطین اسلام نے اطراف ہند میں بکثرت مدارس قائم کئے تھے لیکن یہ پتہ لگانا سخت مشکل ہے کہ یہ مدارس کن کن شہروں اور کن کن قصبوں میں قائم کئے تھے؟ البتہ ہمارے دوست ابوالحنات مرحوم نے خاص خاص، قصبوں اور خاص خاص شہروں کے چند مدارس کا پتہ لگایا ہے اور اس پر مصارف میں ایک سلسلہ مضمون لکھا ہے

مدارس اجیر ۱۔ ۸۵۰ء میں شہاب الدین محمد غوری نے اجمیر کو فتح کیا اور وہاں متعدد مدرسے قائم کئے۔

مدارس دہلی ۱۔ قطب الدین ایک کا جانشین شمس الدین التمش ۶۰۰ء میں تخت نشین ہوا اور خاص دارالسلطنت دہلی میں متعدد مدارس قائم کئے۔ غالباً مدرسہ معزی اسی علم پرور بادشاہ کے عہد حکومت کی یادگار ہے۔ اس عہد کے بعد دلی میں ایک مدرسہ قائم ہوا جس کا نام مدرسہ ناصریہ تھا۔ اور وہ ناصر الدین والدین شہزادہ محمود بن سلطان شمس الدین التمش کے نام پر قائم کیا گیا تھا۔

دلی میں ایک اور مدرسہ علاؤ الدین خلجی کے مقبرے میں مسجد قوۃ الاسلام اور خطیب صاحب کی لاٹ سے متصل واقع تھا۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل مدارس مشہور تھے۔

مدرسہ موضع خاص۔

مدرسہ فیروز شاہی۔

مدرسہ بالابند آب سیری۔

ہمایوں کے دور کا مدرسہ جس کے مدرس شیخ حبیب تھے۔

مدرسہ خیر المنازل (دور اکبری)۔

مدرسہ دارالبقار۔

مدرسہ امیر غازی الدین خان فیروز جنگ
مدرسہ شاہ عبدالرحیم

مدارس پنجاب

مدرسہ مسجد وزیر خان
مدارس سیانکوٹ
مفتاحیہ سرین مدرسہ شیخ چلی
مدرسہ تانول

مدارس آگرہ

مدرسہ شیخ زین الدین خانی
مدرسہ برکنار دریاے جہان (تفصیل نامعلوم)
مدرسہ خن

دیگر مدارس

مدرسہ بیانہ
مدارس فتح پور سیکری
مدارس متھرا و نروار
مدارس بدایون (مدرسہ معزی زیادہ مشہور ہے)
مدرسہ دارانگر
مدرسہ رامپور
مدارس شاہجہان پور و بریلی
مدارس صوبہ اودھ و الہ آباد جن میں مدرسہ سہالی (اودھ) اور فرنگی محل لکھنؤ کا
لا نظام الدین کا مدرسہ
مدرسہ فتح گڑھ
مدارس فرخ آباد
مدارس جونپور (مسجد اٹالہ کا مدرسہ زیادہ ممتاز تھا)
مدرسہ مولانا امان اللہ بنارس

ان مدارس کے علاوہ ابتدائی تعلیم کے لئے کتبوں کا ایک وسیع سلسلہ قائم تھا اور اس سے مسلمانوں کا کوئی شہر بلکہ کوئی محلہ خالی نہ تھا۔ چنانچہ فرشتہ لکھتا ہے:-

”و محمدی مکتب خانہ کہ در بلاد اسلام سے باشد در ہمہ محلات احمد نگر و از ش خانہ

شمشیر بازمی ساختہ۔“

لیکن ہندوستان میں اسلامی مدارس و مکاتب کی یہ نہایت نامکمل تاریخ ہے اور ان کے علاوہ ہندوستان میں اور بھی سینکڑوں اور ہزاروں مدارس و مکاتب قائم تھے، جن کا تفصیلی ذکر تاریخوں میں موجود نہیں، البتہ مؤرخین کے اجمالی اشارات سے ان کا پتہ چلایا جاسکتا ہے مثلاً ہر شخص نے فارسی تاریخوں سلاطین اسلام کے اعمال زندگی میں عموماً یہ الفاظ پڑھے ہوں گے،

”در عہد حکومت خود تالابہا و چاہ باولہا بستند و در ہر طرف دیگر عمارات و بقاع خیر نیز بنانہادند،

ایسی عبارتوں میں عموماً عمارات و بقاع خیر سے مدرسے، مکتب، مسجدیں اور خانقاہیں مراد ہیں، مدارس و مکاتب کے علاوہ اس زمانے کی تمام مسجدیں بھی مدارس کا کام دیتی تھیں۔ دلی آگرہ، لاہور، جوپور، بیجاپور، احمد آباد اور گجرات وغیرہ قدیم اسلامی در سلطنتوں میں جو جو عظیم الشان مسجدیں تعمیر ہوئی تھیں اور جو اب تک باقی ہیں ان کی ہیئت کدائی صاف بتاتی ہے کہ ان کا بڑا حصہ تعلیم گاہوں کے کام میں آتا تھا۔ ان مسجدوں میں اب تک محن کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے کا جو وسیع سلسلہ نظر آتا ہے یہ درحقیقت طلبہ اور مدرسین کے رہنے کے مقامات تھے اور ان میں سے اب تک بعض اسی کام میں ہیں۔

مساجد کی طرح قدیم خانقاہیں بھی عموماً تعلیم گاہوں کے ذریعہ ادا کرتی تھیں اور ہر خانقاہ میں تبتہ بان تصوف و علوم باطن کی طرح طالبین علوم ظاہر کی جماعت کثیر بھی پائی جاتی تھی، خانقاہوں کے لئے حکومت کی طرف سے عطیے یا شخصی اوقاف ہوتے تھے، ان کا بڑا حصہ طلبہ پر صرف ہوتا تھا، اس بنا پر قدیم خانقاہوں کو بھی مکاتب و مدارس کے سلسلہ میں شمار کرنا چاہیئے۔

سلاطین اور بزرگان کرام کی قبروں پر جو مقبرے اور دفن تعمیر ہوتے تھے ان کے ساتھ ارد گرد بہت سے حجرے اور کمرے اسی غرض سے تعمیر کئے جاتے تھے کہ وہ مدرسوں کے کام

میں آئیں۔ چنانچہ اس وقت بھی جو قدیم مقبرے دلی، آگرہ، احمد آباد اور بیجا پور وغیرہ میں قائم ہیں۔ ان کی ہیئت خود ان کی تاریخ کو بتا رہی ہے۔

مدارس و مکاتب سے زیادہ طریقہ تعلیم اور نصاب تعلیم کی تاریخ تاریخی میں ہے، البتہ تفحص و جستجو سے جو باتیں معلوم ہو سکی ہیں وہ حسب ذیل ہیں :-

ہندوستان کے نصاب درس میں اگرچہ ہمیشہ تغیرات و انقلابات ہوتے رہے تاہم چند کتابیں ان تغیرات سے محفوظ رہیں۔ اور وہ اب تک عربی و فارسی کے نصاب میں داخل ہیں۔ چنانچہ خانی خان شیرخان کے حال میں لکھا ہے۔

در جو پور بہ تحصیل علوم و کسب کمالات میگذرایند تا آنکہ کتاب کا منہ را، جوشی و دیگر مختصرات خواند و از کتب سوار گستان و بوستان و سکر نامہ و غیر آن نیز استحضار گرفت مرآت احمدی میں غالمگیر کے حال میں ہے۔

”علم مقدس و معلیٰ در جمیع صوبجات ممالک محروسہ شرف نفاذ یافت کہ در ہر صوبہ مدرسے تعیین نمایند و طلبہ علم از ہنران تا کثافت خواں باستصواب صدر صوبہ موافق تصدیق بہر مدرسہ و جہ علوفہ از تحویل خزائن آن صوبہ میدادہ باشند۔“

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کثافت نصاب درس میں داخل تھی لیکن اب اس کی جگہ دوسری تفسیریں پڑھائی جاتی ہیں، البتہ میزان اب تک داخل نصاب ہے۔

فیروز شاہ بہمنی جو بہت بڑا ریاضی دان تھا، ہفتے میں چند روز حسب ذیل کتابوں کا درس دیا کرتا تھا۔

زاد ہی، شرح تذکرہ، شرح مقاصد، تحریر اقلیدس، مسطول، لیکن مسطول کے سوا آج یہ تمام کتابیں خارج از درس ہیں۔

اس کے بعد ان تغیرات کی تفصیلی تاریخ تو معلوم نہیں ہے، البتہ اتنا معلوم ہے کہ خاندان فرنگی محل نے نصاب درس میں بہت زیادہ تبدیلیاں پیدا کیں۔ مثلاً اس خاندان سے پہلے برفن میں متعدد اور کثرت سے کتابیں داخل درس تھیں۔ ملا قطب الدین شہید نے یہ طریقہ قائم کیا کہ ہر فن کی صرف ایک مختصر اور جامع کتاب مقرر کی، ملا نظام الدین نے ایک ایک کتاب کا اور اضافہ کیا یعنی برفن کی دو کتابیں ہیں اس طرح بڑا مواد قائم ہو گیا اور حاشیہ قدیم و جدید وغیرہ جن کو ملا فتح اللہ شہ نے ہندوستان میں رواج دیا تھا سب نصاب درس سے خارج ہو گئے۔

ہندوستان میں علم و فن کا رواج گو ۶ برس سے ہے لیکن زیادہ تر مقولات کا رواج تھا، سب سے پہلے مولانا بعد اللہ تلبی المتوفی ۱۲۲۷ھ نے مقولات کی ترویج و اشاعت کی، اس کے بعد دور اکبر میں کچھ تو اکبر کے مذہبی خیالات اور کچھ مافنگ اللہ شیرازہ کی وجہ سے مقولات کا زیادہ رواج ہوا۔ ان کے بعد مولانا قطب الدین شہید اور ان کے تلامذہ نے مقولات کو بہت زیادہ ترقی دی۔ یہی وجہ ہے کہ صوبہ اودھ والہ آباد میں منطق و فلسفہ کو زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ علماء میں وہ سختی کم ہو گئی جو فقہاء میں ٹھوٹا ہوتی ہے

ہندوؤں کی تعلیم مسلمانوں کے عہد میں

ہندوستان میں فرماؤا یاں اسلام نے جو بڑے بڑے مدارس قائم کئے وہ زیادہ تر مذہبی حیثیت رکھتے تھے اس لئے وہ مسلمانوں کے لئے مخصوص تھے۔ البتہ مکاتب میں، معمولی نوشت و خواند اور فارسی زبان کی ابتدا ہوئی تعلیم ہوتی تھی۔ اس لئے ہندو بھی ان میں تعلیم حاصل کر سکتے تھے اور قیاس یہ ہے کہ سکندر لدھی کے زمانے میں جب ہندوؤں نے فارسی زبان کی تعلیم شروع کی تو انہی مکاتب سے فائدہ اٹھایا ہوگا، بہر حال تک ہم کو معلوم ہے، مسلمانوں نے اپنے عہد حکومت میں ہندوؤں کی تعلیم و تربیت کے لئے کوئی مستقل انتظام نہیں کیا، لیکن مختلف طریقوں سے اسکی حوصلہ افزائی کی جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ہندوؤں نے اپنے خاص علوم و فنون کی تعلیم کے لئے، صوبہ ٹھٹھہ، ملتان بالخصوص مدارس میں جو مدارس قائم کئے تھے وہ بدستور قائم رہے بلکہ خود مسلمانوں کو ان درسگاہوں میں تعلیم حاصل کرنے سے بھی نہیں روکا البتہ عالمگیری نے اپنے عہد حکومت میں ان مدارس کو بالکل توڑ دیا۔ تاثر عالمگیری نہیں ہے۔

”یہ عرض خدا مندویں پرور سید کہ در صوبہ ٹھٹھہ و ملتان، خصوص بنارس بر بہمان بیت

نشان، در مدارس مقرر بہ تدریس کتب با طعہ اشغال دارند و راغبان و طالبان از ہندو و مسلمان، مسافرت ہائے بعید طے نموده بہت تحصیل علوم شوم نزد آں جماعت گمراہ سے آیند، احکام اسد م نظام بہ ناظران کل صوبہ جات صادر شد کہ مدارس و معابد بے دیاں دستخوش انتہام سازند و یہ تاکید اکیلا طوع و تدریس در رسم شیوع مذہب کفرانیاں براندازند (صفحہ ۸۱)

اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت ہندوستان کے تمام صوبوں میں ہندوؤں

کے مدارس قائم تھے اور ان میں ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی تعلیم حاصل کرتے تھے لیکن یہاں ہم عالمگیر کے زمانے تک ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کو مذہبی تعصب پر مبنی کرنا صحیح نہ ہوگا بلکہ وہ اورنگ زیب کی تعلیمی پالیسی کا نتیجہ تھا۔ جس طرح انگریزوں نے اپنے ابتدائی دور حکومت میں مسلمانوں کے عربی مدارس توڑ دیے اور ان کے اوقات ضبط کر لئے جس کی پوری تفصیل مسٹر بٹسٹر کی کتاب میں موجود ہے لیکن ہندوؤں کی دینی تعلیم کے نظام سے کوئی تعرض نہیں کیا، خانی خان لکھتا ہے۔

جس زمانے میں، میں بندر سورت میں مقیم تھا۔ باہیا نامی ایک برہمن طبیب نے مجھ سے بیان کیا کہ ہماری قوم میں یہ قاعدہ ہے کہ جب غریب برہمن، طبیب، بنجوم اور شاستر کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بنارس جاتے ہیں تو وہاں کے ایک برہمن کو اپنا استاد بنا لیتے ہیں اور ان سے پڑھتے ہیں اور اپنے استاد کی طرف سے صبح و شام گنگا کے کنارے جا کر مقررہ قاعدہ کے مطابق ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جو غسل کے لئے آتے ہیں اور اس خدمت کے صلہ میں جو کچھ ملتا ہے نہایت ایماندارمی کے ساتھ اپنے استاد کے سامنے پیش کر دیتے ہیں شاگردوں کی خوراک اور پوشاک کی ذمہ داری استاد پر ہوتی ہے اور وہ بقدر ضرورت ان کو لازمی طور پر دیتے ہیں۔ میں نے بنارس جا کر تین چار سال تک ایک برہمن کی خدمت کی اور دوسروں کی طرح دریا کے کنارے جو کچھ ملتا رہا اس کو استاد کی خدمت میں پیش کرتا رہا اور وہ نہایت خیر دہی کے ساتھ میری کفالت کرتا رہا ایک روز صبح کے اندھیرے میں حسب دستور روزانہ میں دریا کے کنارے گیا تو ایک شخص نے میرا ہاتھ پکڑ کر مٹھی بھر جواہر، اشرفی اور ہون میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ مٹھی مت کھولو اور مجھ کو جلد لازم غسل سے فارغ کر دو، میں اس خوش نصیبی سے جا ملے میں پھولانہ سمایا اور سرسری نظر سے دیکھا تو جواہر اور اشرفی کے سوا کچھ نظر نہ آیا اور جلد جلد اس کی داڑھی جو نڈھنے اور غسل دینے لگا ابھی میں اس کی خدمت سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ سیوا کی دارد گیر کا شور ہوا اور گزیر وار پہنچ گئے۔ میں چونکا تو وہ شخص فوراً غائب ہو گیا۔ اور میں سمجھا کہ میں جس شخص کی خدمت کر رہا تھا وہی سیوا تھا، اور مسلمانوں کے عہد حکومت میں بھی یہی حال تھا کہ برہمنوں سے زیادہ کا ہتھ اور کھتری تعلیم یافتہ تھے۔

مسلمان فرمانروایان ہندوستان میں صرف اکبر کی نسبت تاریکوں میں مذکور ہے کہ اس نے ریل قوموں کو تعلیم سے روک دیا تھا۔ لیکن تاریکوں میں اس کی کوئی وجہ مذکور نہیں

ہے، ممکن ہے کہ اس کی کوئی سیاسی وجہ موجود ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے قدیم ہندوؤں کی تعلیم کا رد کیا ہو، جس کی رو سے شودر لوگ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ بہر حال وہ کچھ بھی ہو، لیکن اس سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اکبر کے زمانے سے پہلے ذریل قومیں بلاد کو ٹوک تعلیم حاصل کرتی تھیں اور اکبر کے بعد بھی۔ اور سلاطین نے اس کے اس تعلیمی اصول کو قائم نہیں رکھا اس لئے جب انگریز، شاہجہان اور اورنگ زیب عالمگیر کے زمانے میں بھی وہ تعلیم حاصل کرتی رہیں۔ ہندوؤں پر مسلمانوں کا تیسرا تعلیمی احسان یہ ہے کہ مسلمانوں نے ان کے تعلیمی علوم و فنون میں وسعت مہیا کی۔ مسلمانوں کے عہد سے پہلے ہندوستان میں جن علوم کی تعلیم رائج تھی، ان کی فہرست نہایت مختصر ہے۔ نصاب تاریخ سے یہاں کے مدارس ہمیشہ خالی رہے۔ جغرافیہ کا وجود یہاں اس لئے نام تھا۔ فلسفہ، حکمت، اقلیدس، ہیئت، طب، شاعری اور موسیقی، وغیرہ علوم ہندوستان میں پہلے سے موجود تھے۔ لیکن ان کی تعلیم اولاً تو مخصوص لوگوں کو دی جاتی تھی، دوسرے یہ کہ ان علوم کے متعلق دوسری قوموں کی جو تحقیق تھی اس سے ہندو بالکل ناواقف تھے۔ مسلمان علماء نے نصاب تعلیم کی یہ کمی پوری کی۔

مسلمانوں میں سب سے پہلے علمی فائن بیرونی ہے۔ وہ سلطان محمود کے زمانے میں ہندوستان آیا اور ہندوؤں کو بہت سی نئی باتیں سکھائی۔ چنانچہ خود کتاب الہند کے پہلے باب میں لکھا ہے :-

”اجنبی ہونے کے سبب سے مجھ کو ہندو علمائے ہیئت کی پہلے شاگردی اختیار کرنی پڑی۔ لیکن تنہوڑی مدت کے بعد جب میری زبان ان کی واقفیت بڑھ گئی تو میری حیثیت استاد کی ہو گئی چونکہ ہیئت دریاضیات میں تجھ کو کامل مہارت حاصل تھی، میں خود ان کو تعلیم دینے لگا، پنڈتوں کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی، تعجب سے پوچھتے تھے کہ تم نے یہ باتیں کس پنڈت سے سیکھیں ہیں۔ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ کسی دوسری قوم کا آدمی بھی علوم و فنون میں ان کا ہمسر ہو سکتا ہے، وہ مجھ کو جادوگر سمجھتے تھے، اور دو بحر العلوم، کہتے تھے۔“

ہندو پنڈتوں کی واقفیت کے لئے اس نے عربی زبان سے حسب ذیل کتابیں سنسکرت میں ترجمہ کیں :-

رسالہ اضطراب، بحسب اقلیدس کے مقالے، اس کے علاوہ ہندو ہیئت دانوں نے اس سے ہیئت کے متعلق سوالات کئے اور ۱۲۰ صفحوں میں اس نے ان کے جوابات

لکھے ایک رسالہ اس کا اس بحث پر ہے کہ الفاظ کے مدارج جو عربی زبان میں ہیں وہ باعتبار ہندی کے زیادہ صحیح طریقہ پر مقرر ہیں۔ مسلمانوں کی فتوحات نے ہندوستان میں وسعت حاصل کی تو ہندو پنڈتوں کو ان کے اندرونی حالات کے دریافت کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ بھوجر برہمن نام بنارس کا ایک باشندہ قاضی رکن الدین کی خدمت میں پہنچا، اور ان سے مسلمانوں کے علوم کی تکمیل کی قاضی صاحب نے بھوجر سے سنکرت سیکھی اور اس کی مدد سے ایتھرت کنڈ (روحی آیات) نام کی ایک کتاب سنکرت سے عربی میں ترجمہ کیا۔

سلطان زین العابدین جو ۱۵۵۶ء میں تخت کشمیر پر چڑھا اور جس کے آثار سلطنت پر شہنشاہ اکبر نے اپنی حکومت کی بنیادیں کھڑی کیں، اس نے ہندوؤں کی تعلیم کی طرف توجہ کی اور بہت سی عربی اور فارسی کتابوں کے ترجمے ہندی میں کروائے، نصاب تعلیم میں سب سے پہلے اکبر کے زمانے میں وسعت پیدا ہوئی۔

ہندوؤں کی تعلیم

اوپر یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہندوؤں کی تعلیم سلاطین دہلی کے زمانہ سے شروع ہو گئی تھی اور ہر دور میں ایسے صاحب علم و کمال پیدا ہوتے رہے جو حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر ممتاز ہوئے، لیکن ان کی تعلیمی ترقی کا اصل دور تیموریوں کے زمانہ سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے تعلیم کا دائرہ وسیع کرنے کے لئے عربی مدارس کے مروجہ مذہبی نصاب کے علاوہ ایک مشترک نصاب بھی بتایا جس کو ہندو مسلمان دونوں پڑھ، ابو الفاضل کا بیان ہے کہ اس میں حسب ذیل فنون تھے، جن کو کسی مذہب سے کوئی علاقہ نہیں۔

اخلاق، ریاضیات، حساب، زراعت، اقلیدس، مساحت، ہیئت، رمل، قواعد حال، آئین سلطنت، طب، طبیعیات، انہیات اور تاریخ۔ ہندوؤں کو ان کے علاوہ سنکرت، عرف و نحو، ہندو تصوف و اخلاق اور ہندو فلسفہ کی بھی تعلیم دیکر آتی تھی، ابو الفاضل کا بیان ہے کہ اس تعلیم سے بہت تمام سلطنت آراستہ ہو گئی۔

فارسی زبان و ادب کا عام نصاب یہ تھا جس میں وقتاً فوقتاً جزوی تبدیلی بھی ہوتی رہی۔

کریا، مہمان، گلستان، بوستان، یوسف زلیخا، سکندر نامہ، بہار دانش، اخلاق نامہ، انوار
سہیلی، شاہنامہ، انشائے خلیفہ، بعد کے زمانہ میں اس میں وقائع نعمت خان عالی، سرنتر ظہوری
رقعات عالمگیر، پنج رقصات اور انشائے مادھو رام بھی درکس میں داخل ہوتی رہیں۔

یہ اعلیٰ مشترک تعلیم نصاب تھا، ابتدائی مکتبی تعلیم کا پرانا نظام بدستور قائم رہا، جس میں
پنڈت اپنے پٹھ شالوں میں اور مسلمان لڑاپنے مکتبوں میں بچوں کو ابتدائی تعلیم دیتے تھے۔
جن سے ہندو مسلمان طلبہ دونوں پڑھتے تھے، چنانچہ بہت سے ہندو مکتبوں اور مسلمان اساتذہ
کے فیض یافتہ تھے، مسلمان فضلا کے ساتھ میں بھی ہندوؤں کے نام ملتے ہیں، ان کا ذکر تاریخوں
میں بکثرت ملتا ہے۔ اس لئے ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں آج بھی ہندو مسلمانوں کی پرانی نسلیں
اس کی شاہد ہیں۔

اس کے علاوہ تیموریوں نے مختلف طریقوں سے ہندوؤں کی تعلیمی ہمت افزائی کی وہ اپنے
درباروں میں مسلمان فضلا کے پہلو ہندو فضلا اور اصحاب کمال کو بھی جگہ دیتے تھے۔ اکبری
دربار میں حسب ذیل فضلا کے نام ملتے ہیں۔

مہادیو، بھیم ناتھ نارائن، شیوجی، مادھو، رام چندر، مہری بھٹ، مادھو سرستی، جدر وپ
لشن ناتھ، دوسودن، رام کشن، نارائن اسرم، بلجدر بھر، ہرجی سور، یاسد یومر، دمودر بھٹ
یاسن بھٹ، رام تیرتھ، بدھ نورس، نور سنگھ، گوری ناتھ، برہم اندر، گوپی ناتھ، بیکے سین سور
کشن پنڈٹ، نہال چند، بھٹا چارج، کاشی ناتھ، دیو می برہمن، دیو می برہمن نے مہا بھارت
کا فارسی ترجمہ کیا تھا۔

اکبری دور کے مصوروں میں مسلمانوں کے علاوہ حسب ذیل ہندو تھے۔

وسونت کمار، دساون، کیشو لال، مکھ، مادھو، جگن، مہیش، کھیم کرن، تارا، ساڈیل،

ہرنیس رام، اس کی تفصیل آئین اکبری میں موجود ہے۔

جہانگیر نے بھی ہندو ارباب کمال کی قدردانی میں کمی نہیں کی، اس کے زمانہ میں جدر وپ
گو شائیں ایک پنڈت تھا، جہانگیر خود اس کی ملاقات کو جاتا تھا اور گفتگوں اس کے پاس بیٹھتا
تھا۔ اسے منوہر لالی ولد لون کرن، جہانگیر کے زیر سایہ تعلیم و تربیت پا کر جوان ہوا۔ فارسی
شاعری اور خوشخطی کا خاص سلیقہ رکھتا تھا، اس کے دربار کا مشہور نقاش لشن داس تھا جس
کو اس نے ایران بھیجا تھا۔

دارا شکوہ خود ہندوؤں کے علوم میں کمال رکھتا تھا، اس کا دربار ہندو فضلاست بھرا ہوا
ہوا تھا، اس کے دربار کے نامور شاعر جس کو ملک الشعراء کہنا چاہیے چندربھان برہمن تھا، اس
کا فارسی دیوان اب تک موجود ہے۔

تیموریوں کی اس قدر افزائی کی وجہ سے ان کے زمانہ میں ہندوؤں نے تعلیم میں بڑی
ترقی کی، بیشتر ہندو شرفاء فارسی زبان و ادب، خوش خطی و خطاطی اور دوسرے مروجہ فنون میں
پورا رکھتے تھے۔ خصوصاً لاہور، دلی، آگرہ، صوبہ متحدہ آگرہ، اودھ اور بہار کے ہندو تعلیم
میں بہت ممتاز تھے۔ یہاں کے ہندوؤں میں ہر علم و فن کے بڑے بڑے اہل کمال پیدا
ہوئے۔ جن کے نام تاریخوں میں محفوظ ہیں۔ ان میں سے بہت سے مصنف اور صاحب
قلم بھی تھے۔ جنہوں نے مختلف علوم پر کتابیں لکھیں ان کی تصانیف آج بھی موجود ہیں اور
اپنے موضوع پر سند کا حکم رکھتی ہیں اور ان سے استفادہ کی جاتا ہے۔ چند کتابوں کے نام
درج کئے جاتے ہیں۔

مؤرخین..... لب التواریخ بندرا بن درس، خلاصۃ التواریخ سجان رائے ٹالوی
فتوحات عالمگیری ایشور داس ناگر۔ تاریخ دکنشا بھیم سین کا میتھ، تاریخ کشمیر رائے کول عاجزہ۔
گلشن اسرار نیمہ ترائی کھتری۔ تحفۃ الہند رام لال، تاریخ محمد شاہی خوشحال چند کالیٹھ، چہار گلشن
رائے چترمن کالیٹھ۔ تاریخ فیض بخش نشی شیو پرشاد۔ تاریخ شاہ عالم منالال، چہار گلزار شجائی
برجین داس کالیٹھ۔ تاریخ جنگلشور جنگلشور۔ صحیح الاخبار مروج چند کھتری۔ زبدۃ الاخبار امر سنگھ
خوشدل۔ حالات مرثیہ و گھونامہ، خلاصۃ التواریخ کلیان سنگھ۔ مخزن الفتوح بھگوان داس
مرات دولت عباسیہ مہا دل پور دولت رائے۔ خلاصۃ التواریخ مہاراجہ کلیان سنگھ۔ منتخب التواریخ
سداسکھ۔ اشرف التواریخ کشن دیال۔ احوال شہر اکبر آباد مانک چند۔ احوال مارات مستقر الخلافہ
سین چند۔ تواریخ جموں صاحب نامہ نیش داس قونگو۔ سلطان التواریخ رتن ناتھ زخمی.....
کشمیر نامہ مہمان سنگھ۔ تذکرہ نویسینہ نوشہرہ داس عشرت۔ گل رتن۔ شام غریباں اور
چمنستان لچمئی رتن شقیق۔ بیار التواریخ خوب چنڈا۔ سفینہ ہندی و تذکرہ حدیقہ ہندی
مہموان داس۔ تذکرۃ الامراء منشی کیو رام۔ انیس۔ رنہین رتن ناتھ زخمی۔ افشار افشاں ہرمن
ہرمن ولد مہار داس کنبوہ۔ منشاست برہمن چندربھان برہمن۔ افشاستے بادھوہم، لکار نامہ
منش لعل چند۔ ہفت انجمن اور سہ راج رستم لانی۔ طرز، اشار اندر جیت محقر و تعلق لاشا،

رنجھو داس۔ رفعت مخلص اندام مخلص۔ طلسمات خیال نو کشور نزاکت۔ خلاصتہ انشا رنجمین
 رام دیوی۔ منشات منشی، منشی گنیش داس، شمع شبستان درگا پرشاد عاشق۔ تفسیر حکمتان،
 ہرگوپال تفتہ۔ انشائے دل پسند نیل داس سیٹھی۔ منشات ہنگولال۔ مفید انشا رنڈت
 پھمی زرائع۔ انشائے فیض پیر منشی ہر سہاسے قانوگو۔ منشات امرلال۔ منشات کالی رائے تمیز
 رفعت فیض آگس گنجینہ خیال منشی خیالی رام۔ نادر انشا رکن جی پنڈت۔ دستور العبدان و
 دستور المکتوبات نو مندہ راس۔ انشائے دولت رائے۔ منشات میرالال۔

لغت، مرآۃ الاصلاح آندرام مخلص۔ مصطلحات دارستہ سیالکوٹی مل دارستہ۔ بہار رنجم ٹیک چند
 بہار۔ گنج اللغات گردھاری لال۔ غنچہ ربیعہ فار گنیش داس لائق۔ ہفت گل منشی کاتاپر شاد نادان
 مفتاح الصفات رام زرائع۔

ان کے علاوہ سیت، نجوم، طب، موسیقی، علوم طبیعیہ، ریاضیات، قصص و حکایات
 اور دوسرے فنون پر بھی ہندوؤں کی بکثرت تصانیف ہیں۔ ان سب کی تفصیل بہت طویل ہے
 اس لئے اس کو قلم انداز کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب پرنسپل اونیورسٹی کالج لاہور نے
 اپنی قابل تصنیف ادبیات فارسی میں ہندوؤں کا حصہ میں ان تصانیف کی پوری فہرست دی
 ہے اور ان تصنیفوں پر تبصرہ بھی کیا ہے۔ مذکورہ بالا تصانیف اور ان تصانیف کا بڑا حصہ اسی
 کتاب سے ماخوذ ہے۔

فارسی زبان کے ہندو شعراء کی تعداد اتنی کثیر ہے کہ ان کا احاطہ دشوار ہے۔ مثال کے طور
 پر کچھ نام لکھے جاتے ہیں۔ جن میں کچھ صاحب دیوان بھی تھے، چند بھان برہمن، متھرا داس منہو
 سالم کشمیری، بنوالی داس دلی، پھمی زرائع شفیق، بندر داس خوشگو، اندرام مخلص، سیالکوٹی مل
 دارستہ، ٹیک چند بہار، جونت رائے منشی، لالہ دھنراج برہانپوری سبقت، لالہ سدانند سبقت
 رائے رام جی ہاتھ، کشن چند کھتری اخلاص، اودھ بھان بہار، لالہ سکھراج سبقت، گوہ رائے
 محاصر، لالہ شیورام حیا، لالہ امانت رائے امانت، نوشیال چند فرحت، سری گوپال برہمن تمیز۔
 رائے داس مخلص، لالہ اجاگر چند الفت، بابو بالکند شہود، گورنمنٹ حضوری، لالہ حاکم چندرت
 راجہ رام زرائع مؤزون، منشی سرپ سنگھ کایستھ خاکستر، جے کشن عشرت، بندر بن داس خوشگو
 لالہ رتن سکھ رائے شوق، پنڈت رندہ رام موہرہ، منشی سندھ داس آرام، راجہ دیال امتیاز
 سنگھ لال عزت، رائے پھکینی مل نشاط، رائے بکھ مل سعی، شیورام عانتق، راجہ مدن سنگھ نامدی مؤزون

لہجہ تازم۔ لالہ دولت رائے برہانپوری دبیر۔ لالہ مشتاق رائے کھتری قدرت۔ لالہ روپ رائے
 ذہین۔ لالہ فتح چند برہانپوری۔ منشی سرب سنگھ دیوانہ۔ اندر کلہن خوش۔ لالہ یگانہ رام تہجیت۔
 مغلوں کے آخری دور میں جیب شمشیر و سائیکل کے چنگ دریاں کا دور آیا اور شعر و ادب کا
 ذوق تعلیم و تہذیب کے سوز و غم میں داخل ہو گیا تو اس کثرت سے شعرا پیدا ہوئے کہ ان کا شمار دشوار
 ہے۔ جن شعرا کے نام کتابوں میں محفوظ ہیں، ان کا احاطہ بھی نہیں کیا جاسکتا صرف مثلاً چند نام
 لکھتے جاتے ہیں۔

کندن لال اسکی۔ بساؤن لال شادان۔ کنہیا لال ہندی۔ رام داس قابل۔ منشی نتمن لال تہجیت
 مٹھو لال مرشد۔ نتمن لال آفرین۔ لکشمی رائے سردار۔ منو لال فلسفی۔ بھولال تمکین۔ ہرگوبال تفتہ
 خیالی رام خیالی۔ ستیل داس بیجو۔ کارکا پرشاد نادان۔ کامتا پرشاد نادان۔ میڈو لال زار۔ ہیرالال منیر
 دوتی رام حسرت۔ صاحب رام خاموش۔ بابو رائے احقر۔ پنڈت بنی رام احقر۔ بلدیو پرشاد احقر
 رام دیال احقر۔ کندن لال ارشاد۔ مناسنگھ آشتا۔ منشی گرہاے آشتا۔ دیوان امر ناتھ اکبرتی۔
 کارکا پرشاد انور۔ لالہ بگن تھانور۔ خیالی رام افسر۔ پرشاد رائے مائم، لالہ بیچنا تھانوی۔ لالہ کیرت سنگھ
 اند۔ لالہ گردھاری پرشاد ماتی۔ پنڈت سنت رام بیجو۔ لکھن لال بھجیت۔ میدنی لال بھیمار
 لالہ بے کش بھجان۔ لکھن پرشاد بہار۔ رائے تکارام تسلی۔ گنگا داس تسکین۔ رائے بھولال تمکین۔
 موہن لال انیس۔ جواہر سنگھ جواہر۔ بشن رائے حیران۔ کنج بہاری لال حیرت۔ بنی رام حقیر۔
 خوشوقت رائے مکھنہ۔ بے سکھ رائے خیال۔ بہاری لال نور دتہ۔ جواہر لال دبیر۔ رائے داس دل
 دیا رام درآ۔ موہن لال منعم۔ لالہ درگا پرشاد مضطرب۔ کنہیا لال منیر۔ منشی کنور جی مدھوش۔ رائے چنی لال
 نجیفت۔ منشی درگا پرشاد نشاطا، لال موارج نظامی۔ دیا سنگھ نسیم۔ لالہ مٹھن لال نامی۔ شکر ناتھ نادر
 بنی دھرم بھت۔ رائے کنہیا لال ہندی۔ گوکل چند لاہوری ہندو۔ نوبت رائے وقار۔ جواہر پرشاد وقار
 بہارہ چند لال شادان وغیرہ۔

دھرم رائے ذکر۔ بے سکھ رائے ذہین۔ رام پرشاد رام لالہ۔ لکھمی رائے رفیق۔ لالہ بھاگل
 رنجی۔ دیونا تھ پنڈت زنگیت۔ لالہ جواہر سنگھ رام۔ گوہند رام زیرک۔ منشی منو لال زاری۔ لالہ بھیت
 پرشاد سرو۔ کنکا پرشاد شاد۔ لالہ بدھ سنگھ شادان۔ راہب کش پرشاد شاد۔ پنڈت امر ناتھ شیدا
 لالہ خوشوقت رائے شاد آب۔ لالہ دیپی پرشاد شال۔ رادھے کش شالوت۔ بستی رام شالوت۔ لالہ
 ستھرا داس شاعر۔ شبنم ناتھ جودت۔ امر ناتھ شعلہ۔ دولت سنگھ شکر تی۔ لالہ طوطا رام شایان

بے بے رام مینا۔ رائے بالک رام جیوری۔ پنڈت ستیا رام صوفی۔ بے موہن لال صادق۔ سکھ رائے
 ضمیر۔ پنڈت زرائن داس ضمیر۔ جانی پرشاد ضمیر۔ لالہ ٹکارا رام ظفر۔ بدیا مھر فیض۔ پریم کشن فراقی۔
 لالہ دین دیال فرحت۔ لچھی زرائن فرزانہ۔ پنڈت بدیا دھر فطرت۔ گوہد پرشاد فضا۔ منو لال ہنیم۔
 رائے بیجا مھ عاشق۔ ہاراجہ کلیان سنگھ عاشق۔ بابو سر یکت سنگھ عاشق۔ رائے سوہن لال عاشق۔
 درگا پرشاد عاشق۔ زور آور سنگھ عزیز۔ لالہ ہندو پت عشرت۔ لالہ شتاب رائے عزیز۔ آتما رام
 عاشق۔ بھولانا مھ عاشق۔ بھگوان دیال آقل۔ لچھمن سنگھ غیوری۔ لالہ موہن رائے مالب۔ رائے
 رتن لال غریب۔ رائے چینی لال فریب۔ رام داس قابل۔ راجہ پروکش کنور۔ اند لال گویا، پرکاش
 داس لطفی۔ راجہ کاجی سہاسے مہتین۔ منشی کنور سین مضطر۔ نیل داس ممتاز۔ بیجا مھ مشتاق۔
 سکھ لال موہد۔ گنگا لشن مسرور۔ لالہ مٹھوال مرشد۔ لالہ بلند سنگھ مسروق۔ پنڈت مادھو رام مشتاق
 موتی لال مفتون۔ ہر چند تھر۔

یہ صرف شاعر ہی نہ تھے بلکہ فارسی کے مصنف اور اہل قلم بھی تھے، اردو زبان کے
 دور میں اس سے بھی زیادہ ہندو شعراء ادبار اور مصنفین و اہل قلم پیدا ہوئے۔ اردو نے گو
 مغلوں کے آخری دور میں مستقل زبان کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ لیکن اس کا دائرہ بول چال اور
 شعروادب تک محدود تھا، نثر کی تصانیف برائے نام تھیں وہ بھی زیادہ تر مذہبیات اور
 ادبیات تک محدود تھیں اور اس کی زبان بالکل ابتدائی شکل کی تھی۔ اس کی اصل ترقی کا زمانہ انگریزی
 کے عہد سے شروع ہوتا ہے اس لئے اس کا شمار اسلامی دور میں نہیں کیا جاسکتا، لیکن اردو
 جس شکل میں بھی رہی اس کی تعلیم اور توسیع اور ترقی میں ہندوؤں کا بھی حصہ رہا، چنانچہ موزٹ
 ولیم کالج کے مصنفوں میں سلوالال جی، بینی زرائن منشی۔ طوطا رام شایاں اور منشی شادی لال
 چمن نے اردو کی کتابیں بھی تالیف و ترجمہ کیں۔ اس کے بعد اردو کی ترقی ہر دور میں اردو کے ہندو
 شعراء و ادباء اور مصنفین پیدا ہوتے رہے۔ لیکن یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے اور اس
 دور کے نامور شعراء اور ادیبوں سے اصحاب علم عام طور سے واقف ہیں۔ اس لئے اس کی
 تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اس زمانہ میں بھی ہندو شعراء اور ادیبوں اور مصنفین کی بہت بڑی تعداد
 موجود ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی

آپ ۱۲ شوال ۹۷۹ھ یعنی ۲۶ جون ۱۵۶۳ء کو بمقام سرہند پیدا ہوئے آپ کا اسم گرامی احمد تھا۔ لقب بدرالدین اور کنیت ابوالبرکات۔ آپ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ کی اولاد سے تھے۔ خاندانی روایات کے مطابق آپ مغربی پاکستان کے مشہور بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر کے ہم جلد تھے کیونکہ دونوں کا سلسلہ نسب شیخ شہاب الدین غلی المعروف برہنہ سرخ شاہ الفاروقی الکابلی سے ملتا ہے۔

حضرت مجددؒ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم عبدالاحد اور سرہند کے دوسرے علماء سے حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں علامہ کمال الدین کشمیری، شیخ یعقوب مرنی کشمیری، قاضی بہلول بدخشی ۱۲۱ اور شیخ عبدالرحمن بن ہند تھے۔

جب حضرت مجددؒ علوم عقلیہ و نقلیہ سے استفادہ کر چکے تو آپ نے سرہند میں درس علوم کا سلسلہ شروع کیا اور مدت تک طالبان علوم کو فیوض و برکات سے بہرہ ور کرتے رہے۔ آپ ایک مدت تک اکبر آباد بھی مقیم رہے۔ جہاں آپ کی ملاقات فیضی اور ابوالفضل سے بارہا ہوئی۔ حضرات اقدس جو حضرت مجددؒ کی دوسری قریب العہد سوانحی ہیں وہ آپ کے شاگرد مولانا بدرالدین سرہندی نے لکھی ہیں۔ اس میں بیان ہوا ہے کہ حضرت مجددؒ نے فیضی کو تفسیر غرر منقوط لکھنے میں بڑی مدد دی تھی۔ مگر اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ فیضی اور حضرت مجددؒ میں تفہیم، مشترک تھی۔ آپ کا زاویہ نگاہ فیضی اور ابوالفضل سے بالکل مختلف تھا۔

حضرت مجددؒ کی کتب میں رسالہ اثبات النبوة، رسالہ رد ردوافض، رسالہ تعلیقات موروث، رسالہ تہلیلہ، رسالہ معارف تہذیبہ، رسالہ مبداء معاد وغیرہ۔ آپ کے مکتوبات تین جلدوں میں مشہور عام ہیں۔

حضرت مجددؒ دور جہانگیری میں جہانگیر کے عتاب کا شکار ہو گئے اور قلعہ گوالیار میں قید کر دیے گئے مگر ایک سال بعد رہائی پائی اور تقریباً تین چار سال تک بادشاہ کے لشکر میں رہے۔ آپ کی تعلیم و تبلیغ سے جہانگیر بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ لشکر سے واپسی پر سرہند تشریف لائے اور ۲۸ صفر ۱۰۳۲ھ ہجری مطابق ۱۰ دسمبر ۱۶۲۴ء کو انتقال فرما گئے۔

حضرت مجددؒ، حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید بھی ہوئے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ آپ کی صفات کے سبب آپ کے بڑے قدردان تھے۔ حضرت باقی باللہ نے آپ کی تربیت و اصلاح کی تمام کمزوریاں رفع کر دیں اور خلعت سے سرفراز فرمایا۔

حضرت مجددؒ کی دینی اور علمی خدمات بے پناہ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے حضرت مجددؒ کے رسالہ رد روانض کا عربی میں ترجمہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت مجددؒ اکبری الہاد کے قاطع تھے بقول مولانا ابوالکلام آزادؒ۔

”دشہنشاہ اکبر کے عہد کے اختتام اور عہد جہانگیری کے اوائل میں کیا ہندوستان علمی و مشائخ حق سے بالکل خالی ہو گیا تھا؟ کیسے کیسے اکابر موجود تھے؟ لیکن مفاسد وقت کی اصلاح و تجدید کا معاملہ کسی سے بھی بن نہ آیا۔ مگر مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود گرامی ہی ”دن تنہا“، ”اس کار دبار کا کفیل ہوا۔“ (تذکرہ)

مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ قول محل نظر ہے۔ بقول ایس۔ ایم۔ آر سلام۔

”واقعہ یہ ہے کہ کسی معاصرانہ اور مستند تاریخ یا تذکرہ میں اس امر کا ذکر نہیں کہ حضرت مجددؒ نے اکبری بندہ بھی کا قلع قمع کیا اور مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ نظریہ جو تذکرہ سے اخذ کیا جاتا ہے، مستبعد بلکہ ناقابل قبول معلوم ہوتا ہے۔ لیکن مولانا غائبان مکتوبات سے متاثر ہوئے ہیں۔ جن میں حضرت مجددؒ نے اکابر عہد کو شرع کے احکام اور مذہب کی استواری کی تلقین کی ہے۔“

حضرت مجددؒ کو الہی داکبری کا واحد قاطع قرار نہ دینے سے ان کی مذہبی سرگرمیوں پر گرد نہیں پڑتی۔ آپ نے عبادتِ حقانہ کی تلخ بحث کے سبب وجود میں آنے والے مذہبی اختلافات اور درباری علمائے سو کی غلط بیانیوں کی اصلاح حضرت مجددؒ کے روشن کارنامے تھے۔

حضرت مجددؒ کی ایک اہم اسلامی خدمت یہ ہے کہ آپ نے اس سلسلہ تصوف کی اشاعت کی جو ہندوستانی طریقوں میں شریعت کے قریب ترین ہے۔ حضرت مجددؒ نے، مشہور اور پرانے سلسلوں کو چھوڑ کر ایک ایسے طریق کی اشاعت کی جس میں شرع اسام کی پیروی پر بڑا زور دیا ہے۔ آپ نے طریقت کے مقابلے میں شرع کی اہمیت واضح کر دی۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک قابل، عالم، شیخ طریقت تھے، جو تاویل و تشریح سے اور مخالفت شرع اقوال و احوال سے علیحدگی اختیار کر کے تصوف کو احکام شرعی کی حدود میں سے آئے اس تصوف کی بنیادیں زیادہ مستحکم ہوئیں اور طریقت و شریعت کے اختلافات بھی کم ہوئے

شرع کی حمایت اور ترجمانی کے علاوہ آپ ایک بڑا کام تو بدعت تھا۔ شرع کی ترویج۔
 ترقی یافتہ تہذیب کی اشاعت۔ شریعت اور (راقت) آبدیہ اور بدعت کی مخالفت کے علاوہ
 شیخ مجدد نے جو اہم کام کیا وہ اسلام کا احیاء تھا۔

حضرت مجدد نے خود احیاء اسلام کی کوشش کی اور اس کے علاوہ ایک ایسا وسیع کام
 تمام دنیا جس سے آپ کے مقاصد کی تکمیل ہوئی۔ آپ کے مددگار تھے جو ہندوستان کے
 گوشے گوشے میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی، آپ کے خیالات کی اشاعت کر رہے تھے
 آپ کے بعد آپ کے فرزند ان ارجمند نے آپ کا کام جاری رکھا۔ آج بھی آپ کے عملے
 فیض جاری ہے۔

حضرت مجدد نے نظریہ وحدت الوجود کے بجائے نظریہ وحدت الشہود پر زور دیا۔ آپ
 نے ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود میں اصلاحی اقدامات بھی کئے۔

آپ نے ہندوؤں کے جارحانہ ادبیات کا ترکہ ترک کر دیا۔ وہ ان کوششوں کے
 بھی مخالف تھے جو اسلام اور ہندومت کے امتزاج کے متعلق بعض ہندو اور مسلمان پسند
 کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے ہندو مسلم مسئلے کا حل پیش کیا۔ اور حاصل اتحاد دونوں
 فرقوں کے درمیان ہم مایانہ رواداری (NEIGHBOURLY COEXISTENCE) کتنی دقیقہ
 دور رس اور درست رائے تھی!

ہندوستان میں تصوف کی تھوڑی کتابوں کو وہ قدر و منزلت عیسائی ہے۔ جو مکتوبات
 امام ربانی کو نصیب ہے۔ ان کی مقبولیت میں آج بھی کمی نہیں آئی۔ مولانا عبدالمجید دریا
 باری لکھتے ہیں:-

”تصوف اسلام کے ذخیرہ میں سب سے زیادہ اثر میرے اوپر دو ہی کتابوں کا
 پڑا ہے۔ قبر اقل پر مشنوسی ہے جس نے دہریت والحاد سے نکال کر مجھے اسلام کی راہ دکھائی
 اس اجمال کے بعد ضرورت تفصیل کی تھی۔ یعنی اسلام کے اندر عقائد و اعمال میں تعین راہ
 کو نسی اختیار کی جاتے۔ اس باب میں شمع ہدایت کا کام مکتوبات ہی نے دیا۔“
 ان مکتوبات سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ مجدد بڑے بے بند پایہ اہل قلم تھے اور خط لکھتے
 وقت مکتوبات کی انسانی خوبیوں پر بھی پوری نظر رکھتے تھے۔ ان کے خط میں بیشتر علمی اور
 دینی مسائل ہیں اور ان کے لئے ایسا عالمانہ طرز تحریر اختیار کیا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ

معانی تھوڑے سے تھوڑے الفاظ میں ادا ہو جائیں۔ وہ ارباب تصوف کی اصطلاحیں کثرت سے استعمال کرتے تھے اور جو لوگ ان سے ناواقف ہیں، انہیں بعض مطالب سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ لیکن نام طور پر ثقیں الفاظ تھوڑے ہیں اور بالخصوص ان کتب و بات میں جو عقائد کی توضیح میں یا جو مبتدوں اور نوجوان طالبوں کو سکھانے کے زبان بڑی سلیس اور عام لغت ہے۔ مکتوبات امام ربانی کا ایک اہم جز معاصرانہ اُمرار کے نام ہے جس میں انہیں، شریعت کو سمجھانے اور اسلام کی مدد کرنے کے مقاصد کا ہے۔ ان خطوط، طرز تحریر علمی خطوط سے مختلف ہے۔ عالمانہ اصطلاحیں ان میں بہت کم ہیں۔ الفاظ پر وقار و مگر سلیس الفہم ہیں لیکن طرز تحریر میں ایک جوش ہے۔ خطیبانہ اور پرتاثریہ خطوط دل سے نکلے ہوئے جذبات کا آئینہ ہیں اس لئے دل پر اثر کرتے ہیں۔ آپ تشریع اور تاثیر کے لئے گاہے گاہے مکاتیب میں کوئی دلچسپ شعر یا مصرع بھی درج کر دیتے ہیں جس سے اندراج کی دلچسپی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الفاظ کے انتخاب اور تقابل کا بھی خیال کرتے۔ یہی اس کی تشریح، مثال آپ تھی۔

حضرت شیخ میان میر قادری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شیخ میان میر قادری، بالاپیر قدس سرہ کا اصل نام میر محمد تھا۔ وہ سندھ کے قدیم شہر سہون میں پیدا ہوئے۔ قاضیوں کے خاندان سے تھے۔ جس میں علم و فضل کا بڑا پرچا تھا۔ سات سال کے تھے کہ شفقت پدری سے محروم ہو گئے۔ لیکن علوم دینی آپ نے اچھی طرح حاصل کئے اور آپ کی والدہ ماجدہ نے خود آپ کو سلسلہ قادریہ میں تعلیم دی۔ اس کے بعد عذائق دنیا سے منہ موڑ کر آپ شیخ حضرت سیوستانی کے مرید ہوئے جو سہوان کے باہر ایک پہاڑ پر قیام فرماتے۔ پچیس سال کی عمر میں لاہور آئے اور یہاں ریاضت و عبادت اور تلقین و ہدایت شروع کی۔

آپ قدیم طرز کے صوفی بزرگوں میں سے تھے جو فنا فی اللہ ہوتے ہیں اور شرع کی ترویج میں اس قدر زور نہیں دیتے جس قدر عبادت و ریاضت پر۔ آپ عبادت الہی میں اس قدر منہمک رہتے تھے کہ زاویہ غمول سے باہر نہ نکلتے اور پچیس سال تک اب لاہور کو پتا ہی نہ ہوا کہ اس پائے کا ایک بزرگ ان کے درمیان موجود ہے۔ آپ کو وحدت الوجودی فلسفے سے خاص محبت تھی۔ چنانچہ عمل صالح میں لکھا ہے :-

”و اکثر عبارات فتوحات مکی شیخ الموحیدین ابن عربی بخاطر داشتند و صفہ صفہ“

شرح خصوص الحکم حضرت مولوی جامی را از برے خواندند۔

آپ نے تمام عمر شادی نہیں کی۔ آپ کی وفات ۱۰۴۵ھ مطابق ۱۶۳۵ء میں

ہوئی۔ مزار لاہور میں ہے۔

داراشکوہ آپ کا بڑا معتقد تھا۔ اس نے اپنی کتاب "سکینۃ الاولیاء" میں حضرت میاں میر کے تفصیلی حالات لکھے ہیں۔ حضرت میاں میر صاحب کے علاوہ ان کے متاخرین سے بھی حالات اس کتاب میں رقم ہیں۔ سکینۃ الاولیاء میں حضرت میاں میر صاحب کے نام جہانگیر کے دو خطوط بھی رقم ہیں۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جہانگیر کے دور میں حضرت میرا کو بڑا عروج حاصل تھا۔

شاہ جہان بھی حضرت کا بڑا معتقد تھا۔ وہ دو دفعہ حضرت سے ملا۔ بادشاہ نامہ میں ایک ملاقات کی نسبت لکھا ہے (۲۸ دسمبر ۱۶۱۳ء)

”و ندیو خدا آگاہ، بہ کا شانہ رفیع آشیانہ پیشوا سے ارباب صفوت و صفاء رہ نما سے اصحاب معرفت و تقی۔ قدوم حق شناساں مانی الضمیر میاں میر کہ پیشتر نیز بقدرم سعادت نزد ہم جہیظ انوار گشتہ بود۔ تشریف فرمود، و بگزارش بسا وفاق حقائق و غوامض معارف، باعث انشراح صدور و انسباط قلب اُن زاویہ نشیں تجرد گزیں گشتند۔“

معلوم ہوتا ہے کہ شاہ جہان آپ کا بڑا تامل ہو گیا تھا۔ عمل صالح میں لکھا ہے۔ ”و حضرت بادشاہ حقائق آگاہ بہ نحو سے شیفہ و محبت اُن مقدسے اصحاب عرفاں شند کہ مزید سے برآں متصور بنا شد۔ چنانچہ بارہا محمودہ و احوال ستودہ ایشان راستودہ می فرمودند کہ از مشائخ منصوفہ ایں کشور، میاں میر را کامل تر یافتیم۔ و از ایشان گزشتہ شیخ المشائخ شیخ فضل اللہ،“

داراشکوہ کا بیان ہے کہ بیس سال کی عمر میں اس طرح بیمار ہوا کہ اطباء میرے

علاج سے عاجز آ گئے۔ بادشاہ مجھے لے کر حضرت کے گھر گیا اور کہا کہ یہ میرا بڑا دوست ہے۔ معالج اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ آپ ہی اس پر توجہ کیجئے۔ حضرت نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اس پر دم کر کے داراشکوہ کو پینے کے لئے دیا۔ داراشکوہ کہتا ہے کہ اسنی ہفتہ مجھے محبت ہو گئی اور میری بیماری بالکل جاتی رہی۔

داراشکوہ نے حضرت میاں میرؒ اور علامہ عبدالمکیم سیالکوٹیؒ جو حضرت مجدد کے مرید تھے، کے بارے میں ایک گفتگو کا ذکر کیا ہے جس سے خیال ہوتا ہے کہ حضرت میاں میرؒ اور مجددیہ طریق کے بزرگوں میں اختلافات رونما ہو رہے تھے۔ مجددیہ فرقہ واسطے قادیوں پر شرع کی غیر مکمل پابندی کے سلسلہ میں معترض تھے اور یہ اختلافات داراشکوہ اور عالمگیر اورنگ زیب کے مابین بھی باعث نزاع بنے۔ ان اختلافات کا آغاز غالباً حضرت میاں میرؒ کے دور میں ہو چکا تھا۔

۱۔ سندھ میں عربوں کے انتظامی اداروں کا جائزہ لیجئے۔ انتظامیہ و صحابچہ میں مقامی عنصر کسی حد تک شامل کیا گیا؟

اسلام عرب کے لیے (بلکہ پوری دنیا کیلئے) رحمت بن کر آیا۔ اسلام کی اتحاد پر و تعلیمات نے صحرائے عرب کے مختلف النوع قبائل کو فاتح عالم قوم بنا ڈالا۔ اور پیغمبر اسلام کی وفات کے ایک سو سال کے اندر ہی اسلامی فتوحات کی ابھرتی ہوئی لہریں مشرق اور مغرب پر چھا گئیں۔ اور دریائے سندھ کے کنارے اور بحیرہ اوقیانوس کے ساحل اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھے۔ (ڈاکٹر محمد ظلم)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اسلام کا پیغام عرب و عجم کے چپے چپے تک پہنچا دیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین نے ایران و عراق، شام و فلسطین اور مصر و شمالی افریقہ کو فتح کر کے مضبوط اور مستحکم اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ خلافت راشدہ کے اختتام پر بنو امیہ کا دور کچھ اس انداز سے آیا کہ اسلامی فتوحات کا سیلاب بہت زیادہ آگے بڑھا۔ یہ وہی زمانہ ہے جب عراق ایران کے گورنر حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم (بعض سترہ سال) کی قیادت میں سندھ کی طرف فوج کشی کی۔ ۱۲ھ میں عربوں نے سندھ اور ملتان کا علاقہ فتح کر لیا۔ انہوں نے موجودہ پاکستان کے غربی گوشے گوشے میں ایک بلند پایہ اور لانہ نظام حکومت کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں نے ہر طبقہ سے روادارانہ سلوک کیا۔ ملک نے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی۔ رعایا اسی قدر خوش حال ہو گئی۔ کہ سندھ کی بدھ آبادی جو راجہ دامہ (سندھ کا حاکم) کے جور و ظلم سے بہت تنگ تھی۔ اس نے مسلمانوں کا فیاضانہ سلوک دیکھ کر انہیں اپنا نجات دہندہ خیال کیا۔ عربوں کا نظام حکومت محمد بن قاسم اگرچہ سترہ سال کی عمر کا نوجوان تھا۔ لیکن فطرت نے اس کی ذات میں بہت سی خوبیاں و ولایت کی تھیں۔ وہ عظیم فاتح اور کشور کشا بھی تھا۔ لیکن ساتھ ہی خدا داد صلاحیتوں کی وجہ سے ایک اعلیٰ درجے کا حکمران اور جہاں دار بھی تھا۔ وہ سندھ میں صرف قلیل یعنی صرف تین سال تک روف پیکار رہا۔ لیکن اس نے کم عمری میں ہی بہت سی فتوحات حاصل کی تھیں۔

اور تمام مفتوحہ علاقوں میں امن و امان اس انداز سے قائم کیا کہ اس کے چلے جانے کے بعد لوگ اسے ہمیشہ کے لئے یاد کرتے رہے۔ اس نے اپنی عسکری قابلیت کی بناء پر علاقے بھی فتح کر لئے۔ اور ان علاقوں میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد رکھی جو سراسر عدل و انصاف اور اسلامی اصولوں پر مبنی تھا۔ اس کی رواداری اور شفقت کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے نہ صرف عربوں سے تعاون کیا بلکہ اسلامی فوج میں بھی بھرتی ہوئے اور اسلام بھی قبول کیا۔

۱۔ مذہبی آزادی۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے لوگوں کی اطاعت اور اسلامی محسولات کی ادائیگی کے پیش نظر انہیں مذہبی آزادی اور مجلسی آزادی دی۔ شام کے عیسائیوں اور ایران کے آتش پستوں کی طرح سندھ کے ہندو بھی ذمی قرار پائے (ذمی ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے مال و جان اور عزت و آبرو کے تحفظ کا ذمہ اسلامی حکومت پر ہو)۔

محمد بن قاسم نے سندھ کے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد اعلان عام کیا کہ عیسائیوں کے گرجوں، آتش پستوں کے آتش کدوں کی طرح مذہمت کے پکاروں اور ہندومت کی پوجا کرنے والوں کے عبادت خانے آزاد ہیں۔ انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائیگا۔ بلکہ اعلان میں یہ شوق واضح طور پر رکھی گئی تھی کہ حکومت ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوگی۔ اسی رواداری اور مجلسی آزادی کے پیش نظر ہندوؤں کو ملازمتیں دی گئیں۔ انتظامی اور فوجی شعبوں میں ان کو بڑے بڑے مراتب عطا کئے گئے۔

ہندوؤں کے چوہدریوں اور مقدموں کو دفتری بلا کر کہا گیا کہ خلیفہ وقت کا حکم ہے کہ آپ اپنے مندروں کی تعمیر کریں۔

مسلمانوں سے لین دین اور تجارتی تعلقات قائم کرو۔ امن اور اطمینان سے زندگی بسر کرو۔ اپنی بہتری اور بدتری میں پوری پوری کوشش کرو۔ رہنماؤں کے مجملہ حقوق پرانے دستور کے مطابق بحال لاؤ۔

اس مراعات کے اعلان کے بعد محمد بن قاسم نے مقامی سرداروں اور جاگیرداروں کی سرداریاں اور جاگیریں بحال کر دیں۔ لیکن یہ رعایت ان لوگوں کیلئے

تھی جنہوں نے لڑائی کے بغیر اطاعت قبول کر لی تھی ۔

ان تمام آزادی کے حقوق کے اعلان کے بعد اہل سندھ بہت زیادہ خوش ہو گئے اور انہوں نے فراخ دلانہ اقرار کیا کہ موجودہ حکومت قدیم ہندو حکومتوں سے بدرجہا بہتر ہے ۔

۲۔ جنزیہ :- یہ ایک اسلامی محصول تھا ۔ جو فوجی خدمت ادا نہ کر سکی صورت میں جان و مال کے تحفظ کے بدلے میں آدمی کی آمدنی کے مطابق غیر مسلم رعایا سے وصول کیا جاتا تھا ۔ ہم جنزیہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں ۔ کیونکہ غیر مسلم مؤرخین نے مسلمانوں پر بہت بڑا بہتان لگایا ہے کہ وہ ظالم تھے ۔

محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف سے پوچھا کہ اہل سندھ اور ہندوؤں کے ساتھ کسی قسم کا سلوک روا رکھا جائے ۔ حجاج نے علماء کے مشورے سے محمد بن قاسم کو لکھا ۔

۱۔ ہندوؤں کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کیا جائے ۔ اور ان کو وہی درجہ دیا جائے جو اسلامی حکومت میں مسیحی اور یہودی رعایا سے کیا جاتا ہے ۔ دوسرے الفاظ میں ان احکام کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ جنزیہ ادا کرتے رہیں تو ان کی عزت آبرو اور مال و دولت کے تحفظ کی ذمہ حکومت اسلام ہوگی اور ان لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے آزادانہ طور پر مذہبی رسوم ادا کرنے کی اجازت ہوگی ۔ اور اسلامی دستور کے مطابق اسلامی حکومت کی اطاعت ان پر لازم قرار دی گئی ۔ جو جنزیہ غیر مسلم رعایا پر عائد کیا گیا ۔ اس کے تین درجے تھے ۔

۱۔ دولت مند طبقہ سے ۴۸ درہم وصول کیا جائے ۔ یعنی ۱۲ روپے سالانہ ۔

۲۔ متوسط طبقے سے ۲۴ درہم وصول کیا جائے ۔ یعنی ۶ روپے سالانہ ۔

۳۔ ادنیٰ طبقے سے ۱۲ درہم وصول کیا جائے ۔ یعنی ۳ روپے سالانہ ۔

جو لوگ فوجی خدمت ادا نہیں کر سکتے تھے ۔ وہ جنزیہ ادا کرنے سے مستثنیٰ تھے ۔ مثلاً بوڑھے ، ایاہج ، برہمن ، غریب وغیرہ ۔ لیکن جو لوگ فوجی خدمت ادا کرتے تھے ان کو تمنخواہ یا قاعدہ ملتی تھی اور وہ جنزیہ سے مستثنیٰ تھے ۔ اہل سندھ ہندو اور غنیمت جنزیہ کی رقم ادا کرتے رہے ۔ اس لئے ان کی عزت ، آبرو ، مال اور جان

کی حفاظت حکومت کے ذمے تھی۔

محمد بن قاسم کی دوراندیشی نگاہ نے ایک اور رعایت روارکھی کہ جزیہ کی رقم وصول کرنے کے لئے برہمنوں کو ہی اس کام پر لگایا گیا۔ اس رویے نے جزیہ کو اور بھی زیادہ قابل قبول بنا دیا۔ (یہ تھا مسلمان حاکموں کا نظام حکومت جو انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ روارکھا) یہ وہ اصول تھے۔ جو انتظام حکومت میں محمد اور معاون تھے۔ اب ہم تفصیل کے ساتھ نظام حکومت پر بحث کرتے ہیں۔

(۱) صوبہ سندھ صوبہ عراق کے ذیل میں شامل تھا۔ اس جگہ کا حاکم (گورنر) عراق کے گورنر کے ماتحت تھا۔

(۲) چونکہ سندھ کا علاقہ مرکز سے کافی فاصلے پر تھا۔ اسی لئے لازماً سندھ کا گورنر اپنے کام میں خود مختار تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے انتظام سلطنت میں مقامی آبادی سے مشورہ لیکر حکومت کی۔

۳۔ مقامی لوگ نظام حکومت میں شریک تھے۔ مثال کے طور پر راجہ دامر کے عقلمند وزیر سی ساگر کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ قلعہ باتیہ کے حاکم لکسر کو مشیر خاص مقرر کیا۔

۴۔ محمد بن قاسم نے قیام امن کی خاطر مفتوحہ علاقے کو چھوٹے چھوٹے اضلاع میں تقسیم کیا۔ جن کو اقطاع سے تعبیر کیا جاتا تھا۔

۵۔ مختلف اقطاع پر عرب فوجی نگران مقرر کئے۔ جنکے فرائض میں شامل تھا کہ اپنے اپنے علاقے میں امن و امان قائم رکھیں۔ ۲۔ بنادتوں کا انسداد کریں۔

۶۔ اقطاع کے چھوٹے چھوٹے حصوں یعنی تحصیلوں میں سابق ہندو حکام کو برقرار رکھا۔

محمد بن قاسم کے حسن تدبیر کی ایک مثال زیر غور ہے۔ اس نے برہمن آباد کے بڑے بڑے شہر کو چار حصوں میں کیا۔ ہر ایک حصے پر ایک ایک کوتوال مقرر کیا۔ یہ کوتوال ہندو ہوتا تھا۔ جسے گھوڑے خلعت اور تحائف سے نوازا گیا۔

۷۔ راجہ دامر کے زیادہ سے زیادہ عہدہ دار برقرار رکھے۔

۸۔ جنگ کے زمانے میں نقصان پہنچنے والے افراد کو جو تعداد میں دس ہزار تھے۔ دس درہم فی کس کے حساب سے دیئے تاکہ وہ لوگ آسانی سے از سر نو اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اس طرح عرب فاتحین نے اہل ہندھ کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔

۲۔ فوجی انتظام ۱۔ محمد بن قاسم نے ہندھ کو فتح کرنے کے بعد فوجی انتظام کچھ ایسے انداز سے کیا۔ جس سے اس کے حُسن تدبیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ کیونکہ وہ بذاتِ خود ایک سلجھا ہوا فوجی جرنیل تھا۔
۱۔ اس نے فتح کئے گئے علاقوں میں مختلف مقامات پر فوجی چھاڑیاں قائم کیں۔

۲۔ فوجی چھاڑیوں میں ہسپتال۔ عدالتیں قائم کیں۔ ان کے علاوہ اصطبل اور مختلف دفاتر بھی موجود تھے۔

۳۔ جاگیرداروں کی فوج کے علاوہ اس نے مستقل فوج بھی قائم کی۔ جو کہ گھڑ سواروں۔ پیدل۔ سانڈنی سواروں اور نفت اندازوں پر مشتمل تھی۔
۴۔ سامانِ حرب۔ منجھنیق۔ تیر کمانوں۔ تلوار۔ ڈھال اور نیزوں پر مشتمل تھا۔
۵۔ سپاہیوں کو باقاعدہ تنخواہ ملتی تھی۔ تنخواہ کے علاوہ مالِ غنیمت سے بھی حصہ ملتا تھا۔

۶۔ مشہور چھاڑیاں یہ تھیں۔ منصورہ۔ قصدار۔ کندہ۔ دیبل۔ بیضا۔ محفوظہ اور ملتان۔

۷۔ محمد بن قاسم نے عربوں کو مقامی باشندوں کو گھل مل کر جانے کی خاطر مقامی باشندوں کے ہاں شادیاں کرنے کی بھی اجازت دی۔
محمد بن قاسم نے محکمہ عدل بھی قائم کیا۔ اس ضمن میں قاضی مقرر کئے گئے جو اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔

۱۔ فوجداری مقدمات کے فیصلے قاضی کرتے تھے۔

۲۔ دیوانی مقدمات کا فیصلہ مقامی رسم و رواج کے مطابق ہوتا تھا۔ اور

پنچائستی نظام رائج تھا۔

- ۳۔ ہندوؤں کے مقدمات کا ہندو قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا۔
- ۴۔ حکام کو حکم دیا گیا تھا کہ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے برتاؤ کیا جائے۔
- ۱۔ مالی انتظام محمد بن قاسم نے محکمہ مال کے انتظام سے عہدہ برآ ہونے کے لئے سندھیوں کو مامور کیا۔
- ۲۔ برہمنوں کی بڑی عزت کیجاتی تھی۔ وہ محاصل وصول کرنے پر مامور تھے۔
- ۳۔ برہمنوں کو تحائف دیئے جاتے تھے۔ خلعتیں عنایت ہوتیں۔ خطابات دیئے جاتے۔
- ۴۔ برہمنوں کو ان کے سابقہ عہدوں پر ہی رہنے دیا گیا۔
- ۵۔ برہمنوں کو مالیہ کا تین فیصد حصہ دیا جاتا تھا۔ ان کے عہدے موروثی کر دیئے۔
- ۶۔ سابقہ حکومت میں برہمنوں کو تین فیصدی ملنے والا وظیفہ بحال کر دیا۔
- ۷۔ برہمنوں کو خاص ہدایت کی گئی کہ رعایا کی کسی قسم کا خیر نہ کیا جائے۔ ان کی استطاعت سے زیادہ محصول اور جزیہ وصول نہ کیا جائے۔
- ۸۔ جو بات رعایا کے لئے مفید ہو۔ اس پر عمل کیا جائے۔ اور حکومت کو اس بارے میں اطلاع دی جائے۔
- ۹۔ رعایا اور حکومت کے درمیان تعلقات خوشگوار ہونے چاہئیں۔ نقصان کی صورت میں رعایا کو اس کا معاوضہ دیا جائے۔
- ان اعلانات کے بعد برہمنوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ کہ نئی حکومت کس قدر امن پسند اور عادل ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ محصولات آسانی سے جمع ہونے لگے۔ اور خورد و کلاں کا امتیاز مٹ گیا۔ جو کہ اسلام کا طرہ امتیاز ہے۔
- ۱۰۔ خلیفہ ولید کے زمانے سے مال کا تمام حساب کتاب عربی زبان میں چلا آ رہا تھا لیکن محمد بن قاسم کے حکم سے تمام حساب کتاب سندھی زبان میں رکھا جانے لگا۔

۱۱۔ نہری زمین کی پیداوار گندم اور جو پہ $\frac{2}{5}$ اور معدنیات پر $\frac{1}{5}$ محصول مقرر کیا
 ۱۲۔ اسلامی محصولات (زکوٰۃ۔ صدقات) وغیرہ صرف مسلمانوں سے ہی
 وصول کئے جاتے تھے۔

۱۳۔ حجاج کی ہدایت کے مطابق کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کا خاص خیال
 رکھا جانے لگا تھا۔

۱۴۔ عرب فاتحین کو بڑے بڑے قطععات زمین بطور جاگیر عطا کئے گئے جن
 پر لگان معاف تھا۔

۱۵۔ لیکن جاگیردار زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہیں تھے۔ انہیں بوقت ضرورت فوجی امداد
 بھی دینا پڑتی تھی۔ یہی جاگیردار بعد میں امیران سندھ بن گئے۔
 محمد بن قاسم یا دوسرے الفاظ میں عربوں کا قائم کردہ نظام حکومت روادری
 اور فیاضانہ سلوک پر مبنی تھا۔ یہ نظام حکومت ہی بعد میں ترمیموں کے ساتھ
 سارے ہندوستان میں نافذ ہوا۔

چونکہ مقامی انتظام کا کافی سے زیادہ حصہ محمد بن قاسم اور دوسرے مسلم
 حکمرانوں نے اپنے اپنے نظام حکومت میں شامل رکھا۔ اس لئے مقامی
 آبادی پر اس کا بڑا خوشگوار اثر ہوا۔ یہی وجہ ہے جب محمد بن قاسم معزول ہو کر واپس
 عراق میں جانے لگا تو اہل سندھ (ہندوؤں) کو بہت زیادہ افسوس ہوا۔ انہوں
 نے اس کے جانے پر آنسو بہائے۔ اس کی یادگاریں قائم کر کے مجسمے
 قائم کئے۔

عربوں کے نظام حکومت کی حکایت لہذا ہونے کی وجہ سے بہت دراز
 ہے۔ الغرض سندھ کے ہندوؤں پر اسلامی حکومت کا بہت زیادہ اچھا اثر ہوا
 دور اندیش انسانوں کی طرح عربوں نے اس نظام کو گوارا بنانے کے لئے
 مقامی عنصر کو کافی حد تک داخل کیا۔

۲۔ سلطان دہلی کے مرتبہ اور فرائض منصبی کا تجزیہ کیجئے۔ سلطان کی مطلق
 العنایت پر کیا کوئی روک تھوک تھی۔ اگر تھی تو کیا تھی؟
 اسلامی احکام کی رو سے حاکمیت مطلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس

کے ساتھ مختص ہے۔ دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ہدایت اور نیکی اور برائی کے راستوں میں تفریق بتانے کے لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مبعوث ہوتے رہے ہیں جن کو عرب عام میں نبی یا رسول کہتے ہیں۔ یہی نبی یا رسول فارسی زبان میں پیغمبر یعنی پیغام (اللہ تعالیٰ کا پیغام) لانے والے کو کہتے ہیں۔ اس طرح دنیا میں ایک لاکھ سے زیادہ پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔ ان نیک بندوں میں سب سے آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان کے وصال کے بعد نبوت یا رسالت ختم ہو گئی۔ اور بعد میں آنے والے صاحب اقتدار اور نیک آدمیوں کو خلیفہ رسول یا خلفاء کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ خلافت کے ادارے کے قیام کے بعد لوگوں کے دلوں میں خلافت سے گہری محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی۔ اسلام میں خلفائے راشدین چار ہیں۔ ان کے بعد اموی اور عباسی دور کے حکمران خلفائے راشدین کی مانند تو نہ تھے۔ لیکن صاحبان اقتدار اور حاکمان وقت تھے۔ ان خلفاء کی حکمرانی کو بعد میں آنے والے مسلمان حاکمان جائزہ حکومت اور قابل احترام سلطنت تصور کرتے تھے۔ ہندوستان کے بادشاہوں (سلاطین) نے بھی عباسی خلفاء سے صلاح و مشورہ لینا باعث عزت و اقتدار تصور کیا۔ ہندوستان میں سب سے پہلا مسلمان حاکم محمد بن قاسم تھا۔ محمد بن قاسم کے بعد غزنوی حکمران جن کا نام سرخیل محمود غزنوی تھا۔ بدستور اقتدار آئے۔ غزنویوں کے بعد غوری حاکموں کا دور آتا ہے۔ دہلی کے تخت پر سب سے پہلا آدمی قطب الدین ایبک سربراہ ہوا۔ اور سلطنت کی داغ بیل رکھی۔ اس لیے قطب الدین ایبک کے بعد تخت دہلی پر متمکن ہونے والے تمام اشخاص کو سلاطین دہلی ہی کہا جاتا رہا۔ یہ سلسلہ ۱۵۱۶ء تک بابر کی آمد تک جاری رہا۔ سلطان کا منصب اور لوازمات منصب۔

(۱) اختیار قانون سازی۔

۱۔ سلطان کتاب و سنت کا اتباع کرتے ہوئے فقہاء کی آراء کا احترام کرتا

تھا اور اکثریت کی آراء پر عمل کرتا تھا۔

۲۔ اگر کسی امر میں فقہاء میں تضاد آرا ہوتا تو اپنی دانست کے مطابق فیصلہ

کرتا تھا۔

۳۔ اگرچہ خود بھی فقیہ ہوتا تھا لیکن پھر بھی عوام کی رائے کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔

۴۔ سلطان قانون سازی میں شریعت عزاکے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔

شریعت عزاکے اثرات :- سلطان دہلی شریعت کا پابند ہوتا تھا اور ذرا سی بات پر شرع کا لحاظ کرتا تھا۔ شرعی حدود سے تجاوز کرنے کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ علامہ الدین خلجی جیسے مطلق العنان سخت گیر سلطان نے بھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اس نے نشہ آور چیزوں کے استعمال پر پابندی عائد کر دی تھی۔ علامہ الدین کے سخت ہونے کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ رعایا بہت سرکش ہو چکی تھی۔ لہذا سلطان کو ایسے حالات میں ذاتی رائے کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ اسی جابر بادشاہ نے طوائف بازی بھی بند کر دئی۔ مجموعی طور پر ہم یہ بات ماننے میں حق بجانب ہیں کہ سلاطین دہلی نے شریعت کی انتہائی پابندی کی۔

ان لوازم کو بیان کرنے کے بعد ہم سلطان کے منصبی فرائض بیان کرتے ہیں یہ منصبی فرائض بھی سلطان کو فقہاء نے ہی تفویض کئے تھے جن میں اس کی ذاتی رائے کو بہت کم دخل ہے۔

۱۔ دین کی حفاظت کرنا :- دین سے مراد دین اسلام ہی ہے۔ سلاطین دہلی سب مسلمان ہی تھے۔ اور اسلام ہی سرکاری دین تھا۔ دین کی حفاظت کے ضمن میں عوام الناس یعنی اجماع امت کی رائے کو ہی عملاً اختیار کیا جاتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اجماع کی تعیین کی جاتی تھی۔ اور اجماع سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف کی جاتی تھی۔

۲۔ اپنی رعایا کے درمیان متناسب امور کا فیصلہ کرنا :- رعایا میں جب کبھی کوئی امر باعث نزاع ہوتا تو سلطان بذاتِ خود اس میں مداخلت کر کے فیصلہ کرتا تھا۔

۳۔ دفاع بلک کرنا :- سلطان کے سپرد اسلامی علاقوں کا دفاع بھی تھا۔ سرحدوں

کا مضبوط کرنا۔ سامان جنگ کا اکٹھا کرنا۔ استعمالِ اسلحہ کے مجملہ فرائض سلطان کے سپرد تھے۔ دفاع کے ضمن میں ہی مسافروں کے لئے شوارع کا بندوبست کرنا۔ کیونکہ شاہراہوں کو دفاع ملک میں کافی سے زیادہ دخل تھا۔ اس لئے شاہراہوں کو ہر لحاظ سے محفوظ کیا جاتا تھا۔

۴۔ حدودِ شرعیہ کا نفاذ۔ چوری۔ بدکاری۔ ڈاکہ زنی۔ شراب نوشی اور قذف وغیرہ حدودِ شرعیہ میں آتی تھیں۔ سب سے گراں جرم قتلِ عمد ہے۔ ان تمام جرائم کی شرعی سزا کا نفاذ سلطان کے ذمے تھا۔

۵۔ بیرونی اور دشمن کے حملوں سے سلطنت کو محفوظ اور مستحکم کرنا۔ یعنی اسلامی حدود میں رہتے ہوئے اپنے ملک کو بیرونی حملوں اور دشمنوں کی دستبرد بھی محفوظ اور مستحکم کرنا۔ تاکہ کسی دشمن کو اسلامی سلطنت پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو۔

۶۔ دشمنانِ اسلام کے خلاف جہاد کرنا۔ جو لوگ اسلام کے مخالفت ہوں اور بے گناہ مسلمانوں کو نشانہِ ستم بنانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ ایسے اوقات میں سلطان پر جہاد کرنا فرضِ منطقی میں شامل ہو جاتا ہے۔ جہاد کے معنوں میں یہ بات ہرگز شامل نہیں ہے کہ اسلام لڑائی کرنے میں سبقت کرنا ہے۔ بلکہ مخالفینِ اسلام کے ساتھ لڑائی یا جہاد فرض ہے۔

۷۔ محاصل وصول کرنا۔ چونکہ کسی سلطنت کے استحکام میں دولت کو صفِ اول میں رکھا جاتا ہے۔ دولت عوام کی بہبود کے لئے عوام سے ہی حاصل کی جاتی ہے۔ گو یا کہ سلطان شرع کے مطابق عوام پر محال عائد کرتا ہے۔ مسلمانوں کے لئے زکوٰۃ اور صدقات لازم محاصل میں شمار ہوتے ہیں۔ جنہیں وغیرہ ذمی رعایا کی حفاظت کے لئے بھی مسلمان سلطان غیر مسلم رعایا سے وصول کرتا ہے۔ رگن وغیرہ جیسے محاصل ہر ایک کے لئے یکساں درجہ رکھتے ہیں۔

۸۔ شاہی خزانے یعنی بیت المال سے حقداروں کے لئے مناسب اور موزوں حصے مقرر کرنا بھی سلطانی فرائض میں شامل ہے۔ بیت المال اسلامی سلطنت میں عوام کی بہبود کے لئے قائم ہوتا ہے۔ اس پر سلطان کا ذاتی تصرف

غیر شرعی ہے لہذا بیت المال سے امداد حاصل کرنے والوں کیلئے جسے مقررہ کرنا ضروری ہے تاکہ غیر مستحق سفارشوں کی وجہ سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔
 ۹۔ امور عامہ اور قانونی فرائض کی انجام دہی کے لیے حکام مقرر کرنا سلطان اپنی مدد کے ضمن میں عوام الناس کے امور بجالانے کے لیے اور قانونی فرائض کے انجام دینے کے لیے نیک اور عادل لوگوں کو بطور حاکم مقرر کرتا ہے۔ یہ حکام اس قسم کے ہونے چاہئیں کہ جو بادشاہ کی مدد کریں۔ نہ کہ اپنے ذاتی فوائد کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ خود غرض اور غیر موزوں حکام ہی سلطنت کی بنیادوں کو جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں۔

۱۰۔ سلطنت کے معاملات اور رعایا کے احوال سے ذاتی طور پر باخبر رہنا۔
 حقیقت میں بادشاہ ہونا ایک بڑی ذمہ داری کا حامل ہونا ہے۔ یعنی سلطان کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی رعایا کے احوال سے بخوبی واقف ہو۔ اور خبر گیری کرتے ہوئے ان کے معاملات بطریق احسن سمجھائے۔ اور اپنی سلطنت کے جملہ معاملات سے بھی کلی طور پر باخبر ہونا سلطان کا فرض ہے۔ ورنہ سلطنت کی بنیادیں ہل جائیں گی سلطنت بھی تباہ ہوگی اور عوام الناس بھی ایسے حالات میں بربادی طور پر متاثر ہوں گے۔ (سلطنتِ دہلی کا نظم حکومت)
 سلطان کے منصبی فرائض بیان کرنے کے بعد اب ہم اس کے مطلق العنان ہونے کے بارے میں دیکھتے ہیں۔
 سلطان کی مطلق العنانی کو روکنے کے لئے بھی فقہاء اسلام نے چند ایک شرائط نافذ کی ہیں۔

۱۔ سب سے کڑی اور اولین شرط بادشاہ (سلطان) کا جادہ انصاف سے اپنے قدموں کو باہر رکھنا ہے۔ اس کا بے انصاف ہونا ہی ایک ایسی شہادت ہے جس کی وجہ سے اسے منصبِ شاہی سے اتارا جاسکتا ہے۔
 ۲۔ نا انصافی کے علاوہ سلطان کا جسمانی طور پر مفلوج ہونا یا دماغی عوارض میں مبتلا ہونا بھی اسے منصبِ سلطانی سے ہٹانے کیلئے کافی ہے۔
 ۳۔ تیسری شرط قوت فیصلہ کا فقدان ہے۔ اگر سلطان خود فیصلہ نہیں کر سکتا تو

اُسے ملک پر حکمرانی کا کوئی حق نہیں ہے۔

۴۔ جو تھقی شرط سلطان کا بصارت سے محروم ہونا بھی ہے۔ یعنی اندھا آدمی عوام پر حکومت کرنے کا اہل نہیں ہوتا۔

دوسرے الفاظ میں ان شرائط مذکورہ کے ہوتے ہوئے کوئی سلطان بھی مطلق انسان نہیں رہتا۔ ان شرائط کے ساتھ ایک اور شرط بالغ ہونا اور مرد ہونا بھی ہے۔ تاریخ ہند میں سلاطین کے دور میں رضیہ سلطانہ کا عورت ہونا اور مغلوں کے دور میں جلال الدین اکبر کا نابالغ ہونا بھی مذکور ہے۔ لیکن یہ استثنائی صورتیں اسے عامہ کے سامنے کوئی وزن نہیں رکھتیں۔ عام طور پر سلطان صحیح الدماغ بالغ اور مروہی گزرے ہیں۔ اور ایک عورت کا حاکم ہونا جُز کی شکل اختیار کرتا ہے جس کی کل کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سلطان کے انتخاب کے لئے بھی فقہاء کے نزدیک دار الحکومت کی اکثریت کا فیصلہ کافی خیال کیا جاتا ہے۔ یہی دستور سلاطین دہلی کے انتخاب کے ضمن میں نافذ العمل رہا۔ ترک سلاطین نے موروثی عہدے کو ترک جانشینی کا دستور لے لیا۔

اسلام میں سلطان کے لئے مطلق العنان کا لفظ اسی لئے بھی استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اسلام میں اقتدارِ اعلیٰ صرف شریعت کو حاصل رہا ہے۔ شرعی احکام کی پابندی مسلمانوں کے لئے انفرادی اور اجتماعی طور پر لازم رہی ہے۔ نظریاتی طور پر اسلام میں حاکم کی حیثیت مطلق انسان نہیں ہوتی بلکہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔

شریعت کے علاوہ سلطان کی بالادستی کو روکنے کیلئے ایک اور قوت تھقی کہ سلطان اپنے امراء اور وزراء کی حیثیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے مشورے کو آئینی حیثیت حاصل تھی اور زیادہ تر ذمہ داری سلطان کے علاوہ ان پر ہوتی تھی جو کسی شکل میں بادشاہ کو مطلق انسان نہیں ہونے دیتی تھی۔ عوام ہی ایسی روک تھکے جو سلطان کو عوام کا نمائندہ بنائے ہوئے رکھے۔

۳۔ سلطان دہلی اور اسلامی خلافت کے درمیان تعلقات کا جائزہ لیجئے۔

اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ حاکمیت مطلق کے سزاوار ذاتِ خداوندی
 جل جلالہ ہی ہے۔ پیغمبرِ سرور میں احکامِ خداوندی عوامِ الناس کی بہبودی
 کی خاطر بطور نمائندہ خداوندی تشریف لاتے رہے تاکہ وہ انسانوں کو احکامِ
 خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے اوضاع و احوال سکھاتے رہیں۔ اور
 اس ضمن میں وہ لوگوں سے کوئی مزدوری وصول نہیں کرتے تھے۔ اسی زمرے
 میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے تشریف لائے۔
 گویا دوسرے الفاظ میں آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی
 نہیں ہوگا۔ اسلئے آپ کے وصالِ نبوت کے خاتمے پر احکامِ خداوندی لوگوں
 تک پہنچانے کا کام خلفاء کے سپرد ہوا۔ خلفاء وہی احکام لوگوں تک پہنچاتے
 تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے لوگوں تک پہنچاتے۔
 رسالت کے اختتام پر ایک نیا ادارہ قائم ہوا جسے عرب عام میں خلافت
 کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کے قیام سے لوگوں کے
 دلوں میں (خصوصاً مسلمانوں کے دلوں میں) خلیفہ وقت سے عقیدت کا پیدا
 ہونا قدرتی امر ہے۔ رسالتِ عظمیٰ کے بعد خلافت کے ضمن میں چار خلفاء یکے
 بعد دیگرے ہوئے۔ جن کو احکامِ خداوندی پر اور رسالتِ عظمیٰ کے اسوہ حسنہ
 پر عمل پیرا ہونے پر راہنہ دین کہا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد نبی اُمیہ
 کے خاندان سے خلفاء ہوئے جنہیں خلفاء کے بجائے ملوک ہی کہا جاتا ہے
 لیکن وہ اپنے آپ کو خلفاء ہی کہتے رہے۔ خلفاءِ نبوی اُمیہ کے بعد اقتدارِ نبی
 عباس کے ہاتھوں میں آگیا۔ اس خاندان میں بہت سے خلفاء گزرے ہیں۔
 ان کا آخری خلیفہ مستعصم باللہ تھا۔ جسے ۶۵۶ ہجری میں ہلاکو خاں تاتاری
 نے قتل کر دیا۔ اور خلافتِ نبی عباس کو ختم کر دیا۔

اسلامی صیبت کے مسلم بادشاہوں نے دہلی کو اپنا دار الحکومت قرار
 دیا تھا۔ اس لئے اس نسبت سے انھیں سلاطین دہلی کہا جاتا ہے۔ سلاطین
 دہلی خلفاء کو جائز حق دار خلافت سمجھتے تھے۔ اس لئے ان کی اطاعت کو فرض
 اولین جانتے تھے اور اپنے آپ کو خلیفوں کا علاقہ دار تصور کرتے تھے۔ اگرچہ

سلاطین اپنے اپنے علاقے میں خود مختار ہوتے تھے لیکن قانونی حکمران خلفاء کو ہی خیال کیا جاتا تھا۔ خلفاء اور سلاطین بالتبع شرع شریف کے اصولوں کو حاکمیت حصہ خیال کرتے تھے اور اصول کے طور پر قرآن پاک کو ہی منبع قوانین قرار دیتے تھے۔ اور تاحد امکان قرآنی اصولوں سے گردانی نہیں کرتے تھے۔ فارسی کی ایک مشہور کتاب چہار مقالہ (اصلی نام مجمع النواذر) میں حکومت کے بارے میں چند ایک اصول درج ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے۔ پیغمبر اسلام خداوند تعالیٰ کے نائب ہیں۔ پیغمبر اسلام کا نائب خلیفہ ہوتا ہے۔ خلیفہ کا نائب تاجدار (سلطان ملک یا بادشاہ) ہوتا ہے۔ سرزمین ہندوستان پر سب سے پہلے محمد بن قاسم نے حکومت قائم کی۔ وہ حجاج بن یوسف کا جرنیل تھا۔ جو کہ ولید بن عبد الملک خلیفہ اموی کے زمانے میں تھا۔ گویا اس مقدمے سے نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے۔ کہ محمد بن قاسم پہلے حاکم کو کبھی خلیفہ وقت کی نائبہ حاصل تھی۔

۲۔ محمد بن قاسم کے بعد غوری اور غزنوی برسر اقتدار آئے۔ محمود غزنوی نے بھی اپنی حکومت کی تقویت کے لئے خلیفہ وقت سے سند حاصل کی۔ اگرچہ محمود غزنوی اقتدار و قوت کے اعتبار سے خلیفہ بغداد سے کسی گنا بڑھ کر تھا۔ اور اس میں خلیفہ وقت سے ہر لحاظ سے ٹکر لینے کی صلاحیت تھی۔ لیکن عوام کے رجحانات اور ماحول کا تقاضا یہ ہوتا تھا کہ خلیفہ وقت سے منظوری حاصل کی جائے تاکہ عوام میں مقبولیت ہو۔ اہل سنت والجماعت عقیدے کے مسلمانوں کو خلیفہ بغداد سے قلبی لگاؤ تھا۔ کیونکہ ان کے خیال کے مطابق وہی قانونی طور پر جائز حاکم تھے۔

محمود غزنوی کے بعد اُس کے بیٹے مسعود غزنوی نے بھی سند حاصل کی۔ خاندان غور میں سے معز الدین اور غیاث الدین کے سکوں پر خلیفہ کا نام کندہ ہوتا تھا۔ بلکہ غیاث الدین کو کسی بار خلیفہ وقت سے سند کے علاوہ خلعت بھی عطا ہوئی۔ اسی طرز حکومت کو دیکھ کر منہاج سراج نے اپنے وقت کے سلطان کو ناصر امیر المومنین لکھا ہے۔ کیونکہ امیر المومنین کا لفظ خلیفہ کے لئے مختص ہوتا تھا۔ نویں صدی عیسوی تک اسلامی حکومت کی قانونی اور حقیقی صورت حال

یہی تھی کہ خلیفہ وقت کو جائزہ حاکم تصور کیا جاتا تھا۔ اور اس کے دربار سے سند
اور خلعت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ بعد ازاں اس صورت حال میں
تغیر کے آثار نمایاں ہونے شروع ہوئے۔ کیونکہ خلافت کے مرکز میں نہایت آگیا تھا
اور مرکز سے دور علاقوں میں مختلف خاندانوں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں
ساتھ ہی خلیفہ کی سیاسی اور فوجی حکومت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ پھر کسی حالات کیسے
ہی تھے مگر مسلمان حاکموں کے ہاں خلافت کی شرعی حیثیت اور نظریاتی تقدس
اسی طرح برقرار رہا۔ مسلمان حکام خلیفہ کو اپنا حقیقی حاکم تسلیم کرتے رہے۔

دور و دراز علاقوں کے مسلم بادشاہ اور حکمران خلیفۃ المسلمین سے اپنی سلطانی
اور بادشاہت کی سند حاصل کرتے رہے کیونکہ اس سند اور پروانے کے بغیر وہ اپنی بادشاہت
کو غیر آئینی خیال کرتے تھے۔ یعنی خلیفۃ المسلمین کا روحانی اقتدار علیٰ حالہ قائم تھا۔ جب
سلطنت دہلی معرض وجود میں آئی تو سب سے پہلے سلطان شمس الدین الیتمش نے باقاعدہ
عباسی خلیفے سے حکمرانی کا پڑانہ حاصل کیا۔ اس پروانے اور منشور کی بناء پر سلطنت نے
آئینی حیثیت حاصل کر لی۔ الیتمش کے جانشین بھی خلیفہ کی برتری کو تسلیم کرتے رہے۔
الیتمش کی دربار خلافت میں درخواست کے بارے میں تائنخ میں ذکر ہے۔ ہا کو خان کے
حملہ بعد اس نے خلیفہ کی آئینی حیثیت کو ضرور مجروح کر دیا تھا لیکن شاہان وقت اپنے
سکوں پر مستعصم باللہ کا نام کندہ کرتے رہے۔ فیروز شاہ خلجی کے عہد تک سلطنت دہلی
کے سکوں پر اسی خلیفہ کا نام کندہ ہوتا رہا۔

جب محمد تغلق دہلی کے تخت پر بیٹھا تو اسے یہ بتایا گیا کہ منشور خلافت حاصل
کئے بغیر اس کی حکومت غیر شرعی ہے۔ عدل گسٹری۔ فیاضی اور ذاتی لیاقت کے
باوجود سلطان محمد تغلق عوام کی نظروں میں غیر مقبول ہے۔ اس نے خیال کیا کہ ان روئے
شرع اسلامی دنیا پر حکومت کرنے کا حق خلیفۃ المسلمین کو ہی ہے۔ اس لیے خلیفہ
عباسی کی اجازت کے بغیر اس کی حکومت کی قانونی اور شرعی حیثیت کمزور ہے۔ چنانچہ
ایک قاصد کے ذریعے خلیفہ عباسی سے سلطانی کی سند حاصل کرے (اگرچہ اس وقت
خلیفہ عباسی کی حیثیت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ مصری ملوک فرماں رواؤں کے رحم و
کرم پر تھا) منشور خلافت آنے تک اس نے جمعہ اور عیدوں کی نمازوں کو معطل کر دیا۔

تھا۔ جب خلیفہ کا اجازت نامہ اور منشور آیا تو سلطان نے ننگے پاؤں قاصد کا استقبال کیا۔ سی و نمن ہر سلطان ایلیمش کی درخواست کے بائے میں بھی تار پخوں میں مذکور ہے۔ سلطان مذکور نے ۱۲۲۸ء میں ناصر الدین قباچہ کو شکست دے کر ملتان اور سندھ کے علاوہ اور بھی بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ تو اسکی فوجی دھماک دور دور تک بچھ گئی۔ فراغت کے بعد اُس نے اپنے سفیر کے ذریعے خلیفہ بغداد کے پاس ہندوستان کی بادشاہت کی توثیق کیلئے درخواست بھیجی۔ ۱۲۲۹ء کو فروری ۱۸ تاریخ کو سفیر مستنصر باللہ خلیفہ بغداد کے دربار سے فرماں دہائی کی سند لے کر واپس واپس آیا۔ اسکی استقبال اس کی شان کے مطابق کیا گیا۔ شہر کو عمدہ و تزیینوں سے سجایا گیا۔ سہ کاری طور پر ہسرت کا اظہار کیا گیا۔ اور دربار عام لگا یا گیا۔ اس شاندار تقریب میں خلیفہ بغداد کا شہر شوشہ مد کر سنا یا گیا۔

اگرچہ اس وقت خلیفہ بغداد اپنی سیاسی حیثیت سے بہت کمزور ہو چکا تھا۔ لیکن پھر بھی اسلامی دنیا میں پیشوا اور مذہبی قائد تصور کیا جاتا تھا۔ اور خلیفہ کی قبولیت کی سند کو آئینی طور پر سلطنت کا جائزہ قرار ہونے کی دلیل خیال کیا جاتا تھا۔ یہ اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ ایلیمش کی آئینی حیثیت و نبائے اسلام کی نظروں میں مستحکم ہو گئی ہے۔ محمد تغلق کی آزاد طبعی اور تند خوئی کی وجہ سے لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ آخر کار مصر میں قائم ہونے والی خلافت کی سند حاصل کی گئی۔ سند حاصل کرنے کے بعد تغلق خلیفہ کا نام خود جانشین خیال کیا جانے لگا۔ اس کے بعد فیروز تغلق نے بھی سند حاصل کی۔ ابراہیم شاہ سور نے بھی خلیفہ بغداد کے نام کا سکہ پڑھا۔ حالانکہ بادشاہ منغل بادشاہوں کے ضمن میں آتا ہے الغرض سلاطین دہلی خلافت سے سند لینا باعث فخر خیال کرتے تھے۔ اسی لئے یہ درست ہے کہ سلاطین اپنی آئینی حیثیت کو سند اور خلعت سے ہی جائز سمجھتے تھے۔

۴ سلطنت دہلی کے صوبائی نظام حکومت کی وضاحت کیجئے۔
چونکہ صوبائی حکومتوں کا نظام حکمرانی مرکز کے ماتحت ہوتا تھا۔ اسی لئے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین دہلی کا مرکز ہی نظام حکومت تفصیل سے بیان کیا جائے۔ تاکہ اس کی روشنی میں آسانی سے صوبائی نظام حکومت سمجھ میں آجائے۔

ظہور اسلام سے پہلے شاہانِ عالم کا نظام سلطنت یا آئینِ حکومت عقلی و لائل سے گہرا تعلق رکھتا تھا۔ اور عقلی اعتبار سے عوام کی مصالحتوں کو بڑا دخل تھا لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عبادات کے علاوہ پورے معاشی اور سیاسی نظام کا حامل ہے۔ بلکہ دوسرے الفاظ میں اسلام کو مکمل ضابطہ حیات کہا جاتا ہے اور حقیقتہً ضابطہ حیات ہے۔ اسلام میں جمہوری نظام کی روح کار فرما ہے جس کی بنیاد شوری پر ہے۔ یعنی مجلس شوری کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے اور اختلافات کو رفع کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس نظام کی رو سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیابتِ خداوندی اور خلافتِ ارضی کے منظر اہم تھے۔

۱۔ اسلامی عقائد کی رو سے سب سے پہلے حاکم اور اقتدار کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اسلامی حکومتوں میں انہیں کا قول اور فعل قانون کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ ان کا قول و فعل الہامی ہوتا تھا۔ اور تائیدِ الٰہی اس میں شامل ہوتی تھی۔

۲۔ خلیفہ۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب جو کہ ملتِ اسلامیہ کا سربراہ اور دولتِ اسلامیہ کا سردار اعلیٰ ہوتا ہے۔ خلیفہ کہلاتا ہے۔ اسلام میں خلفائے راشدین چار تھے۔

۱۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جنگو ملتِ اسلامیہ نے سقیفہ بنو ساعدہ میں باہمی مشورے اور اتحادِ اسلامی کے اصولوں پر منتخب کیا تھا۔

۲۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی حیات باسعادت میں شوری کے ذریعے معتمد علیہ اور معتبر مسلمانوں کی رائے معلوم کرنے کے بعد منتخب کیا تھا۔

۳۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قائم شدہ مجلس شوری نے انتہائی دیانت داری سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔

۴۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ عوام نے بالاتفاق منتخب کیا۔ آپ کے انتخاب کے

بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا۔ لیکن انہوں نے سبکدوشی اختیار فرمائی۔ بعد ازاں خلافت کے بعد ملوکیت آگئی۔ ہندوستان میں محمود غزنوی اور محمد غوری کے بعد مسلمان حاکموں نے جب اپنی حکومت کو سلطنت کا نام دیا۔

تو حاکم اقتدار اعلیٰ بھی سلطان کہلانے لگا۔ اب خلیفہ کے بجائے سلطان کا نطق وضع کیا گیا۔ اسی مغلوں کی آمد سے پہلے کے تمام حکمران مسلمان کہلاتے ہیں۔
۳۔ سلطان۔ سلطان خلیفہ کا نائب ہوتا ہے۔

نویں صدی عیسوی کے وسط تک اسلامی حکومت کا تصور قانونی اور حقیقی انداز میں خلافت کا ہی حامل رہا لیکن بعد ازاں اس تصور میں تغیر آگیا۔ خلافت کا مرکز کمزور ہو گیا۔ تو ارد گرد اور دور و دراز کے علاقوں میں مختلف خاندانوں نے خود مختار ریاستیں قائم کر لیں۔ خلیفہ کا سیاسی اور فوجی اقتدار ختم ہو گیا۔ لیکن پھر مسلمان عمال کے دل میں خلافت کی شرعی اور آئینی حیثیت قائم رہی۔ دور و دراز علاقوں کے مسلمان اپنی حکومت کو جائز اور آئینی سمجھنے کے لئے خلافت سے سزا اور خلعت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے یعنی مسلمان حکمران رُو حانی اور آئینی طور پر خلیفۃ المسلمین کے نمائندہ خیال کئے جاتے تھے۔ سلطنتِ دہلی کے معرض وجود میں آنے کے بعد سلطان شمس الدین ایبٹیش نے باقاعدہ طور پر عباسی خلیفے سے حکمرانی کا پروانہ حاصل کیا۔ یہ پہلے بادشاہ کا پہلا اور اہم اقدام تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے لئے آئینی حیثیت حاصل کر لی۔ اپنے آپ کو غوریوں کی غلامی سے آزاد کر لیا۔
۶۵۶ ہجری میں خلیفہ بغداد کے ہلاکو خان کے ہاتھوں قتل ہو جانے کے بعد خلافت کا شیرازہ بکھر گیا۔ لیکن پھر بھی فیروز تغلق کے زمانے تک سلطنتِ دہلی کے سکوں پر خلیفے کا نام کندہ ہوتا رہا۔

علاء الدین خلجی نے خلیفے کا نام بٹا کر اپنا نام سکوں پر کندہ کر دیا۔ اور اپنے آپ کو ناصر امیر المومنین کا لقب اختیار کیا۔

مبارک خلجی دہلی کے بادشاہوں میں پہلا آدمی ہے جس نے اپنے لئے خلیفہ کا لقب اختیار کیا مگر بعد کے آنے والے جانشینوں نے اس کی تقلید ترک کر دی۔ محمد تغلق نے اپنی حکومت کو شرعی ثابت کرنے کے لئے خلیفہ بغداد سے سزا اور خلعت حاصل کیا۔ فیروز تغلق نے بھی ایسا ہی کیا۔ اور خاندانِ سادات کے بادشاہ اپنے آپ کو نائب امیر المومنین کہتے رہے اور خانوادہ لودھی نے بھی اس رسم کی قاعدہ کو بحال رکھا۔

سلطان کی آئینی حیثیت۔ سلطنت دہلی کا سربراہ سلطان کہلاتا تھا۔ اصولی طور پر اگرچہ سلطان خلیفے کا نائب اور شریعت کے قانون کا پابند تھا بشرعی قوانین میں رد و بدل کا مجاز نہیں تھا لیکن عملی طور پر وہ خود مختار تھا۔ مدلیہ اور انتظامیہ کے جملہ امور میں سلطان مختار کل کی حیثیت رکھتا تھا۔ افواج کا سپاہ سالار اور حاکم علی ہوتا تھا۔ تمام اعلیٰ عہدوں پر اپنی مرضی سے معتمد علیہ آدمیوں کا تقرر کرتا تھا۔ جو اس کے سامنے ہر امر میں جواب دہ تھے۔ سلطان کسی امر میں اپنے وزیروں اور مشیروں سے صلاح مشورہ کرنے میں پابند نہیں ہوتا تھا۔ شاہی خزانے کا مالک خیال کیا جاتا تھا۔ اپنی مرضی سے ذاتی ضرورتوں اور ملکی ضروریات پر خرچ کرتا تھا۔ وسیع اختیارات کا مالک تھا۔

دہلی کے تاج و تخت کے لئے کوئی قانون دراشت نہیں تھا۔ بلکہ سلطان انتخاب کے ذریعے برسر اقتدار آتا تھا۔ نظری طور پر شرعی قانون کا پابند ہوتا تھا۔

سلطان کا ایک نائب الملک ہوتا تھا۔ جو کمزور بادشاہوں کے زمانے میں سیاہ و سفید مالک خیال کیا جاتا تھا۔ گویا کہ سلطان کے بعد مختار کل تھا۔

وزیر اعظم۔ سلطان کے منصب کے بعد وزیر اعظم کا عہدہ سب سے زیادہ اہم تھا۔ حکومت کے تمام شعبے اس کے زیر نگرانی ہوتے تھے۔ اور وہ ان کا ذمہ دار افسر شمار ہوتا تھا۔ اہم معاملات میں سلطان کو مشورہ دیتا ہے یعنی امور سلطنت میں اس کے مشورے کو دخل تھا۔

حکام کا تقرر۔ مال کی نگرانی اور مکان کا وصول کرنا اس کے فرائض میں شامل ہوتا تھا۔ ان فرائض کے علاوہ سلطنت کے جملہ اخراجات اور آمدن کے ذرائع کا مکمل انتظام اس کے ذمے ہوتا تھا۔

وزیر کے ماتحت ایک بہت بڑا دفتر بھی ہوتا تھا جسے دیوان وزارت کہتے تھے۔ اس دفتر میں ایک نائب وزیر بھی ہوتا تھا۔ نائب وزیر کے ماتحت دو افسر ہوتے تھے۔ جو آمدن اور اخراجات کا حساب رکھتے تھے۔ ان افسروں میں سے ہر ایک کے زیر نگرانی تین سو کے قریب محرر کام کرتے تھے۔ محکمہ مال کی جانچ پڑتال کیلئے دو اور افسر ہوتے تھے۔ جو حسابات میں کمی مرید عنوانی سے واقف ہوتے تھے۔ محکموں کا تعین۔ سلطان کے انتظامی گوشوارے میں درج ذیل محکمے تھے۔

- ۱۔ دیوان عرض :- یہ محکمہ دفاع تھا۔ اس کے اعلیٰ افسر کو مارنل ممالک کہتے تھے۔ اس کے ذمے فوج کے جملہ انتظامات ہوتے تھے۔ مثلاً تنخواہ۔ فوجوں کی بھرتی اور فوجی گھوڑوں کی جانچ پڑتال۔
- ۲۔ دیوان رسالت :- اس محکمے کے دو حصے تھے۔ ۱۔ مذہبی امور۔ اوقاف علماء اور غریب و مساکین کیلئے امدادی وظائف جاری کرنا۔ (۲) دیوان رسالت میں امور خارجہ شامل تھے۔ بیرونی ممالک سے خط و کتابت کرنا۔ سفیروں کا تقرر وغیرہ۔
- ۳۔ صدر الصدور :- یہ وزیر مذہبی امور اور محکمہ اوقاف کا نگران ہوتا تھا۔ مساجد کا انتظام۔ نادار لوگوں کے وظائف وغیرہ
- ۴۔ دیوان قضا :- عدل اور انصاف کا محکمہ دیوان قضا کہلاتا تھا۔ تمام مقدمات کے فیصلے شریعت کے مطابق ہوتے تھے۔ اس محکمے کا دوسرا نام دیوان شرع بھی تھا۔ اس کے سربراہ کو قاضی القضاۃ کہتے تھے۔
- ۵۔ دیوان برید :- خبر رسائی اور جاسوسی کا محکمہ تھا۔ اس کا افسر اعلیٰ برید ممالک کہلاتا تھا۔ اس کے ماتحت بہت بڑا عملہ ہوتا تھا۔ جو ملک کے گوشے گوشے میں پھیلا ہوا تھا۔ اپنے اپنے علاقے کی مکمل اطلاع حاصل کرنا اس کے فرائض میں شامل تھا۔
- ۶۔ دیوان النشار :- یہ محکمہ شاہی خط و کتابت کا محکمہ تھا۔ اس کے افسر اعلیٰ کو دبیر خاص کہتے تھے جس کے ماتحت کئی دبیر ہوتے تھے سلطان کی جملہ قسم کی خط و کتابت اور ترسیل اس کے ذمے ہوتی تھی۔
- ۷۔ حاسب :- یہ محکمہ احتساب اور محاسبہ تھا۔ جو عوام کی دینی اور اخلاقی زندگی پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ شعائر اسلامی کی نگہداشت اور غیر شرعی رسوم کا سد باب کرتا تھا۔
- ۸۔ شہر کی پولیس کے بڑے افسر کو کوال سب کہتے تھے۔ اسے چند ایک عدالتی اختیارات بھی حاصل ہوتے تھے۔
- سلطان کا ذاتی عملہ۔ ۱۔ وکیل دار۔ دولت کدہ شاہی کے تمام کام کیے مقرر

افسروں - امیروں - نقیبوں وغیرہ کا اعلیٰ ترین افسر وکیل دار کہلاتا تھا۔

۲۔ امیر صاحب - وکیل دار کے بعد امیر صاحب کا درجہ تھا۔

۳۔ نقیب - سلطان کی آمد کا اعلان کرنے والے افسر کو نقیب کہتے تھے۔

۴۔ جاندار - سلطان کی ذات کی حفاظت کرنے والے کو جاندار کہتے تھے۔

ان کے علاوہ اور بہت سے افسر اور محکمے ہوتے تھے۔ اس اجمالی تمہید کے بعد اب ہم صوبائی نظام کو مفصل بیان کرتے ہیں۔ چونکہ سلطنت دہلی کی صوبائی حکومتیں مرکز سے ملتی جلتی تھیں۔ اسلئے آغاز کار میں انتظامی ڈھانچے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی اسلام میں بیہیت حاکم کو بھی پیش کیا گیا ہے

صوبائی نظام

یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ سلطنت دہلی کی صوبائی حکومتوں کا نظام مرکزی حکومت کے مشابہ تھا۔ صوبے کے حاکم کو گورنر (بہ اصطلاح موجودہ کہا جاتا تھا۔ جو سر لحاظ سے سلطان کا نائب ہوتا تھا۔ اور نظم و نسق ملک کا نگران اعلیٰ خیال کیا جاتا تھا صوبوں کے کئی شعبے کلی طور پر مرکزی شعبوں کی طرح تھے ان شعبوں میں مرکزی حکومت کی نگرانی ہوتی تھی۔ اور مرکزی وزیروں اور حاکموں کا اقتدار ہوتا تھا۔ چونکہ اس زمانے میں رسل و رسائل کے ذرائع موجودہ دور کی مانند نہیں ہوتے تھے۔ اسلئے دور و دراز ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خود مختار خیال کرتے تھے۔ اور موجود دور کے گورنروں سے زیادہ اختیار حاصل تھے۔

عدالتی اعتبار سے قاضیوں اور مالگذازی کے اعلیٰ افسروں کا تقریباً راست سلطان سے تعلق رکھتا تھا۔

برقی گورنروں کے لئے والی کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور مقطع بھی انہیں معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ عام طور پر فوجی حکام ہوا کرتے تھے۔ محمد تغلق کے زمانے میں مقطع کے بجائے امیر کا استعمال عام ہو گیا۔ لیکن لودھی سلاطین کے زمانے میں امیر کے بجائے شہدار صوبائی حاکم کے لئے استعمال ہوتا تھا۔

انتظامی سہولت کے لئے سلاطین دہلی اپنے زیر تصرف علاقوں کو کئی ایک اقطاع میں تقسیم کیا ہوا تھا جن پر فوجی حکام مقرر ہوتے تھے۔ خاندان غلاماں کے

سلاطین کے زمانے میں تمام مفتوحہ علاقوں کو بارہ اقطاع میں تقسیم کیا گیا تھا۔
خلجیوں کے زمانے میں بھی اقطاع موجود تھے۔

گورنر کے اوصاف۔ سلاطین ہمیشہ گورنر کے ہمد سے پرستہ اور اندازہ مودہ کا آدمی
کو مقرر کرتے تھے۔ اسے ہدایت ہوتی تھی کہ ملازموں اور اہلکاروں کی حفاظت
اور سرپرستی مرکز کے نمونے پر کریں۔ اور بغاوتوں کے انسداد۔ عوام کی فلاح و بہبود
اور عدل گستری کا انتظام بھی ان کے ذمے ہوتا تھا۔

ہر صوبے میں ایک صاحب دیوان ہوتا تھا۔ جسے خواجہ کہتے تھے۔ اس کا
تقرر سلطان خود کرتا تھا۔ لیکن امیر کی سفارش اہم خیال کی جاتی تھی۔ اس کے فرائض
میں شامل تھا کہ وہ آمدن اور اخراجات کے گوشوارے مرکزی حکومت کو بھیجے۔ گورنر
کسی حال میں بھی اس کے کام میں دخل ہونے کا مجاز نہیں ہوتا تھا۔ علاقے کی تقسیم
حسب ذیل تھی۔

۱۔ شوق۔ صوبوں کو شوقوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ہر شوق کا حاکم شوقدار کہلاتا تھا۔
بڑے صوبوں کی تقسیم شوق دار ہوتی تھی۔ شوق دار ہمیشہ فوجی افسر ہوتا تھا۔ اور وہ
اپنے علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کا ذمہ دار ہوتا تھا۔

۲۔ پرگنہ جات۔ شوق ایک بڑی اکائی کا نام ہوتا تھا۔ شوق سے چھوٹی وحدت کو پرگنہ
کہتے تھے۔ ایک پرگنہ میں کم از کم سو دیہات شامل ہوتے تھے۔ پرگنوں کے
انتظام اور مالیہ وصول کرنے کے لئے ہندو مقدمات اور چوہدریوں کو مقرر کیا جاتا تھا۔
ہر پرگنہ میں ایک چوہدری اور ایک متصرف ہوتا تھا۔ دونوں مالیہ وصول
کرتے تھے۔ متصرف سرکاری ملازم ہوتا تھا۔ لیکن چوہدری مقامی باشندوں کا
نمائندہ ہوتا تھا۔

۳۔ دیہات سلطنت میں سب سے چھوٹی اکائی دیہات کہلاتی تھی۔ دیہات میں
پنچایت کا راج تھا۔ ہر نام نزاعی امور کا فیصلہ کرتی تھی۔ دیہات کے انتظام کیلئے
مقدم چوہدری اور پواری مقرر کئے جاتے تھے۔

صوبوں کے ذرائع آمدن۔ سلاطین دیہی کا مالیاتی نظام شریعت کے اصولوں پر
مبنی تھا۔ جس میں خلافت عباسیہ اور مقامی احوال و کوائف کو بھی دخل ہوتا تھا۔

حکومت کے بڑے بڑے اصول ذرائع آمدن درج ذیل تھے۔

۱۔ لگان اراضی سلاطین کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی حکومت کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ کاشت شدہ زمین پر پیداوار اٹھالینے کے بعد مالیہ یا لگان ہوتا تھا۔ سلاطین دہلی چونکہ مسلمان تھے۔ اس لئے اسلامی آئین کے مطابق زمین پر دو قسم کے محصول عائد کئے جاسکتے تھے۔ (۱) عشر۔ (۲) خراج۔ یہ دونوں محصول شریعت اسلامی کے مطابق وصول کئے جاتے تھے۔

۱۔ عشر کا لفظی ترجمہ دسواں حصہ ہے۔ یہ محصول پیداوار کا دسواں حصہ ہوتا تھا۔ اور ہر محصول اس زمین سے وصول ہوتا تھا جس کے کاشت کرنے والے مسلمان ہوتے تھے۔

۲۔ خراج اس زمین سے وصول کیا جاتا تھا جسے غیر مسلم کاشت کرتے تھے۔ اس کی شرح مختلف ہوتی تھی۔ ۲ فیصدی سے لیکر ۵ فیصدی تک ہوتی تھی۔ اس کی وصولی کے بھی دو طریقے تھے۔

۱۔ حکم مساحت۔ یعنی کاشت شدہ زمین کی پیمائش کی جاتی تھی۔ اور گزشتہ سالوں کی پیداوار کی بنیادوں پر قیمت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ اور حکومت کا حصہ متعین کر لیا جاتا تھا۔

۲۔ حکم حاصل۔ تجربہ کار لوگ کھڑی فصل کا اندازہ لگا لیتے تھے۔ اور حکومت کا حصہ متعین کر لیتے تھے۔ خراج کی شرح مختلف سلاطین کے عہد میں بدلتی رہتی تھی۔ فحط یا خشک سالی کے زمانے میں کبھی سارا مالیہ معاف کر دیا جاتا تھا۔ اور کبھی جزوی طور پر معافی دے دی جاتی تھی۔

مالیہ نقدی کی صورت اور جس کسی صورت میں کبھی وصول ہوتا تھا۔ علاء الدین خلجی اور لودھی سلاطین کے زمانے میں مالیہ جنس کی شکل میں وصول کیا جاتا تھا۔ خراج کی وصولی پر مقامی ہندو مقرر ہوتے تھے۔ جنہیں مقدم یا چوہدری کہتے تھے۔ حکومت چوہدریوں اور مقدموں کو عوضاً نہ دیتی تھی۔ بسا اوقات ان سے بعض محصول وصول بھی نہیں کئے جاتے تھے۔

۲۔ زکوٰۃ۔ دوسرا ذریعہ آمدن زکوٰۃ تھا۔ یہ ایک مذہبی محصول ہوتا تھا۔ جو کہ

خالصہ مسلمانوں سے وصول کیا جاتا تھا۔ اس کی شرح $\frac{1}{4}$ ۲ فیصد تھی۔ اسلامی دستور اور آئین کے مطابق زکوٰۃ کے تعین میں کمی یا بیشی نہیں ہوتی تھی۔ زکوٰۃ وصول ہونیکے بعد عام مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہوتی تھی۔ فیروز تغلق کے زمانے میں زکوٰۃ حکومت خود وصول کرتی تھی۔ اور اس کے مصروف کسی متعین تھے۔ اور ایک علیحدہ مقرر ہوتا تھا۔

۳۔ جزیہ۔ یہ ایک اسلامی محصول تھا۔ جو مسلمان حکومت غیر مسلم رعایا سے وصول کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس محصول کے وصول کر لینے کے بعد حکومت غیر مسلموں کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی تھی۔ جزیہ ادا کرنے والے غیر مسلم افراد کو مذہبی آزادی ہوتی تھی۔ جزیہ کی تین شرحیں تھیں۔

۱۔ دولت مند لوگوں سے ۲۸ تنکہ سالانہ۔

۲۔ متوسط طبقہ لوگوں سے ۲۴ تنکہ سالانہ۔

۳۔ ادنیٰ طبقہ لوگوں سے ۱۲ تنکہ سالانہ۔

عورتیں۔ بچے۔ بوڑھے۔ ابا بچ۔ مذہبی پیشوا۔ اور فوجی خدمت ادا کرنے والے غیر مسلم جزیہ کی ادائیگی سے مستثنیٰ تھے۔

فیروز تغلق نے بہمنوں پر جزیہ عائد کر دیا تھا۔ بہمنوں نے ادائیگی سے انکار کیا تو دہلی کے ہندوؤں نے ان کی طرف سے ادا کر دیا۔

۴۔ عشور۔ یہ ایک ایسا محصول تھا جو ملک کی سرحد پر درآمدی تجارت کے مال پر لگایا جاتا تھا۔

ابن بطوطہ نے اپنے سفر کے دوران ملکی حالات لکھتے ہوئے عشور کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ پہلے اس کی شرح ۲۵ فیصد تھی۔ سلطان محمد تغلق نے گھٹا کر ۲۰ فیصد کر دی۔ سکندر لودھی نے درآمدی گندم پر اس محصول کو مکمل ختم کر دیا۔

۵۔ مال غنیمت۔ مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے۔ جو میدان جنگ میں فاتح کے ہاتھ آئے۔

سلاطین شرعی دستور کے مطابق مال غنیمت کا پانچواں حصہ شاہی خزانے میں داخل ہو جاتا تھا۔ باقی چار حصے فوج میں تقسیم کر دیئے جاتے۔

علاؤ الدین خلجی نے اس کی شرح کو یکسر بدل دیا۔ چار حصے حکومت حصول کرتی تھی۔ اور پانچواں حصہ فوج میں تقسیم ہوتا تھا۔ فیروز شاہ تغلق نے علماء کے اعتراض کرنے پر سابقہ شرح کو بحال رکھا۔

۶۔ رکازہ۔ یعنی مدفون خزانے۔ معاون اور لاوارث جائدادیں۔

کانوں سے حاصل شدہ آمدنی کا پانچواں حصہ بیت المال میں داخل کیا جاتا تھا۔ اسی اصول پر مدفون خزانوں کا پانچواں حصہ حکومت یعنی لاوارث جائدادیں کلی طور پر شاہی خزانے میں داخل ہو جاتی تھی۔

۷۔ تحائف۔ شاہی آمدن کا ایک بڑا حصہ تحائف تھے۔ تحائف غیر ملکی سفیروں اور دوسرے امراء سے حاصل ہوتے تھے۔ جو کہ بادشاہ کی تحویل میں ہوتے تھے۔

۸۔ دیگر ذرائع آمدن۔ بیان شدہ ذرائع کے علاوہ بعض محصولات اس نوعیت کے ہوتے تھے جو سلاطین کے دور سے مروج تھے۔ سلاطین نے ان محصولات کو اسی طرح برقرار رکھا۔ مثلاً چرائی کا محصول۔ پانی پر محصول اور گھروں پر محصول وغیرہ۔

صوبائی نظام میں سلاطین کی آمدنی کے ذرائع بیان کر نیکیے بعد اب ہم فوجی نظام کو بھی مفصل بیان کریں گے۔ کیونکہ صوبائی نظم و نسق میں فوج کی اہمیت واضح ہے۔

فوجی نظام

حکومت کے استحکام کا دار و مدار ہمیشہ فوجوں پر ہوتا ہے کیونکہ بیرونی حملوں اور اندرونی سانحہ شوں کا سد باب کرنے کے لیے مضبوط فوج کا ازسب ضروری ہے۔ پرانے ہندوستان میں آبادی کی کثرت ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ انہوں نے سلاطین دہلی کی حکومت کو دل سے تسلیم نہیں کیا تھا۔ (جس طرح موجودہ زمانے میں بھارت کے ہندوؤں نے دل سے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا) ہندو مسلمانوں کو غاصب خیال کرتے تھے۔ صرف قوت کے خوف سے بظاہر اطاعت گزار بنے ہوئے تھے۔ جب کبھی انہیں موقع ملتا تو بغاوت کر دیتے تھے نیز محض جبر حکومت کے ڈھانچے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ضاد و رغبت دا نہیں کرتے تھے۔ اس لئے بھی فوجی قوت کا مضبوط ہونا ضروری تھا۔ سلاطین دہلی اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے بھی خواہش مند ہوتے تھے اسی لئے بھی فوج کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا تھا۔ فوج کے ارکان۔ آپہن سلطنت کی رو سے سلطان (بادشاہ) ہی فوج سپر سالار ہوتا تھا۔ جو عسکری مہارت کا مظہر اتم ہوتا تھا۔

فوجی امور میں بادشاہ کا ایک معاون یا مشیر بھی ہوتا تھا۔ جسے نائب الملک کہتے تھے۔ محکمہ دفاع کا افسر علی دیوان عرس یا عارض ممالک کہلاتا تھا جس کے فرائض میں درج ذیل امور شامل تھے۔

۱۔ محکمہ دفاع کی تنظیم۔

۲۔ فوج کی بھرتی کرنا۔

۳۔ بھرتی شدہ فوج کو عسکری تربیت دینا۔

۴۔ کبھی کبھی فوج کا معائنہ بھی کیا کرتا تھا۔

دیوان عرس میں ہر سپاہی کے حملہ کوائف مثلاً حلیہ اور پتہ وغیرہ درج ہوتے تھے۔

سلطان علاء الدین خلجی اور سکندر لودھی نے گھوڑوں کو داغ دینے کا طریقہ رائج کیا تھا مگر فیروز تغلق نے داغ دینے کے طریقہ کو ترک کر دیا تھا۔

فوج کے تعین کی اہمیت :- داخل امن و امان برقرار رکھنے کے لئے اور بیرونی حملوں کا سد باب کرنے کیلئے فوج اہم مقامات پر رکھی جاتی تھی۔ سرحدی چوکیوں اور قلعوں میں خاص ترتیب فوج رکھی جاتی تھی تاکہ منگولوں کے حملوں کا مکمل طور پر سد باب کیا جاسکے۔ چوکیوں اور قلعوں میں مقبول سامان حرب کے علاوہ رسد کا خاطر خواہ انتظام ہوتا تھا۔ فوج کی قسمیں :- عام طور پر فوج کی چار قسمیں ہوتی تھیں۔

۱۔ مستقل مرکزی فوج جو ہمیشہ سلطان کے زیر نگرانی ہوتی تھی۔

۲۔ صوبوں میں مستقل فوج ہوتی تھی جس کے افسران بالا گورنر (حاکم) یا امراء ہوتے تھے۔

۳۔ نو آموز فوج۔ جو وقتی طور پر بھرتی کی جاتی تھی۔

۴۔ مجاہدین۔ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر فوج میں بھرتی ہو جاتے تھے۔

دار السلطنت کی فوج کو حشم قلب کہتے تھے۔ حشم قلب میں سوار۔ پیادہ دستے اور شاہی محافظ دستے شامل ہوتے تھے اور امراء کے دستے بھی شامل کئے جاتے تھے۔ مختلف صوبوں میں تربیت یافتہ فوج کو حشم اطراف کہتے تھے۔ اہم مقامات پر جنگی قلعے اور فوجی چھاؤنیاں تعمیر کی جاتی تھیں۔ وافر حد تک رسد کا انتظام ہوتا تھا۔

فوج کی تفصیل :- ۱۔ سوار فوج :- فوج کا اہم ترین حصہ سلاطین کے زمانے میں سوار فوج پر مشتمل ہوتا تھا۔ اسی سوار فوج کو موجودہ زمانے میں رسالے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس مشینہ اور سائنسی ترقی کے دور میں گھوڑوں کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔

پرانے زمانے میں کسی بادشاہ کی صولت اور عظمت کا انداز اس کی سوار فوج سے لگایا جاتا تھا۔ بعض گھڑ سوار زرہ بکتر سے بھی آراستہ ہوتے تھے۔ ہر گھڑ سوار کے پاس دو تلواریں ایک خنجر۔ ایک ترکی کمان اور ایک تیروان ہوتا تھا۔ رسالے میں ایک اسبہ۔ دو اسبہ اور سبہ اسبہ سپاہیوں پر شامل ہوتا تھا۔ گھوڑے اعلیٰ نسل کے ہوتے تھے۔ یہ گھوڑے عرب ترکستان اور روس ایسے ممالک سے منگائے جاتے تھے۔

۲۔ پیادہ فوج۔ سوار فوج کے بعد دوسرے شمار میں پیادہ فوج ہوتی تھی۔ پیادہ فوج کے سپاہیوں کو پانک کہتے تھے۔ اگر پیادہ فوج میں تیر انداز ہوتے تو انہیں دھانک کہا جاتا تھا۔ پیادہ فوج میں عام طور پر ہندو۔ غلام اور ادنیٰ طبقہ کے لوگ ہوتے تھے۔ جو بذات خود گھوڑا نہیں رکھ سکتے تھے۔

پانک فوج میں سے محلات کے پیرے دار اور شاہی محافظ دستے تیار ہوتے تھے۔ اس فوج کو اس غرض سے رکھا جاتا تھا کہ ملک کے اندر تمام سرکش افراد اور داخلی دشمنوں پر قابو پایا جاسکے۔

۳۔ جنگی ہاتھی۔ جس طرح آج کے زمانے میں بڑے بڑے ٹینک میدان جنگ میں لاکھڑے کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح پرانے زمانے میں جنگی ہاتھی میدان جنگ میں کام کرتے تھے۔ راجہ پوریس کے ہاتھیوں کی کہانی تو عام تاریخ کی کتابوں میں نظر آتی ہے۔ جنگ فارس میں ایرانیوں نے عربوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے میدان جنگ میں ہاتھی استعمال کئے تھے اس وجہ سے ہاتھیوں کی غور پر داخت خاص توجہ مبذول کی جاتی تھی اور جنگ کیلئے انہیں باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی۔ ہاتھیوں پر متعدد سپاہی جنگی اسلحہ سے لیس ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ تیر و کمان اور دوسرے اسلحہ سے پیادہ اور رسالے پر زور دار حملہ کرتے تھے

سلطان غیاث الدین بلبن کے نزدیک ہاتھی کی بڑی قدر ہوتی تھی۔ اس کے خیال میں ایک ہاتھی پانچ سو سپاہیوں کے برابر کام کا ہوتا تھا۔ ہاتھیوں کے لمبے بڑھے ہوئے اور نکلے ہوئے دانتوں پر درانتیاں باندھ دی جاتی تھیں۔ اور جس طرف بھی وہ کذائی شکل میں جا پڑتے تھے۔ سپاہیوں کو روند دیتے تھے اور تباہی ہی تباہی مچا دیتے تھے۔

سلطان محمد تغلق کی فوج میں تین ہزار ہاتھی تھے۔ اس سے ہاتھیوں کے میدان جنگ میں وجود کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی کیا اہمیت ہوتی تھی۔

سلطان فیروز شاہ کے پاس چار ستر ہاتھی تھے اور سلطان محمود شرقی کے پاس ایک ہزار چار سو ہاتھی تھے ان ہاتھیوں سے ہی وہ غنیم پر حملہ آور ہوتے تھے۔ ہاتھیوں کے نگران اعلیٰ کو شتہ فیہ کہتے تھے۔ کوئی شخص سلطان کی اجازت کے بغیر ہاتھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس زمانے میں ہاتھی کی قیمت آٹھ ہزار روپے ہوتی تھی۔

فوج میں آتشیں اسلحہ بھی استعمال ہوتا تھا۔ جسے نفث (مٹی کا تیل) کہتے تھے۔ علاء الدین خلجی کے زمانے میں نوپس بھی ایجاد ہو چکی تھیں۔ پھر کبھی سلاطین نے آتشیں اسلحے کی طرف زیادہ توجہ نہ دی۔ قلعوں اور مضبوط دیواروں کو توڑنے کیلئے منجنیق اور عرارے استعمال ہوتے تھے۔ دریاؤں پر کشتیوں کے پل بنائے جاتے تھے۔ خبریں لانے کے لئے خبر رساں بھی ہر فوج کا حصہ ہوتے تھے۔ جو دشمن کی نقل و حرکت کی پل پل کی خبریں لاتے تھے۔

فوجوں میں طبی امداد کے مراکز بھی ہوتے تھے۔ نقارہوں وغیرہ کا انتظام بھی ہوتا تھا۔ جن کی وجہ سے سپاہیوں میں جوش و خروش پیدا کیا جاتا تھا۔ عسکری نشان ملک کی صورت میں ہاتھیوں پر باندھ دیئے جاتے تھے جو فوجوں کی نقل و حرکت کی دلیل ہوتے تھے۔ جب فوج کا عبور نکلتا تو دائیں جانب خلفت عباسیہ کا پرچم اور دائیں طرف سلاطین دہلی کا جھنڈا ہوتا تھا۔ عباسیوں کے جھنڈے کا رنگ سیاہ تھا۔ لیکن سلاطین کا جھنڈا سرخ رنگ کا ہوتا تھا۔ فوج کی امتیازی نشان کیلئے باقاعدہ دروی ہوتی تھی۔ فوج میں کس کے عدد کا نظام جاری تھا۔ یعنی دس سواروں پر ایک سرخیل۔ دس سرخیلوں پر ایک سپہ سالار۔ دس سپہ سالاروں پر ایک امیر۔ اور دس امیروں پر ایک خان ہوتا تھا۔ سپہ سالار ہی تمام فوج کا افسر اعلیٰ خیال کیا جاتا تھا۔ فوجوں کی باقاعدہ تنخواہ ہوتی تھی۔ المیتش سے پہلے فوجوں کو نقد تنخواہ دی جاتی تھی۔ اور المیتش نے نقدی کے بجائے اقطاع مقرر کر دیئے۔ اقطاع چھوٹی چھوٹی جاگیریں تھیں۔ جن سے فوجی اپنا خرچ۔ ذاتی گھوڑے کا سار و سامان اور خوراک وغیرہ کا خرچ پورا کرتے تھے۔

سلطان علاء الدین خلجی نے فوجوں کو مرکز سے تنخواہ دینا شروع کی۔ اس کے زمانے میں ایک سو کوڑو سو چونتیس تنکے سالانہ ملتے تھے۔ محمد تغلق کے زمانے میں نقد تنخواہ کے لئے علاوہ دروی اور گھوڑے کا چارہ بھی ملتا تھا۔ فیروز تغلق نے فوجیوں کو جاگیریں دیں

جو بعد میں موروثی جاگیر بن گئیں مستقل مرکزی فوج کو وجہی اور غیر مستقل کو غیر وجہی کہتے تھے۔
عدلیہ - عدل و انصاف کے ضمن میں سلطان نہایت خود ایک بڑی عدالت ہوتا تھا۔ نظام
عدلیہ کے دو بڑے بڑے دیوان تھے۔ ۱۔ دیوان مظالم۔ ۲۔ دیوان قضا۔

دیوان مظالم کے افسر اعلیٰ کو امیرداد اور دیوان قضا کے افسر اعلیٰ کو قاضی القضاۃ کہتے
تھے۔ امیرداد کے فرائض میں زیادہ تر عدلیہ کے انتظامی امور ہوتے تھے۔ امیرداد کی تنخواہ پچیس
ہزار تھکے اور قاضی القضاۃ کی ساٹھ ہزار تھکے تھی۔ دیوان مظالم کے مقدمات صاحب کے
پاس جاتے تھے۔ فوجداری اور دیوانی مقدمات کے فیصلے شرع کے مطابق ہوتے تھے۔
اگر فریقین مسلمان ہوتے۔ اگر ایک فریق غیر مسلم ہوتا تو فیصلہ مقامی قانون کے مطابق ہوتا تھا۔
ہندوؤں کے مقدمات زیادہ تر مقامی پنپائیتیں کرتیں۔ سلاطین انصاف پر بہت زیادہ زور
دیتے تھے۔

۵۔ سبکدلی تحریک اسلام اور ہندو مذہب کے درمیان تصادم کا نتیجہ تھی۔ اسی بیان پر تنقید کیجئے۔
نیز اس تحریک کے تاریک اور روشن پہلوؤں کا جائزہ لیجئے۔

جہن من مستشرق نو لڈ لیکے کا قول ہے۔ تحریک اسلام ایک ایسی تحریک ہے جس کے
اثرات صرف ظاہر کو متاثر نہیں کرتے۔ بلکہ اس کے اثرات دل کی گہرائیوں تک چلے جاتے ہیں۔
اسی نظریے کے مطابق محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کر کے اس کے بیشتر علاقے کو فتح کر لیا۔ اسلامی
حکومت کی بنیاد اس طرح مضبوط انداز پر رکھی کہ وہاں کی آبادی مسلم فاتحین کو نجات دہندگان
شمار کرنے لگی۔ عزلی اثر و نفوذ کی چھاپ معاشرے کی ہر چیز پر نمایاں لگی۔ یہاں تک کہ سندھ
کا رسم الخط بھی متاثر ہوا۔ آج تک سندھ کی عزلی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔

محمود غزنوی اور غوری کے فتحنہ اندہ داخلے پر ہندوستان میں اسلامی تہذیب و تمدن
نے اپنے رقبہ پر اثرات چھوڑے۔ ہندوؤں نے فارسی طرزِ فنائے شرع کی۔ اسلامی توحید کی چھاپ
اتنی گہری ثابت ہوئی کہ ہندوؤں میں توحید کا نمایاں اثر محبت کبیر۔ گووندانک وغیرہم کی شکل
میں ہوا۔ اسی توحید کا اثر تھا کہ ایک نئی تحریک سبکدلی تحریک کے نام سے تاریخ میں متعارف
ہوئی۔

تجارت کے سلسلے میں مسلمان دنیا کے ہر خطے میں پہنچے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ وہ
اسلامی تبلیغ کے فریضے سے غافل نہیں رہتے تھے۔ اسلامی مبلغین کی صورت میں تاجروں کی سب

سے پہلے جنوبی ہند میں ہوئی۔ ساتویں صدی ہجری میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ جنوبی ہند کے علاقہ
مالا بار اور جنوبی ساحل کے دوسرے علاقوں میں ہونے لگا۔ جنوبی ہند کے وسط میں میسور کی ریاست
کا وجود مسلمان تاجروں کی آمد کا پتہ دیتا ہے کیونکہ میسور کا لفظ عربی الاصل ہے۔ اعلاطہ مدارس کے
موپلے (کاشتکار مسلمان) عربی الاصل لفظ مفلح بمعنی کاشتکار کی غمازی کرتا ہے۔

سے سرخسے خاں مغللاں یہ پتہ دیتی ہے۔ تیرے دیوانے ادھر آئے یہاں تک پہنچے
یہی وجہ ہے کہ کھجکتی تحریک کے درخت کی جڑیں سب سے پہلے جنوبی ہند میں مضبوط ہونا شروع ہوئی
آہستہ آہستہ اس کے اثرات شمالی ہند میں پنجاب تک آئے۔ یہ تحریک ایک ایسی تحریک تھی جو ہندو مذہب
کی اصلاح اور تعمیر نو کیلئے اٹھی۔ چونکہ مسلمان اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے ادھر کاروبار میں دیانت
داری کی بنا پر عمدہ ترین انسان تھے۔ اسلئے ہندوستان کے باشندے اسلامی تہذیب اور
توحید کے عقائد سے متاثر ہوئے کیونکہ مالا بار کے ساحلوں پر تاجروں اور عام لوگوں نے کئی مسلمانوں
کے کردار سے متاثر ہو کر رواداری کا سلوک روار کھا اسی لئے اہل اسلام نے مساجد کی تعمیر
شروع کر دی۔ اور اپنے مذہب کی تبلیغ میں مصروف ہوئے۔ مساجد ان قطعات زمین پر تعمیر کیں
جو اس وقت کی حکومت نے مسلمانوں کو اس غرض کیلئے دئے تھے۔

اسلام کے حملہ عقائد سیدھے سادے تھے جن میں توحید خداوندی کو مرکزی خیال کی حیثیت
حاصل تھی لہذا ہر مسلمان مبلغ بھی تھا اور تاجر بھی۔ یہ تبلیغ کا سلسلہ ایک صدی تک جاری رہا۔ اور
مالا بار میں اسلام کو کافی سے زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ یہاں تک کہ وہاں کا راجہ بذات خود مسلمان
ہو گیا۔

جنوبی ہند میں اس زمانے میں مذہبی کشمکش جاری تھی۔ ہندومت کے پیروکار بدھ مت اور
جین مت کے لوگوں کے بڑے سخت مخالف تھے۔ اور ان دونوں مذہبوں کو سیخ و بن کے اگھاڑ
دینے میں مصروف تھے۔ ان حالات میں جنوبی ہند کے لوگوں کے سامنے اسلام کی حقانیت کا
سورج کچھ اسی انداز میں ضرور نکلن ہوا۔ کہ ان کے مشرکانہ خیالات یکسر بدل گئے۔ برہمنوں کے پھیلا ہونے
غلط عقیدے۔ چھوت جیہات اور نسلی امتیاز ایسے باطل طریقے تبدیل ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہزاروں
سال کے پھیلائے ہوئے عقیدے توحید خداوندی کے سامنے پیچ خابت ہوئے۔ حکومت کی
طرف سے مذہب کے تبدیل کرنے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ اس لئے عوام نے اسلام کے اصولوں
اور عقیدوں کو دل و جان سے قبول کیا۔

اسلام نے توحید خداوندی کے مسلمہ عقیدے اس قوت اور وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔
 کہ ہندوؤں کے شیوں اور فلسفیوں سے بھی مقابلہ نہ ہو سکا۔ اسلئے انھوں نے دیوتاؤں کے
 مذہب میں کبھی تبدیلی کو فرصتِ اول میں ہی اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ اسلام کے توحیدی عقیدے
 سے متاثر ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ یہ توحید صرف مسلمانوں کا ہی عقیدہ نہیں ہے۔ ہندوؤں
 کے قدیم مذہب میں بھی توحید کا عقیدہ موجود ہے اور ہندوؤں نے اس عقیدے کو بہتر بنا دیا تھا۔ ترقی
 بات ہے کہ ایسے خیالات کے پھیلنے کے بعد ایک نئی تحریک نے جنم لیا۔ اس نئی تحریک کو ہنگامی تحریک
 کہنے لگے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تحریکیں ہیں جن کی نسبت راجی سے ہے لیکن
 سرفہرست ہنگامی تحریک ہے۔

ہندومت میں۔ روحانی ارتقا۔ برہمنوں کی چار دستوں سے ہندومت میں روحانی ترقی
 کے راستے مسدود ہو گئے لیکن اسلام کے آجانے سے اسی کی مردہ رگوں میں پھر سے روحانی خون
 حرکت کرنے لگا۔ جو کہ برہمنوں کی رحمت پسندانہ نظریوں کے تحت منجمد ہو گیا تھا۔ ہنگامی تحریک کی تبلیغ
 کرتے والوں نے اعلان کیا کہ برہمنوں کے طور طریقے سے کیگئی قربانیاں اور ریاضتیں بے فائدہ ہیں۔
 اس لیے تحریک کی وجہ سے جیسے جانوروں کو بھجوں میں۔ ام اور کرشن کے نام آنے لگے۔ کیونکہ بھجوں
 میں ان ناموں کے جانے سے دل میں ذوقِ عبادت زیادہ ہوتا ہے۔

ہنگامی تحریک میں اثر و نفوذ ہنگامی تحریک میں زیادہ حد تک اثر اسلامی تصوف کی وجہ سے آیا۔
 مسلم مبلغین اور صوفیائے کرام نہایت پاکیزہ اخلاق اور کردار کے مالک ہوتے تھے۔ وہ ہندومت
 کے ذات پات کے بندھنوں کو توڑتے ہوئے امر اور غربا کے ساتھ ایک ہی سلوک بردار کھڑے تھے۔
 کیونکہ اسلام میں وجہ فضیلت صرف تقویٰ ہے نہ کہ ذاتی وجاہت اور مالی عظمت غیر مسلموں کے ساتھ
 اسلام کے غیر امتیازی سلوک نے انھیں اپنے وسیع دامن میں پناہ دی۔ اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔
 مذہبی علاقوں میں توحید پرستی اور رواداری کا نہ درپڑا۔

ہنگامی تحریک کا پرچار کرنے والوں نے بھی اب ہندو اور غیر ہندو کے امتیازات کو مٹانے
 کی کوشش کی۔ ذات پات کی تمیز اور چھوت چھات کے جذبات کو اڑا دیا۔ محبت اور آشتی کا چار
 وسیع پیمانے پر ہونے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہنگامی تحریک کی وجہ سے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے قریب
 آنے لگے۔ یہ کہاوت اسی اندازہ کو تازہ کرتی ہے۔

گہنی اسی پردان - کیا ہندو کیا مسلمان

یعنی اعمال سے ہی انسان کو نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس میں ہندو مسلمان سب برابر ہیں۔ روحانی خیالات درجذبات ابھرنے لگے۔ پرانے ہندوستان میں غیر مسلم اقوام میں توحید کی روت کا فرما ہو گئی لیکن توحید کے اس فروغ نے اسلام کی تبلیغ کی راہ روک دی۔ اس تحریک کی وجہ سے ہندوؤں کا اپنا مذہب تبدیل کے بغیر ہی وہی خیالات میسر آنے لگے جو یسوعی مسلمان ہونے پر حاصل ہوتے تھے۔

مہنگی تحریک کی مقبولیت کے اسباب :- ہندوؤں کو مہنگی تحریک میں آسانی سے شمولیت کے موقع ملتا تھا کیونکہ ہندو مت کے ذات پات کے بندھن اور رشورہ بھمن کی آدرش باہمی تحریک میں مفقود تھی۔

۲۔ ہندو اپنے پرانے عقیدے کو چھوٹے بغیر بھی تحریک میں شامل ہو سکتے تھے۔

۳۔ تحریک میں شامل ہو کر بھی ہندو اپنے تعلقات اہل خاندان کے ساتھ برقرار رکھ سکتے تھے اور برادری والے کبھی موافق ہی رہتے تھے۔

۴۔ ورنہ بصورت دیگر اپنی برادری کے لوگ ہندو مت کی رسوم کو ترک کرنے والے کو اپنا دشمن ہی خیال کرتے تھے۔

۵۔ تحریک کی وجہ سے ہندوستان میں بسنے والی قوموں میں یک جہتی اور یکسانیت پیدا ہو گئی جو کہ روحانی ترقی پر مبنی ہوتی تھی۔

۶۔ رواداروں اور خدمت خلق کے جذبات عام ہو گئے۔

۷۔ عوام میں اپنا مذہب تبدیل کیے بغیر ہی باہمی الفت نے فروغ حاصل کیا۔

۸۔ ایک مشترکہ قسطنطنیہ نے جنم لیا۔

۹۔ اردو زبان نے ترقی کی (ماخذ اندر پروفیسر عبدالقادر وشجاع الدین)

مہنگی تحریک کے مبلغین۔

۱۔ رامانجی - رامانجی کو مہنگی تحریک کا بانی خیال کیا جاتا ہے۔ یہ ۱۸۱۶ء میں مدراس کے قریب ایک برہمن گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اور وحدانیت کے حامی تھے۔ ان کے خیال کے مطابق۔

۱۔ برہما اور الشور دونوں ایک ہیں اور وہی رُوح اعظم کہلاتی ہے۔

۲۔ ہر ذات و صفات ہیں کوئی شریک اور ساجھی نہیں۔

۳۔ وہ ہر فعل سے بالا ہے۔

۴۔ اس سے رُوح اور مادہ ہر دو حادث ہوتے ہیں۔

۵۔ خدا کو بھگتی تحریک کی وجہ سے روح حاصل کر سکتی ہے۔

۶۔ اس کی کئی ایک منزلیں ہیں۔

۱۔ پہلی منزل فرض کی ادائیگی ہے۔

۲۔ دوسری منزل ریاضت کشی ہے۔

۳ تیسری منزل بھگتی ہے۔ یعنی اس منزل میں پہنچ کر سبک بھگت ہو جاتا ہے۔ رامانج ذات پات کی پرانی تقسیم کے قائل تھے لیکن شودروں اور چٹانوں کے عبادت کے حق کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ انھیں عبادت کرنے کیلئے کئی ایک نئے مندر کھول دئے گئے۔

رامانج خود دشنوکم بجا رہی تھے۔ اسی شومت والے ان کے خلاف ہو گئے۔ جنوبی ہند کی چولا حکومت کے راجہ نے آپ کو ملک بدر کر دیا۔ کیونکہ راجہ شومت کا ماننے والا تھا۔ اسلئے وہ ملک بدر ہونے کی صورت میں میسور آ گئے۔ یہیں آپ کا انتقال ہوا (ماخذ از ہندو ثقافت پر اسلام کا اثر ڈاکٹر تارا چند)۔

اسلامی قوانین کے مطابق رامانج نے شریعت اور طریقت کی پابندی کو ہی اصل نجات کا مدار قرار دیا ہے جو کہ اسلامی اثرات کی وجہ تھی۔

۴۔ سوامی رامانند۔ یہ بھگتی تحریک کے دوسرے شمار کے رہن ہیں۔ اللہ آباد میں یہ بھی ایک برہمن گھرانے میں ۱۲۹۹ء میں پیدا ہوئے۔ اللہ آباد اور بنارس میں تعلیم حاصل کی۔ یہ رامانج کی تعلیم سے متاثر تھے۔ اور اسی کے پانچویں جانشین ہیں۔ اگرچہ ان کے عقائد اپنے روحانی پیشوا سے ملتے جلتے۔ لیکن انھوں نے اپنے عقائد کے خلاف ذات پات کی تفریق کی سخت مخالفت کی۔ سنسکرت زبان کو چھوڑ دیا۔ جو پُرانے ہندوؤں کی مذہبی زبان تھی اور اپنے خیالات کا اظہار عام زبان میں کیا۔ جس میں اُن کا ارادہ یہ تھا کہ اعلیٰ اور ادنیٰ اقوام کے لوگ بھی ان کے پرچار والہ پیشی سے استفادہ کر سکیں۔ اسی وجہ سے ذات اور پیشے کے لوگ اُن کے مرید ہو گئے۔

خیالات۔

۱۔ انھوں نے نام تیرتھوں کی نہایت کی۔

۲۔ سری رام چندر جی اور ستیا جی کو دشنوکا منظر قرار دیا۔

۳۔ رام چندر جی اور ستیا جی کی پوجا کو رواج دیا۔

انھوں نے اپنی ساری زندگی شمالی ہند کے علاقوں میں مذہب کی تبلیغ میں گزار دی۔ ان کے بہت

سے مرید اور چیلے ہوئے جن میں سے بارہ چیلے زیادہ مشہور ہیں۔ ان بارہ میں سے کچھ چار بہت زیادہ نام آور ہوئے

۱۔ برہمن۔ دوسرا راجپوت۔ تیسرا حجام اور چوتھا جو سب سے زیادہ مشہور ہوا کبیر نامی ایک جولاہا تھا جسے عرب عام میں بھگت کبیر کہتے ہیں۔
 ۲۔ بھگت کبیر۔ ہم بتا چکے ہیں کہ سوامی رامانند کے بارہ مشہور چیلے یا مرید تھے۔ ان بارہ میں سے ایک مرید جولائی یہ اعتبار پیشہ کے تھا۔ اور سب سے ممتاز تھا۔ اس کا نام بھگت کبیر تھا۔ یہ ۱۴۴۰ء میں پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ ایک برہمن بیوہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ بنارس کے ایک تالاب کے کنارے چھوڑ گئی۔ اس تالاب کے کنارے سے نیرو نامی ایک جولاہا اٹھا کر انھیں اپنے گھر لے آیا۔ نیرو نے انہیں اپنا منہ بولا بٹیا بنایا۔ نیرو کی بیوی نے ان کی پرورش کی بھگت کبیر کے ایک مسلم گھرانے میں پرورش پانے کی یہ روایت مشہور ہے۔ چونکہ ہندو پیشے کے اعتبار سے جولاہا تھا۔ اس لئے بھگت کبیر کو بھی جولاہا کہتے ہیں۔

تذکرہ اولیائے ہند میں ان کی تعلیم وغیرہ کے متعلق ایک اور روایت ہے۔ ان کا نام شیخ کبیر تھا۔ انھوں نے اسلامی تصوف کے خیالات شیخ بھیکا چشتی اور شیخ قتی سہروردی سے حاصل کئے۔ اور ہندو ویدانت کے خیالات سورمی رامانند سے اخذ کئے۔

انھوں نے ہندو اور مسلم دونوں قوموں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ وہ شاعر بھی تھے۔ اور ان کی شاعری معرفت ربانی اور بھگتی کے خیالات سے معمور ہے۔ شاعری میں ان کی طرز اور ابھی ایک خاص مقام رکھتی ہے وہ توحید خداوندی کے قائل ہی نہیں تھے بلکہ علم بردار تھے۔ بت پرستی کے سخت مخالف تھے۔

بھگت کبیر کی تعلیمات :- ۱۔ خدا ایک ہے وہ واحد لا شریک ہے وہ اپنی صفات اور احوال میں واحد مکتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ برحفاظ سے اسلامی عقیدہ ہے۔
 ۲۔ خدائے واحد کے سوا کسی کی عبارت جائز نہیں ہے اس عقیدے سے ہر قسم کی بت پرستی اور شرک کی نفی ہوتی ہے۔

۳۔ ذات پات کی قیما اور چھوت لغو چیزیں ہیں۔ یہ عقیدہ بھی اسلامی عقائد کے عین مطابق ہے۔
 ۴۔ ہر آدمی کو معرفت خداوندی میں مصروف رہنا چاہیئے۔

۵۔ وہ عبارت ہرگز قابل قبول نہیں ہے جس تک انسان کا دل فریب۔ یا کاری اور مبیادہ

غرضوں سے پاک نہ ہو۔

۶۔ انسان کے دل میں ہر وقت خداوند تعالیٰ کی محبت ہونی چاہئے۔

۷۔ ہر انسان اخلاص، انسانی مساوات، رواداری اور بے غرضی کا مجسمہ ہونا چاہئے۔

ان تعلیمی عقیدوں کی بناء پر مسلمان بھگت کبیر کو شیخ کبیر کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تمام عقائد اسلامی عقائد ہی ہیں۔ جب بھگت کبیر کی پاکیزہ تعلیمات کی بناء پر ہندوؤں اور مسلمانوں میں وہ برابر کے مقبول تھے۔ تو ہندو انہیں کبیر پنپتھی کہتے ہیں۔ لوگ بھگت کبیر کو عزت اور مقبولیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے وہ ہر لغزنیہ تھے جس کی وجہ سے ان کی شیریں زبان ہے اور اندازہ عظم سادہ ہونے کی بناء پر وہ ہر گھمکیاں مقبول تھے مان کے دوسرے آج تک زبان زد عام ہیں جن میں معرفت خداوندی کے اسرار اور رموز پائے جاتے ہیں۔

۸۔ سوامی ولسچہا چاریہ۔ یہ ۱۴۷۹ء میں ایک برہمن کے ہاں تلنگانہ (دکن) میں پیدا ہوئے ابھی بچے ہی تھے کہ علم و فضل میں کمال حاصل کر لیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی مرکزوں کی یاترا کی۔ آخر الامر بنارس میں مستقل طور پر مقیم ہو گئے وشنو کے مرید تھے۔ اور کرشن جی مہاراج کو وشنو کا مظہر قرار دیتے تھے۔ ان کی عبادت اور بھگتی کی رسوم کی ادائیگی میں کرشن اور رادھا کی محبت کو خاص طور پر دخل ہے اور گوپیرائی چھٹر چھاڑ سے حظ اٹھانا عبادت میں شامل ہے سوامی جی کے نزدیک رادھا اور کرشن کی محبت میں شرکت اختیار کرنا دائمی خوشی کا حصول اور بھگتی کا آخری مقصد ہے۔

بھگتی ہی ان کے نزدیک دولت کی محبت سے چھٹکائے کا سبب ہے۔ ان کی طرز عبادت جو کہ کرشن اور رادھا کی محبت پر مبنی تھی۔ لوگوں میں اس قدر مقبول ہوئی۔ کہ ان کی وفات کے بعد افراط و تفریط کی بناء پر بدعنوانیاں شروع ہو گئیں جن کی بناء پر سوامی جی کا مت بدنام ہو گیا۔

ولسچہا چاریہ کے تعلیم کے بنیادی اصول۔ ریاضت نفس کشی اور دنیا کو ترک کرنا ان کی تعلیم کے بنیادی اصول ہیں۔ ان کے تینوں اصول اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں سچ اور بے مقدار ہیں۔ اس لئے ان کی تعلیم عالمگیر نہ ہو سکی۔ ان کے مقابلے بھگت کبیر بہت زیادہ مقبول تھے۔ کیونکہ ان کی تعلیم اخلاقی اور عوامی تھی جو سکتا ہے کہ شیخ کبیر اسلامی شیخ ہی ہوں۔ ہندوؤں کے ہاں جنم لینے کی بناء پر کبیر پنپتھی کہلاتے ہیں۔

۵۔ بابا گوردانک۔ بابا گوردانک ضلع شیخوپورہ کے ایک لونڈی نامی گاؤں میں ۱۴۶۹ء میں پیدا ہوئے۔ ان کی جائے ولادت کو موجودہ زمانے میں ان کے نام کی نسبت سے نکاتہ صاحب کہتے ہیں۔

تیس سال کی عمر میں انہوں نے دنیا کے جھنجھٹوں کو تیاگ کے دور دور کے ملکوں کی سیر کی۔ جہاں کہیں جاتے۔ مقامی تیرتھوں۔ خانقاہوں اور مقدس مزارات کی زیارت سے مستفید ہوتے اور مختلف مذاہب کے بزرگوں (سادھوؤں۔ یستوں اور صوفیوں) کی صحبت سے فیض یاب ہوتے۔

بابا نانک نے بھی شیخ کبیر کی طرح توحید ذات باری کی تلقین کی۔ یہی ان کا مسلک تھا۔ جس کی تبلیغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ذات پات اور چھوت چھات سے انہیں نفرت تھی۔ اس لئے ذات پات کی تقسیم کی مذمت کی۔ ان کے خیالات پر اسلامی تعلیم کا گہرا رنگ تھا۔ ان کے نزدیک اخلاص۔ دل کی پاکیزگی۔ عاجزی۔ مہربانی اور سچائی و کرم کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ انہوں نے اپنی تصانیف میں اسلام کی کتب اور صوفیانہ خیالات کا یہ چاہ کیا۔ اور ان پر اسلامی تعلیم کا گہرا اثر تھا۔ اسی لئے ان کی کتب میں اسلامی تصوف کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ ایک وسیع المشرب انسان تھے۔ ان کی تعلیم بھی اسی پنج کی تھی۔ ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ جو سکھ مذہب کہلاتا ہے۔ سکھ آج تک توحید خداوندی کے قائل ہیں۔ اگرچہ ان کی مسلمانوں کے ساتھ کئی ایک خون ریز لڑائیاں بھی ہوئیں۔ سکھ بت پرستی کے بڑے سخت مخالف ہیں۔ ان کی عبارت کی رسوم اسلام کے طریقے سے بڑی حد تک ملتی ہیں۔ گوردانک نے ۱۵۲۸ء میں گیارہویں وفات پائی۔ گوردانک کی جائے ولادت پاکستان میں ہے۔ ہر سال نکاتہ صاحب میں مذہبی رسوم ادا کرنے کے لئے دنیا بھر سے اور عبارت سے خاص طور پر ہزاروں سکھ آتے ہیں اور یہاں آکر اکھنڈ پاٹ کرتے ہیں۔

گوردانک کی تعلیمات کا خلاصہ :- ۱۔ بت پرستی اور مندروں کی ذات پات کی تقسیم کے سخت مخالفت اختیار کی۔

۲۔ توحید خداوندی کا پرچا کیا۔ توحید خداوندی کے عقائد کی اصل انبیا ہے۔

۳۔ کام (کردار) نیک، نیک خیال (نہدار نیک) بے نتیجہ بختوں سے بہتر ہے۔

۴۔ زندگی کو ہر لحاظ سے صاف ہونا چاہیے۔

۵۔ مذہب صرف زبانی باتوں کا نام نہیں ہے

۶۔ جو انسان سب انسانوں کو برابر سمجھتا ہے وہی مذہبی انسان ہے۔ مذہب مزاروں پر جانے اور ایک خاص قسم کا مراقبہ کرنے کا نام نہیں ہے

۷۔ دنیا کی کندگیوں میں رہ کر صفائی حاصل کرو۔ اس طرح تمہیں صحیح رستہ ملے گا۔

۸۔ مذہب دوسرے ملکوں کے سفر کرنے اور مقدس تھانوں پر حاضری دینے کا نام نہیں ہے۔

بھگتی اور سکھ تحریک کے راہنماؤں کی تعلیمات میں اسلام کے تصورات کا گہرا رنگ جھکتا دکھائی دیتا ہے تو حید خداوندی اور ذات پات کی تقسیم کی مخالفت ہی سکھ اصولوں کی بنیاد میں اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کے تعلقات نہایت خوشگوار رہے۔

بعض لوگوں نے بھگتی تحریک کو ہندو اور مسلمانوں میں متحدہ قومیت کی بنیادی اینٹ قرار دیا ہے۔ وہ لوگ مذہب کو قومیت کی بنیاد قرار نہیں دیتے۔ حالانکہ بھگتی تحریک ایک مذہب تھا۔ اس میں قومیت کی اہلیت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ برصغیر میں قومیت کا تصور مذہب کی بنیاد پر ہی ابھرا۔ اسی لئے برصغیر میں دو قومیں آباد ہیں مسلم اور غیر مسلم۔ یہی حقیقت پاکستان کی وجہ ہے

۹۔ سوامی جے تینہ۔ یہ بھگتی تحریک کے سخت پرچارک تھے۔ ۱۲۸۵ء میں بنگال کے ایک گاؤں ناویہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین برہمن تھے۔ پچیس برس کی عمر میں دنیا کو ترک کر کے سنیاسی بن گئے۔ ملک بھر میں دورہ کر کے محبت اور پیار کی تعلیم دیتے تھے۔ اگرچہ اٹھارہ برس کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی لیکن پھر بھی دنیا سے دل اُچاٹ ہو گیا۔ گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ اور اپنے خیالات کی تبلیغ کرنے لگے۔ ان کی شخصیت میں بڑی کشش اور جاذبیت تھی۔ جب وہ بھگتی کے نشے میں سرشار ہوئے۔ تو محبت اور صلح کی تعلیم دیتے تھے۔ ایسے عالم میں ہزاروں ہندو تعظیم کے طور پر ان کے آگے جھک جاتے۔

۱۔ ان کی تعلیم کا حاصل یہ تھا کہ کرشن ہر رُوح (آتما) میں موجود ہے اس لئے ہر اس چیز سے محبت کرنا لازم ہے جس میں رُوح ہو۔ کرشن کے متعلق تفصیل نیچے درج ہے۔

۲۔ ان کی تعلیم کا دوسرا زریں اصول یہ تھا کہ عاجزی اور انکساری کو ہی اپنا شعار بنادو۔

۳۔ ذات پات اور اعلیٰ اور ادنیٰ کے امتیازات باطل ہیں۔ ہر ایک انسان ایک ہی منبع سے آیا ہے اس لئے ان کی عزت کرنا ضروری ہے۔

۴۔ عزیزوں اور مصیبت زدہ لوگوں سے محبت سے پیش آتے تھے۔ اور انکا انداز ملاقات

کچھ اس قسم کا بتواتھا کہ اچھوتوں شوروں اور خیزالوں کو اپنے گلے لگالیتے تھے۔
۵۔ مکتوبات کے نزدیک شورو اور برہمن کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ سب کے سب آپس
میں بھائی بھائی ہیں۔

۶۔ دامن شادمانی صرف عبادت خداوندی اور خدمت خلق سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔
۷۔ عشق الہی پر انھوں نے بہت زور دیا۔ ان کی نظروں میں کرشن کا بہت مقام بلند تھا۔ یہاں
تک کہ محبت کا دیوتا خود کرشن سے محبت کرتا ہے۔ سورج کے طلوع اور غروب کی طرح کرشن
کا دل لگی رہتا ہے کرشن کی تین قوتیں ہیں۔

۱۔ دامن۔ جو کہ حقیقت میں عقل سے مراد ہے

۲۔ برہمنی۔ جو ظاہری شکل کو وجود میں لاتی ہے

۳۔ متمیزہ۔ جو انفرادی روح بناتی ہے اس قوت میں خصوصیت یہ ہے کہ اس سے محبت
پیدا ہوتی ہے۔ یہ محبت جب کسی دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ لہا بھار (بہترین احساس) ہو جاتا
ہے۔ یہی محبت جب اپنی ملندی پہنچ جاتی ہے تو رادھا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ رادھا ہی
ایک ایسی وجودیت کا مظہر ہے جس سے زیادہ سے زیادہ محبت کی جانے اور اس میں تمام
خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ رادھا ہی محبت کا انتہائی مرکز ہے وہ حقیقت میں محبت ہے گوہرِ ان
کی دل لگایاں صرف محبت ہی کی وجہ سے ہیں۔

۸۔ روح اعلیٰ یعنی پرماٹما لا محدود ہے۔

یہ تنبیہ کی تعلیمات نے روح میں جذبات کی تہذیب پر بہت زور دیا ہے۔ محبت ہی ان
کی تعلیم کی روح تھی۔ بنگال اور اڑیسہ میں اب بھی لاکھوں ہندو سوامی بچے تنبیہ کو کرشن کا مظہر
مانتے ہیں اور ان کا بے حد احترام کرتے ہیں۔

۹۔ دادو۔ ۱۵۴۲ء میں احمد آباد راجپوت ایمں پیدا ہوئے ان کی عمر جنوبی ہند میں ہی بسر ہوئی
وہ ایک روشن خیال بزرگ تھے وہ مصائب سے بالاتر تھے لوگوں کو باہم محبت اور میل جول کی
غیر دیتے تھے۔

اگرچہ وہ ایک مذہبی رہنما تھے لیکن ساتھ ہی ایک شاعر بھی تھے۔ ان کی شاعری حقیقت پسندی پر مبنی
تھی۔ بت پرستی اور ذات پات کی تیز کے خلاف تھے ان کے دو مشہور چیلے (مرثیے) تھے۔ ۱۔
غریب راس۔ ۲۔ سادھو راس۔ راجپوتانے میں ان دو شاگردوں نے ان کی تعلیمات کو
چیلے اور بکتی تحریک اسلام اور ہندو مت کے تصادم کا نتیجہ تھی۔

اسلام نے صرف ایک نئی تہذیب اور ثقافت کی بنیاد نہیں رکھی بلکہ انسانی زندگی میں ایک
 نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ پرانی تہذیبوں نے جب اسی سے ٹکرائی تو اسلام نے ان کی پرانی شکستہ
 عمارتوں کی از سر نو تعمیر کی کہیں کہیں پرانی تہذیبوں کو بھی جزوی طور پر اس میں ملنے کا موقع مل گیا۔
 ہندوستان میں گزشتہ کئی صدیوں سے بدھ مت اور جین مت میں جنگ جلدی تھی۔ آٹھویں صدی
 ہجری میں اسلام کی آمد پر بدھ مت کو شکست ہوئی تو جینوں کا ستارہ چمک اٹھا۔ لیکن ساتھ ہی
 اس مت کو ایک نئی عالمگیر اسلامی تحریک سے واسطہ پڑا۔ اسلام اور ہندو مت کے بنیادی اصولوں
 میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اس لئے دونوں یک جہا نہیں ہو سکتے تھے۔ ہندو مت نے برہمنی تہذیب
 کو اپنے آپ میں غنم کرنے کی کوشش کی۔ وہ دوسرے مذاہب میں تو کسی حد تک کامیاب ہوا لیکن اسلام
 نے اپنی انفرادی حیثیت کو ہمیشہ برقرار رکھا کیونکہ اسلام کی نظر میں مذہب اور سیاست دو علیحدہ
 علیحدہ خانے نہ تھے۔ **الدین و الدنیا** تو امان (مذہب اور سیاست دونوں ہزار
 بجائی ہیں۔) کے زیر اثر اسلام حقیقت میں ایسا نظام حیات تھا جس میں سیاسی (مادی) اور
 روحانی زندگی کو یکساں اہمیت ہے۔

اگر سیاسی راہنماؤں نے ہندوستان میں فتوحات حاصل کر کے اپنا اقتدار قائم کیا تو
 دوسری طرف مونیائے کرام اور مسلم مبلغین نے دینی اشاعت میں نمایاں ترقی کی۔ اسلام کی اشاعت
 کا کام انہی بزرگان دین نے اپنے ذمے لیا۔ جو مذہب کے بنیادی اصولوں سے ہر مو بھی ہٹنے کیلئے
 تیار نہیں تھے۔ اس کا ظاہر نتیجہ یہ نکلا کہ جو کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا۔ وہ اسلام کو تمام و کمال قبول
 کرتا تھا۔ یہ اس کے لئے ممکن ہی نہ تھا کہ وہ جزوی طور پر اسلام کو قبول کرے۔ کیونکہ اسلام اور
 ہندوستان کے دوسرے مذاہب کے بنیادی تصورات کے اختلافات کی بنا پر تصادم کا رونا تھا۔
 تاریخی اعتبار سے یہ درست ہے کہ بعض لوگوں نے ہندو مت اور اسلام کو ملا کر ان کے اجزاء سے
 ایک مشترک دین قائم کرنے کی کوشش کی۔ وہ ناکام ہی نہیں رہے۔ بلکہ اسلام ان پر غالب آیا۔ اسلام
 کا بنیادی مقصد غیر مسلموں کی مذہبی زندگی میں دخل نہ دینا ہے۔ اس لئے مسلم حکمرانوں نے ہندوؤں
 کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا۔ اگر اس کے برخلاف تلوار کے زور سے دین کی اشاعت ہوئی تو اسلام
 داغدار ہو جاتا۔ یورپ کی طرح ہندوستان میں بھی اشاعت مذہب کی بنا پر خون بہایا جاتا۔
 اسلام اور مشائخ نے جس طرح ہندوؤں کے مختلف طبقوں کو اپنے تصورات کی کردار سے متاثر
 کیا تھا۔ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ بعض لوگ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنا

مذہب تبدیل نہیں کیا لیکن اسلام کے تصور توحید نے اور صوفیائے کرام نے نظریہ نے کہ عشق الہی
مذہب کی روح ہے ان لوگوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالا۔ اسلامی نظریہ مساوات نے بھی سماجی تصورات
میں گہرا اثر پیدا کیا۔ اس لئے ہم بدیہی طور پر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کھٹکتی تحریک بھی اسلامی تعلیمات
کے رواج پا جانے کے بعد ہی مقبول ہوئی۔ جو اسلام اور مذہب و ملت میں تصادم کے نتیجے کے طور
پر وجود میں آئی تھی۔ کھٹکتی تحریک کے رہنماؤں کے بارے میں کہا جاسکتا ہے۔
۱۔ اسلامی مساوات سے اس تحریک نے بھی تمام انسان ایک جیسے ہی ہیں۔ کی تعلیم دی۔

۲۔ اخلاق میں بندھی پیدا ہوئی۔

۳۔ ذات پات اور جمہوریت چیات سے نفرت ہونے لگی۔

۴۔ روحانی زندگی میں ترقی ہونے لگی۔

۶۔ منلوں کے دور میں وکیل۔ وزیر۔ میر۔ سامان اور میر بخشی کے فرائض کا جائزہ لیجئے۔

وہ انتظامی ڈھانچہ جو مغلیہ نظام حکومت کے نام سے مشہور ہے اور اس سے اٹھا رہو
صدی عیسوی میں انگریزوں نے بھی استفادہ کیا۔ اسلامی سلطنت کے مددگاروں کے تجربوں
کا خاتمہ ہے۔ ہسٹری آف مسلم سویلانڈیشن ان انڈیا۔ ایس۔ ایم۔ اکرام)

سلطنت مغلیہ کا نظام حکومت مشرقی و وسطی کی قدیم اسلامی تہذیبی روایات اور برصغیر پاک
ہند کی پرانی طرز حکومت کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ اس نظام حکومت میں اگرچہ اسلامی ملکوں کی تہذیب
کا نمایاں اثر تھا تاہم اس نظام میں ہندوستان کی پرانی ثقافت کا بھی نمایاں پہلو جلوہ گر تھا۔

بابر اور ہمایوں نے اپنے اپنے زمانہ اقتدار میں سیاسی مسائل کو سلجھانے میں امکانی کوشش کی۔
اکبر پہلے مغل بادشاہ ہے جس نے نئی تنظیم پر چھوٹی توجہ منعطف کی۔ اکبر کے تشکیل کیے ہوئے نظام
میں ایرانی اور عربی اثرات غالب تھے۔ اس نظام حکومت میں سیاسی اقتدار کا مرکز بادشاہ کو خیال
کیا جاتا ہے۔

سوال کی عبارت کے مطابق ہم جواب میں صرف ارکان سلطنت سے بحث کریں گے۔
ان کے فرائض پر مفصل روشنی ڈالیں گے۔

۱۔ بادشاہ منلوں نے ہندوستان میں ۱۵۱۶ء سے لیکر ۱۸۵۷ء تک حکومت کی ہے۔ منلوں
سے پہلے حاکمان اقتدار اپنے آپ کو سلطان کہاتے تھے۔ لیکن منلوں نے سلطان کے بجائے
نور کا لفظ بادشاہ استعمال کیا۔ ظہیر الدین بابر بھی اپنے آپ کو بادشاہ ہی کہتا تھا۔

- ۱۔ مغل بادشاہ اپنے آپ کو حلیف یا امیر المومنین نہیں کہتے تھے۔
- ۲۔ اکبر کے سوا باقی حملہ مغل بادشاہ قانون شریعت کی بالادستی کے قائل تھے۔
- ۳۔ مغل بادشاہ نظام حکومت میں خود مختار تھے۔ جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں ان کا نام شامل ہوتا تھا۔ اور سکوں پر بھی ان کا نام درج ہوتا تھا۔
- ۴۔ انتظامیہ۔ عدلیہ اور فوج کے تمام محکمے بادشاہ کے ماتحت ہوتے تھے۔
- ۵۔ مطلق انسان ہونے کے باوجود مغل بادشاہ شریعت اسلام کے پابند ہوتے تھے۔
- ۶۔ عدل و انصاف کے حامل ہوتے تھے۔
- ۷۔ وزیروں سے باہمی مشورے بھی کرتے تھے۔ لیکن اپنی رائے کو اولیت دیتے تھے۔
- ۸۔ سرکاری خزانے کو ذاتی ملکیت خیال کرتے تھے۔
- ۹۔ احکام فراہم کی صورت میں جاری کرتے تھے۔ اور اپنی مہریں ثبت کرتے تھے۔ اہم مہر (اک) ذاتی تصرف میں رہتی تھی (۲) اور کم اہمیت کی مہر پنجہ مبارک کہلاتی تھی۔
- ۱۰۔ خود مختار اور مطلق العنان ہونے کی وجہ سے مغل بادشاہ عیش و عشرت کے دلدارہ تھے۔ تاج پہن کر شہزاد تخت پر بیٹھتے تھے۔ زیور اور ریشمی لباس پہنتے تھے۔ سونے چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے اور نگینہ زیب مرقوم نے ان تمام ہندووانہ رسوم کو یکسر بدل دیا۔
- ۱۱۔ وکیل سلطنت۔

- ۱۔ بادشاہ کا نائب ہوتا تھا۔
- ۲۔ وکیل سلطنت کی حیثیت وزیر اعظم کی ہوتی تھی مثلاً بیرم خاں۔
- ۳۔ وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے لامحدود اختیارات کا مالک ہوتا تھا۔
- ۴۔ اکبر نے یہ عہد بیرم خاں کے زوال کے بعد ختم کر دیا۔
- ۵۔ اکبر کے زمانے میں وکیل سلطنت کے منصب کے بجائے دیوان اور میر بخشی دو نئے منصب مقرر ہوئے۔

- ۶۔ دیوان اور میر بخشی کے منصب کے ہوتے ہوئے وکیل سلطنت کی انتظامی حیثیت ختم ہو گئی۔
- ۷۔ بعد میں یہ عہدہ اعزازی طور پر قائم رہا۔

۱۲۔ دیوان۔

- ۱۔ وکیل سلطنت کے منصب کو ختم کر نیچے بعد دیوان کا منصب مقرر کیا گیا۔

- ۲۔ محکمہ مال کا سربراہ ہوتا تھا۔
- ۳۔ دیوان کے دوسرے نام یہ بھی تھے۔ ۱۔ وزیر اعظم۔ ۲۔ وزیر خزانہ۔ ۳۔ کیل سلطنت۔ ۴۔ کیل مطلق۔
- ۴۔ حکومت کی آمدنی اور اخراجات کا حساب رکھتا تھا۔
- ۵۔ کسی شعبے کی ادائیگی اس کے دستخطوں کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔
- ۶۔ تمام محکمے اس کے زیر اثر ہوتے تھے۔ ہر کام اس کی مرضی سے ہوتا تھا۔
- ۷۔ موجودہ اصطلاح میں اسے سول افسر کہنا مناسب ہے۔ فوجی امور شاہی اس کے سپرد ہوتے تھے۔
- ۸۔ مملکت کی فلاح و بہبود اور بادشاہ کو جملہ امور میں مشورہ دینا اس کے فرائض میں شامل تھے۔
- ۹۔ بادشاہ اور دوسرے افسران کے درمیان اس کی حیثیت ایک رابطہ افسر کی تھی۔
- ۱۰۔ محکمہ مال کے تمام امور سرانجام دینے کے بعد سالانہ اور صوبیداروں کی تبدیلیاں بھی کر سکتا تھا۔
- ۱۱۔ بادشاہ کی عدم موجودگی (بیماری یا کسی اور وجہ سے) میں بادشاہ کا نمائندہ ہوتا تھا۔
- ۱۲۔ میر بخش (۱)، فوجی امور کا وزیر ہوتا تھا۔
- (۲) فوج کی بھرتی تنظیم افواج اور فرامی سرد سامان کا ذمہ دار ہوتا تھا۔
- (۳) یہ امور اس کے فرائض منصبی میں شامل ہوتے تھے۔
- ۱۔ منصبداروں کا مکمل حساب کتاب۔
- ۲۔ گھوڑوں کی جانچ پڑتال۔
- ۳۔ فوج کے مختلف دستوں کے کمانداروں کا تقرر۔
- ۴۔ صوبائی بخشی اور قانع نویسوں کے کام کاج کی جانچ پڑتال۔ یہ دونوں منصب داروں کے ماتحت ہوتے تھے۔
- ۵۔ تمام منصبداروں کی تنخواہیں اس کے دستخطوں سے بہاؤ ہوتی تھیں۔
- ۶۔ انگریزی اصطلاحوں میں اسے مٹری پیے ماسٹر کہتے ہیں۔
- ۵۔ خان سامان (۱) اسے میر سامان کہتے تھے۔
- (۲) صنعت و حرفت اور رسد کا وزیر ہوتا تھا۔
- (۳) شہنشاہی عاملین کی ضروری اشیاء مہیا کرنا۔
- (۴) سرکاری کارخانوں، گوداموں اور باغوں کا انتظام کرنا۔
- (۵) سفر و حضر میں ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ رہنا۔

بادشاہ کے قریب ہونی کی وجہ سے اس منصب پر خاص معتمد علیہ اشخاص کو مقرر کیا جاتا تھا۔
 مذکورہ بالا مناصب کے علاوہ امتحان میں دوسرے مناصب بھی پوچھے جاسکتے ہیں۔ اس لیے طلباء
 کی ہولت کیلئے باقی مناصب بھی درج کئے جاتے ہیں۔
 ۱۔ صدر الصدور۔

اوقات کے نگران۔ مذہبی امور کے ناظم۔ برکنہ خیرات و وظائف کے ناظم اعلیٰ کو صدر الصدور
 کہتے تھے۔

۲۔ امور شریعت کا محافظ اور علما کا ترجمان ہوتا تھا۔ اس لئے اس منصب پر جدید عالم کو مقرر کیا جاتا تھا۔
 ۳۔ حکومت کی طرف سے میاؤں، پٹیوں، مسکیتوں اور حاجتمندوں کو خیرات اور صدقات بغریہ طلباء
 کو وظیفے مالوں کو جاگیریں بھی عطا کرتا تھا۔

۴۔ مسجدوں، مقدسوں اور مندروں کو ہر قسم کی سرکاری امداد دینے کی سفارش کرتا تھا۔
 ۵۔ صوبے کا صدر الصدور کے ماتحت کام کرتا تھا۔ اس لئے صدر الصدور کی لوگوں میں بڑی اور کریم
 ہوتی تھی۔

۲۔ قاضی القضاۃ۔ مدلیہ کا اعلیٰ ترین افسر کو قاضی القضاۃ کہتے تھے۔ آج کل کی اصطلاح میں اسے
 چیف جسٹس کہتے ہیں۔

۱۔ محکمہ انصاف کا سب سے بڑا افسر ہوتا تھا۔

۲۔ حکومت کی طرف سے اور جدید عالم کو اس منصب پر فائز کیا جاتا تھا۔

۳۔ مملکت میں تمام کا لقرہ اسی کے حکم سے ہوتا تھا۔

۴۔ فوجدار۔ دیوانی اور فخر کے ماہر کو ہی اس منصب پر یقین کیا جاتا تھا۔

۵۔ قاضیوں کے فیصلے کے خلاف اپیلیں اس کے پاس ہوتی تھیں۔

۶۔ قاضی القضاۃ کے جملہ فیصلے قانون شرع اور بادشاہ کے جاری کردہ قوانین کے مطابق ہوتے تھے۔

۷۔ فیصلے جلدی کر نیکی غرض سے قاضی القضاۃ کے دو دیگر افسر بطور امداد کے کام کرتے تھے۔

۸۔ دیگر دواخروں میں سے ایک کو مفتی اور دوسرے کو امیر عدل کہتے تھے۔

۹۔ سرکاری افسروں کے خلاف شکایات سننے کے لئے ایک عدالت منظم ہوتی تھی۔

۱۰۔ عدالت منظم کی منظم کی عدالت بادشاہ خود کرتا تھا۔ اور اس کا انعقاد بدھ کے دن ہوا کرتا تھا۔

۱۱۔ محتسب۔ عرف عام میں محتسب کو کوتوال کہتے ہیں۔ اس کے فرائض درج ذیل تھے۔

۱۔ یہ وزیر انتظامیہ کے فرائض سرانجام دیتا تھا۔

۲۔ اشیاء کی قیمتیں مقرر کرتا تھا۔

۳۔ پیانوں اور اوزان کی پڑتال کرتا تھا۔

۴۔ عوام کے اخلاق کا نگہبان ہوتا تھا۔

۵۔ مسلمانوں میں شعار اسلامی کے احترام اس کے فرائض میں شامل ہوتا تھا مثلاً رمضان کا احترام وغیرہ۔

۶۔ شراب نوشی اور جوئے کے اڈوں پر چھاپے مارنا۔ اس کے فرائض میں شامل تھا۔

۷۔ نماز اور دیگر احکام اسلام سے گزیرہ یا افراد کا احتساب کرتا تھا۔ الغرض محتسب کا منصب

بہت ہی اہم شمار کیا جاتا تھا۔

۸۔ دیوان برید۔ ڈاک وغیرہ کا انتظام کرنے والے افسر اعلیٰ کو دیوان برید کہتے تھے۔ اور اُسے

دار و غنہ ڈاک چوکی بھی کہتے تھے۔

۱۔ یہ خفیہ پولیس کا بھی افسر اعلیٰ شمار کیا جاتا تھا۔

۲۔ جاسوسی۔ مخبر اور خبر رساں افراد اس کے ماتحت ہوتے تھے۔

۳۔ ڈاک کا انتظام اس کے سپرد ہوتا تھا۔ اور ہر ہفتے میں اہم خبروں کا خلاصہ بادشاہ کو ملتا تھا۔

۵۔ میر آتش۔ لفظ آتش سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ میر آتش توپ خانے کا نگران ہوتا تھا۔

۱۔ توپ خانے کا محکمہ آواز کار میں میر بخشی کے سپرد تھا۔ لیکن روز افزوں کارکردگی کی بنا پر

توپ خانے کا الگ شعبہ قائم کر دیا گیا۔

۲۔ گولہ بارود فراہم کرنا۔ قلعوں کی حفاظت اور توپ خانے کی نگہداشت بھی اس کے سپرد ہوتی تھی۔

۳۔ اپنے منصب کی اہمیت کے پیش نظر میر آتش کو بادشاہ تک رسائی حاصل تھی۔

۶۔ دیوان بیوتات۔ ۱۔ امیر سامان کے ماتحت محکموں کے مالی معاملات کا ذمہ دار تھا۔

۲۔ فوت ہونے والے افراد کی فہرست۔ ان کی دولت اور جائداد کا نگران وزیر دیوان بیوتات کے

نام سے مشہور ہوتا تھا۔

۳۔ فوت شدہ قادی کے صحیح وارث کا پتہ کرتا تھا۔

۴۔ تحقیق کر کے بتاتا تھا کہ آیا فوت ہونے والے فرد کے ذمے بادشاہ کی کتنی رقم واجب الادا ہے۔

۵۔ سرکاری واجبات وصول کر کے باقی جائداد وارثوں کے سپرد کرتا تھا۔

۶۔ کبھی کبھی مختلف اشیاء کی قیمتیں بھی مقرر کرتا تھا۔

۷۔ اس کا اہم ترین فریضہ یہ تھا کہ سرکاری کارخانوں کی آمدنی کے گوشوارے بادشاہ کے حضور پیش پیش کئے جائیں۔

ہم نے انتظامی اعتبار سے سوال میں پوچھے گئے محکموں کے علاوہ جملہ محکموں اور ان کے سربراہوں پر مفصل تبصرہ للہبار کے فائدے کے لئے کیا ہے سوالات میں تمام مناصب کے بارے میں بھی پوچھا جاسکتا ہے۔

۸۔ اکبر کے نظام مال گزاری میں آئین وہ سالہ کی رضا حست کیجئے۔

مؤرخین کا خیال ہے کہ شیرشاہ سوری بلحاظ سربراہ مملکت اکبر کا پیش رو تھا۔ بلال الدین اکبر کی زیادہ اصلاحات شیرشاہ سوری کے انداز پر ہی استوار کی گئیں جن میں فوجی اور مالیاتی نظام سرفہرست ہیں۔

اگر باریک اور ژرف نگاہ سے دیکھا جائے تو اکبر کا مالیاتی نظام موجودہ سنسی اور مشینی دور کے نظام سے تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تاہم آج سے تین سو سال پہلے اکبر کا مالیاتی نظام ترقی پذیر اور محکم بنیادوں پر قائم تھا۔

اکبر کے مالیاتی نظام کو کامیابی سے چلانے والوں میں مظفر خان شہاب الدین احمد اور ٹوڈر مل کا شمار بہترین معاشی مسائل سے واقفیت اور تجربہ رکھنے والوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کافی غور و خوض اور تجزیوں کے بعد ممالک محروسہ میں انصاف پر مبنی نظام مال گزاری قائم کیا تھا۔ اس نظام کے نفاذ میں عوام کی خوشحالی اور حکومت کی مالی ضروریات کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ تاکہ ملکی حالات ترقی پذیر رہیں۔

اکبر نے ۱۵۸۲ء میں راجہ ٹوڈر مل کو دیوان مقرر کیا۔ ٹوڈر مل شیرشاہ سوری اور مظفر خان کا تربیت یافتہ اور پروردہ تھا۔ جبکہ اپنے وقت کے ماہرین معاشیات تھے۔ ٹوڈر مل میں چونکہ انتظامی قابلیت خداداد تھی۔ اس نے اپنے وسیع تجربے کی بنیاد پر جو اسے شیرشاہ کے زمانے میں مالیاتی نظام میں حاصل ہوا تھا۔ شیرشاہ سوری کے مالیاتی نظام کی تصحیح کی۔ اور نئی اصطلاحات کا اضافہ کر کے نظام مالیہ کی از سر نو تنظیم کی۔ جسے اکبر نے بہت زیادہ پسند کیا۔ اسی نظام کو آئین وہ سالہ کی سند سے اجیر۔ اور وہ۔ الہ آباد۔ اگرہ۔ مدلی۔ اور لاہور کے صوبوں میں نافذ کر دیا۔ یہ نظام چند ضابطوں کے ماتحت نافذ ہوا تھا۔ اس لئے اسے نظام ضبطی کہتے ہیں۔ اس نظام کے دوسرے مختلف نام یہ ہیں۔

۱۔ آئین وہ سالہ - (۲) رعیت و اڑی سسٹم و طریقہ ۱۳۱، ٹوڈرل کا بندوبست اراضی -
 یہ نظام اورنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد تک رائج رہا۔ اسی وجہ سے اس نظام کو مغلیہ نظام نامیہ
 بھی کہتے ہیں۔ اس نظام کے اصول درج ذیل ہیں - ۱۔ پیمائش اراضی - ۲۔ اراضی کی تقسیم - ۳۔ رکان کا تعین -
 ۱۔ پیمائش اراضی - آئین وہ سالہ یا نظام ضبطی کی رو سے تمام زیر زراعت زمین کی پیمائش کرائی
 گئی زمین کی پیمائش شیر شاہ سوری کے زمانے کی پیمائش کے تقاضوں و درکار کے کرائی گئی شیر شاہ سوری
 نے جس حریب سے زمین کی پیمائش کرائی۔ وہ رسی کی تھی جو موسمی اثرات سے محفوظ نہ تھی۔ برسات
 کے موسم میں سکڑ جاتی تھی اور موسم گرما میں بڑھتی رہتی تھی جسکی وجہ سے زمین کی صحیح پیمائش نہیں ہوتی
 تھی۔ جسکی سرکاری کارکن بھی بد عنوان اور غلط کار ہوں۔

اکبر نے رسی کی بجائے بانس کی حریب رائج کی۔ اس حریب کی ساخت کچھ اس طرح تھی کہ
 بانس کے ٹکڑے ٹوہے کے کڑوں سے جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ اور اس کے دونوں سروں پر ٹوہے کے کندھے
 ہوتے تھے۔ جو موسمی اثرات سے محفوظ تھے۔

اکبر نے حریب کی اصلاح کے علاوہ پیمائش اراضی کے ضمن میں ایک اور بھی اصلاح کی۔ اکبر نے
 سکندر رومی کے رائج کردہ گز کی لمبائی ۳۳ انچ ہی رہنے دی۔ اور ایک بیگھے کا رقبہ اسی گز کے
 مطابق ۶۰ گز \times ۶۰ گز تھا۔ یعنی ایک بیگھ ۳۶۰۰ مربع گز کے رقبے پر مشتمل تھا۔

حریب اور گز کی اصلاح کے علاوہ مزید وہ زمین کی اس طرح پیمائش کرائی کہ ہر گاؤں - پرگنہ
 سرکار اور صوبہ بلکہ کل سلطنت زیر پیمائش آگئی بھتونی اور خسرو نبر بھی درج کئے خسرو اور بھتونی آج
 تک رائج ہیں۔ ان نبروں کی وجہ سے ہر قطعہ زمین کی پیمائش اور ساخت بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔
 ان تمام اشیاء کا اندراج حلقے کے ٹواری اور محکمہ مال کے پاس ہوتا ہے۔

۲۔ اراضی کی تقسیم - اکبر کے زمانے میں نظام ضبطی کے ماتحت زیر کاشت زمین کو چار حصوں میں تقسیم
 کیا گیا تھا۔ اس تقسیم میں زمین کی زرخیزی کو کوئی دخل نہیں تھا۔ بلکہ زمین کی تقسیم مسلسل کاشت
 کے اعتبار سے کی گئی زمین کی چار قسمیں تھیں۔

۱۔ پولاج - یہ وہ زمین تھی جو باقاعدہ زیر کاشت ہوتی تھی۔

۲۔ پراڑتی - یہ وہ زمین تھی جو زیر کاشت تو باقاعدہ ہوتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی اس کو اسی غرض
 سے خالی رکھا جاتا تھا تاکہ موسمی اثرات اپنی زرخیزی اور قوت نما کو دوبارہ حاصل کر سکے۔

۳۔ چاچار - یہ وہ زمین تھی جو اپنی قوت زرخیزی بحال کرنے کے لئے دس سال کے عرصے میں تین یا چار

سالوں کے لئے چھوڑی جاتی تھی تاکہ اس کی پیداواری کی قوت بحال ہو اور فصل اچھی ہو۔
۴۔ بنجر۔ یہ وہ زمین تھی جو دس سالہ عرصے میں پانچ سال تک کیلئے بے کاشت چھوڑی جاتی تھی۔
زمین کی تقسیم کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر صوبے کی زمین کا باقاعدہ طور پر سرکاری دفتر میں اندراج ہوتا تھا۔
پولاج اور پراڈتی قسم کی زمینوں کے تین درجے تھے۔ ۱۔ عمدہ۔ ۲۔ متوسط۔ ۳۔ خراب۔
۵۔ لگان کا تعین۔

پولاج اور پراڈتی زمینوں کے تینوں درجوں کی اوسط پیداوار کا تیسرا حصہ بطور لگان مقرر کیا گیا۔
لگان کا تعین سرکاری جمعیندی کے مطابق ہوتا تھا۔ جسے عامل گزار یا عامل تیار کرتا تھا۔ جمعیندی
زمینوں کی صحیح پیداواری نوعیت قانونگو یا پٹواری کے مہیا کئے ہوئے گوشواروں کے مطابق ہوتی تھی۔
لگان کے تعین کیلئے اصول درج ذیل ہیں۔

۱۔ زمین کی زرخیزی کو مد نظر رکھا جائے۔

۲۔ گزشتہ دس سالوں کی پیداوار پر نظر رکھی جائے۔

۳۔ لگان کے تعین کے لئے فی ہیکٹ پیداوار کے تینوں درجوں (عمدہ پیداوار۔ متوسط پیداوار۔ خراب
پیداوار) کی اوسط پیداوار فی ہیکٹ پیداوار کی اکائی مقرر کیا گیا۔

۴۔ دس سالوں کی پیداوار (۱۵۷۱ تا ۱۵۸۰) کی سالانہ اوسط پیداوار کے اعداد کو جمع
کیا جاتا تھا۔ پھر اُسے دس سالوں تقسیم کر کے فی ہیکٹ اوسط پیداوار معلوم کی جاتی تھی۔

۵۔ اوسط پیداوار کے تہائی (۱/۳) حصے کو اس علاقے کیلئے فی ہیکٹ سرکاری لگان مقرر کیا جاتا
تھا۔ ہم اس قاعدہ کلیہ کو بذریعہ اشلہ پیش کرتے ہیں تاکہ طلباء کو تشخیص لگان کا کلیہ آسانی
سے سمجھ میں آجائے۔

پولاج اور پراڈتی زمین کا لگان کی شرح اجناس کی صورت میں۔

سال	فصل	قسم پیداوار	حاصل پیداوار
۱۔ ۱۵۷۱	گندم	عمدہ متوسط خراب	۳۲ من
۲۔	؎	؎	۲۸
۳	؎	؎	۲۹
۴	؎	؎	۲۹
۵	؎	؎	۲۸

سال	فصل	قسم پیداوار	حاصل پیداوار
۴- ۱۵۷۱ء	گندم	معدہ متوسط خراب	۲۷ من
۵	"	"	۲۳
۸	"	"	۲۶
۹	"	"	۲۵
۱۰- ۱۵۸۰ء	"	"	۲۲
		میزان کل پیداوار دہ سالہ	۳۰۰ من

اوسط کل پیداوار = ۳۰۰ من ÷ ۱۰ = ۳۰ من
 سرکاری لگان = ۳۰ ÷ ۳ = ۱۰ من فی ہیکٹہ
 یہ لگان اجناس کی شکل میں تھا۔
 نقدی کی شکل میں لگان کا تعین پولا ج اور پراڈتی زمینوں پر۔

سال	شرح گندم فی من
۱- ۱۵۷۱ء	۳ روپیہ فی من
۲-	۳
۳-	۳
۴-	۲ ۱/۲
۵-	۲ ۱/۲
۶-	۳
۷-	۴
۸-	۳
۹-	۳
۱۰- ۱۵۸۰ء	۳

میزان ۳ روپیہ فی من

اوسط قیمت = ۳۰ ÷ ۱۰ = ۳ روپیہ فی من
 نقد پیداوار فی ہیکٹہ × اوسط قیمت فی من = نقد شرح لگان

$$\frac{۳۰ \times ۳}{۳} = ۳۰ \text{ روپے فی ہیکٹہ}$$

لگان اراضی کی وصولی کیلئے چند ایک قواعد وضع کئے ہوئے تھے۔

۱۔ لگان کی وصولی ایک سال میں دو بار ہوتی تھی۔

۲۔ پہلی وصولی فصل خریف کے بعد۔ دوسری وصولی فصل ربیع کے بعد۔

۳۔ لگان وصول کرتے کیلئے نمبردار کی وساطت سے مال گزار اور اس کا ماتحت پواری ہوتا تھا۔

۴۔ نمبردار کو لگان کا $\frac{۱}{۴}$ فیصد عوضانہ دیا جاتا تھا۔

۵۔ حکومت کی طرف سے ہدایات جاری ہوتی تھیں کہ کاشتکاروں سے گذشتہ لگان پہلے وصول کیا جائے۔

۶۔ حکومت کاشتکاروں کو لگان کی وصولی سے قبل پیٹہ اور پروانہ جاری کرتی تھی۔

۷۔ پیٹہ پر زیر کاشت زمین کا رقبہ اور واجب الادا لگان کی رقم درج ہوتی تھی۔

۸۔ قبولیت کے کاغذ پر کاشتکار اپنے دستخط کر کے حکومت کے اہلکاروں کو واپس کر دیتا تھا۔

۹۔ پواری اور خزانچی کاشتکار کو لگان کی وصولی کی رسید جاری کرتے تھے۔

مالیہ یا لگان کی شرح۔

۱۔ ڈاکٹر تریپا تھی شرح پیداوار کا $\frac{۱}{۴}$ حصہ تھی۔

۲۔ ڈاکٹر سرن بھی $\frac{۱}{۴}$ ہی بتاتا ہے۔

۳۔ ڈاکٹر قانون گو۔ $\frac{۱}{۴}$ پیداوار کا حصہ۔

۴۔ ڈاکٹر ایشوری پرشاد کی رائے میں فصل کی کٹائی کے موقع پر زیر کاشت زمین کی پائش کر کے

پیداوار کا $\frac{۱}{۴}$ حصہ بطور مالیہ یا لگان وصول کیا جاتا تھا۔ ترقی نے مالیہ کے اعداد و شمار جمع

کرنے کیلئے دس قانون کو مقرر کئے۔ اصلاح احوال کی تجویزی زیر بحث آئیں۔

۱۔ ۱۵۷۵ء میں تمام جاگیروں کو ختم کر دیا گیا۔ ۲۔ سلطنت کو ۱۸۲ پرگنوں میں تقسیم کیا گیا۔

۳۔ ہر پرگنہ کو ڈپٹی کے ماتحت ہوتا تھا۔ ۴۔ کوڈری کے فرائض میں لگان کا جمع کرنا ہوتا تھا۔

اکبری دور میں نظام مال کی خصوصیتیں۔

۱۔ کاشتکاروں کی بہتری کیلئے حکومت تقاضی بطور قرض دیتی تھی۔ جو آسان قسطوں میں وصول

ہوتی تھی۔

- ۲۔ قحط یا بارسش نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالوں میں مالیہ معاف کر دیا تھا۔
- ۳۔ افسران محکمہ مال اپنے ماتحت کارکنوں کی کارکردگی اور سرگرمیوں کی رپورٹ پیش کرتا تھا۔
- ۴۔ لگان جمع والوں کو ہدایت تھی کہ وہ لگان وصول کر کے باقاعدہ رسید جاری کریں
- ۵۔ ہر کاشتکار کی اراضی، رقبہ وغیرہ کا سرکاری دفتر میں اندراج ہوتا تھا۔
- ۶۔ مال کے افسر و کموہر مہینے میں لگان کے کوالف بھیجے جاتے تھے۔
- ۷۔ کاشتکار اگر بخوشی مالیہ ادا نہ کرتے تو سختی سے وصول کیا جاتا تھا۔
- ۸۔ ہرمزروعدہ اور غیر مزدور پر گنوں کی پیمائش ہوتی تھی۔
- ۹۔ حسابات فارس میں رکھے جاتے تھے۔

مالیہ وصول کرنے والے افسر

- ۱۔ اکبری نظام مال میں عامل مال افسر ہوتا تھا۔ جو پواری مقدم اور دوسرے کارکنوں کے کھانوں کی ٹیٹا مال کرتا تھا۔
- ۲۔ تنسکھی۔ قانون گوؤں کے کام کی نگرانی کرتا تھا۔ جو کہ حساب اور لگان وغیرہ کا ماہر ہوتا تھا۔
- ۳۔ خزانچی (خزانہ دار) لگان وصول کر کے باقاعدہ رسید جاری کرتا تھا۔
- ۴۔ قانون گو۔ پراگندہ کا افسر ہوتا تھا۔
- ۵۔ مقدم اور پواری دیہاتوں میں محکمہ مال کی کارگزاری کے خا من ہوتے تھے۔ منلوں کے زمانے میں حکومت کی طرف سے کسانوں پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا تھا۔ مالیات کی وصولی اور ادائیگی کے الگ الگ شعبے تھے۔
- ۸۔ جہانگیر کے دور میں تحریک احیائے اسلام کا جائزہ لیجئے۔ احیاء اسلام کے حامیوں نے مذہبی آزاد خیالی کا تدارک کس طرح کیا۔

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرمدی فاروقی کی زندگی احقاق حق اور ابطال باطل کا مینار نور تھی۔ انہوں نے ہوائے افس سے پیدا ہونے والی برائیوں کے خلاف جہاد کیا۔ انہوں نے خلاف دین رسوم کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا۔ انہوں نے اسلام کے ساتھ کسی قسم کی پیوند کاری۔ اسلام و کفر میں باہمی رواداری اور منہدم اسم اتحاد کی ہر سازش کا مقابلہ کیا۔ حضرت شیخ احمد فاروقی نے نے فرمایا کہ جو طریقت مخالف شریعت ہے۔ وہ الحاف و زندقہ ہے انہوں نے شریعت کی راہ پر مضبوطی سے گامزن نہ ہونے والے صوفیاء کی غلط روش پر شدید تنقید کی۔ اور ان کے ناپسندیدہ

اعمال و اقوال پر سخت گرفت کی۔ علماء سو کی پسند اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے اظہارِ تاسف ہی نہیں کیا۔ بلکہ ایسے علماء کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے دینِ الہی اور وحدتِ ادیان کی کھڑی لپکانے والے صاحبانِ اقتدار و اختیار سے جنگ کی۔ انہوں نے متحدہ قومیت کے فتنے کا قلع قمع کیا اور مسلمانوں کی قومی انفرادیت اور ملی تشخص کی محافظت کی۔ (نوائے وقت حکم جنوری ۱۹۸۱ء)۔

سوال کی عبارت اس طرح شروع ہوتی ہے کہ جہانگیر کے دور میں تحریکِ حیاتِ اسلام کا جائز لیجئے۔ جائز لینے سے پہلے ان تمام عوامل کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جن نے ہوتے ہوئے اسلامی روایات کو نقصان پہنچا۔ تو تحریکِ اٹھی جس کا مقصد دینِ اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا مقصود تھا۔

جہانگیر کے والد جلال الدین اکبر نے اپنے زمانہ اقتدار میں اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کیلئے اور راجپوتوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لئے ایک نئے طریقے کو رائج کیا۔ جسے عُزتِ عام میں دینِ الہی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم تفصیلاً بیان کریں گے کہ دینِ الہی کے اختیارات کیا تھے۔ جو اسلام کے منافی تھے۔ تاکہ جہانگیر کے دور کی تحریکِ حیاتِ اسلام کا صحیح نقشہ آنکھوں کے سامنے آجائے۔

حسبِ الہی۔ اکبر نے روایات اور شریعتِ اسلامی سے بالاتر ہو کر اپنی سلطنت میں ہر فرقے کو مکمل مذہبی آزادی دی۔ تنگ نظر اور متعصب علماء کے مراعظ سے بادشاہ کو دکھ ہوتا تھا۔ جو ایک دوسرے کے خلاف مذہبی تعصب پھیلا کر لوگوں کو حقائقِ نابینہ سے منحرف کرتے تھے۔ اسلئے اکبر کا خیال تھا کہ تمام مذاہب کے درمیان یکسانیت پیدا کی جائے۔ تاکہ ملک میں امن و سکون کا دور دورہ ہو اور عوام ایک دوسرے کے خلاف نہ ہوں۔

۱۵۸۱ء میں جب اکبر کابل کی قہم سے کامیاب ہو کر واپس ہندوستان میں آیا۔ تو ملک میں امن اور سائے کارِ فضا پا کر علماء اور فضلاء کو اکٹھا کر کے ایک جلسہ عام برپا کیا۔ اس میں اکبر نے تقریر کرتے ہوئے حاضرین سے خطاب کیا کہ جب سیاسی طور پر ایک بادشاہ کے ماتحت ہیں تو مذہبی اعتبار سے بھی انہیں ہم آہنگ اور متحد انیال ہونا چاہیے۔ اس نظریے کو مدنظر رکھتے ہوئے اکبر نے ایک سرکاری مذہب کا نام توحیدِ الہی تجویز کیا۔ اس نئے مذہب کے بنیادی اصول کامل روادری اور روادری پر مشتمل تھے۔ نئے مذہب کے بنیادی اصول درج ذیل تھے۔

۱۔ مذہبِ اسلام سے توحید اخذ کی گئی۔

۲۔ جو صیت سے سورج، آگ اور روشنی کے اقوام کو اخذ کیا گیا۔

۳۔ گوشت خوری سے پرہیز کو جہنم سے لیا گیا۔

۴۔ گائے کی حفاظت بندہ دست سے لی گئی۔

اس نئے مذہب کا اصل الاصول بادشاہ کی ذات سے پوری عقیدت اور اس سے وفاداری کا اظہار تھا۔ اب ہم دین الہی کے عقائد اور رسوم درج کر کے اسلامی عقائد سے تضاد کا ذکر کرتے ہیں۔ دین الہی کے عقائد اور رسوم۔

۱۔ دین الہی میں شامل شدہ افراد کے لئے لازم تھا کہ ماتھے پر تک (قشقہ) لگائیں۔ تک لگانے کا حکم اکبر کی طرت سے ہر اس آدمی کو دیا جاتا تھا جو دین الہی میں شامل ہوا تھا۔

۲۔ اتوار (یکشنبہ) حاضر ہو کر بادشاہ کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ دے۔ اور گٹھری اٹا کر اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھے۔ یہ بیعت کی نشانی ہوتی تھی۔

۳۔ اکبر اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اپنے ہاتھوں سے پگڑی اس کے سر پر رکھتا تھا۔

۴۔ اکبر بیعت کرنے کے بعد اپنے مرید کو ایک تمغہ دیتا جس پر اللہ اکبر کے الفاظ کندہ ہوتے تھے۔

۵۔ ملتے وقت ایک آدمی السلام علیکم کے بجائے اللہ اکبر کہتا۔ دوسرا دعلیم السلام کے بجائے جل جلالہ کہتا۔

۶۔ مرنے کے بعد چالیسویں کی دعوت کا انتظام زندگی میں ہی کرنا چاہیے۔

۷۔ پیدائش کی سالگرہ خوب دھوم دھام سے منائی جائے۔ اور خیرات تقسیم کی جائے۔ یہ ایران کی پرانی رسم تھی۔

۸۔ گوشت کھانے کی ممانعت تھی۔ کھانا تو بہ کنارہ۔ ہاتھ لگانا بھی حرام تھا۔

۹۔ مرنے کے بعد مردے کے گلے میں بکی اینٹ اور ناج باندھ کر دریا میں ڈال دیا جائے۔

۱۰۔ سر مشرق کی طرت کر کے سونے کا حکم تھا۔

۱۱۔ بانجھ اور بوڑھی حاملہ عورتوں سے شادی کرنا ممنوع تھا۔

یہ تمام عقائد اور رسوم بھی صریحاً اسلام کے اصولوں اور عقائد کے منافی تھیں۔ لیکن ایسے عقائد بھی تھے جو بنیادی طور پر اسلام عقائد کے منافی تھے۔

۱۔ محمد۔ احمد اور مصطفیٰ ایسے نام رکھنا منع تھے۔

۲۔ مسجدوں کی تعمیر روک دی گئی۔ پرانی مسجد کے کمرے دیبا کیا۔ اذان کہنا روک دیا گیا۔

۳۔ ارکان اسلام نماز۔ روزے اور حج پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔

۴۔ علوم اسلام کی حوصلہ شکنی کی گئی۔

۵۔ گائے کے ذبیحہ پر پابندی لگا دی گئی۔ لہسن اور پیاز کھانا حرام تھا۔

۶۔ مردوں کے لئے ریشمی لباس پہننا اور سونے کا استعمال جائز قرار دیا گیا۔

۷۔ بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنا ضروری تھا۔

۸۔ بارہ سال کی عمر تک ختنہ منع کر دیا گیا۔ بارہ سال کے بعد بڑے کو ختنہ کرانے یا نہ کرانے کا

اختیار تھا۔

۹۔ محل میں خنزیر اور کتوں کی پرورش کی جاتی تھی۔

۱۰۔ خاص دربار میں ایک جو خانہ تعمیر کیا گیا۔

یہ عقائد اور رسوم تقبیس جو اکبر نے اپنے زمانہ اقتدار میں رائج کیں۔ اگرچہ اکبر کا دین الہی کلمہ طور پر ناکام ہوا لیکن ضعیف الاعتقاد عوام میں ان عقیدوں کا کافی سے زیادہ اثر و نفوذ تھا۔ اس اثر کو زائل کرنے کیلئے احیاء اسلام کی تحریک حرکت میں آئی۔ دوسرے علماء اور دین سے شغف رکھنے والے افراد نے بھی اس تحریک میں حصہ لیا۔ لیکن مجدد الف ثانی شیخ احمد سرمدی رحمۃ اللہ کا نام سرفہرست ہے۔

ڈاکٹر سری واستو جہانگیر کی مذہبی رواداری کا حامی تھا۔ غیر مسلموں کو نئی عبارت گاہیں بنانے کی اجازت تھی۔ ہندوؤں پر سے بائبل کا محصول منسوخ کر دیا۔ ہندوؤں کو مذہبی یا تہ کی عام اجازت تھی۔ اسی رواداری اور آزادی کے باوجود بے دینی اور دروغ کو فروغ حاصل تھا۔ اسی لئے دین اسلام کے حامیوں نے اس مذہبی رواداری کا سبب اب اس انداز پر کیا۔ کہ اسی اکبر اور جہانگیر کی پشت سے اوزنگ زیب ایسے راسخ العقیدہ مسلمان پیدا ہوئے۔ جہانگیر کے زمانہ اقتدار میں مجدد الف ثانی نے اکبری دربار اور جہانگیری عمل کے مختلف علماء سے ملاقات کر کے ان کے باطل اور گمراہ کن عقائد اور تعلیمات پر اس انداز سے تنقید کی کہ تاریخ نویس حضرت نے جہانگیر اور اس کے عہد سے قبل کی پھیلی ہوئی بے دینی کو تحریک احیاء دین کے روشن نام سے تعبیر کیا۔ مجدد صاحب کے علاوہ بھی کئی دوسرے علماء نے بھی اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

فیضی نے کلام پاک کی تفسیر سواطع الالہام بے نقط حروف میں لکھ کر بھی دین کی خدمت میں حصہ لیا۔ فیضی نے بھی مجدد صاحب کے اثر و نفوذ سے متاثر ہو کر اس کا رخیہ میں حصہ لیا۔ مجدد

نے اپنے مرشد حضرت باقی باللہؒ جو کہ سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور صوفی اور عالم دین تھے۔ کے ایمان پر غیر اسلامی عقائد اور رسموں کے خلاف سرگرمی اور مستعدی سے حصہ لیا۔

مجدد صاحب کی روحانی ترقی سے متاثر ہو کر حضرت مرشد صاحب نے فرمایا تھا۔ کہ شیخ احمد ایسا چراغ ہے جس سے جہان روشن ہو۔ آپ نے مرشد کی وفات کے بعد سرسند نے قیام رکھتے ہوئے رشد و ہدایت کا آغاز کیا۔

۱۔ آپ نے ابارب اقتدار کو خط لکھ کر اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ اسی کوشش کا نتیجہ تھا کہ ہندوستان میں اکبری اتحاد کو زوال ہونا شروع ہوا۔

۲۔ آپ نے تربیت یافتہ مریدوں نے ہندوستان میں تحریک احیاء دین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہندوستان سے باہر افغانستان اور ترکستان تک تبلیغی سرگرمیاں شروع کر دیں۔

۳۔ مجدد صاحب کے خلفاء نے ان لادینی اثرات کے خلاف زبردست تحریک چلائی جو اکبری عہد میں ہندوستان میں پھیل چکی تھی۔

۴۔ مجدد صاحب نے احیاء اسلام کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا۔

۵۔ احیاء اسلام کے کارناموں کی بنا پر ہی آپ کو مجدد الف ثانی (دوسرے ہزارویں سال) کہتے ہیں۔

۶۔ مجدد صاحب متعدد عربی اور فارسی کی کتابیں لکھیں جن میں ان کے مکاتیب کا مجموعہ شہرہ آفاق حیثیت رکھتا ہے۔

۷۔ آپ نے اپنی کتب میں واضح طور پر اتمام فرمایا ہے کہ اسلام اور کفر میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اکبری عقائد کی وجہ سے اسلام میں متعدد مشرکانہ رسوم داخل ہو گئی تھیں۔

۸۔ آپ نے اپنی جملہ کتب میں واضح کیا ہے کہ اسلام ہی انسانی نجات کا سبب ہے جس کم نے بھی اسلامی عقائد کو قبول کر کے عمل نہیں۔ وہ حقیقت گمراہ ہے

۹۔ آپ نے رام اور رحیم ایک ہیں۔ کی زبردست مخالفت کی۔

۱۰۔ ویدانت کے ساتھ تشبیہ رکھنے والی وحدت وجود کی بجائے آپ نے وحدت شہ زور دیا۔

۱۱۔ جہانگیری دربار کے علماء کو آپ نے مدلل جواب دیکر خاموش کر دیا۔ لیکن درباری اہل مذہب کی بنا پر آپ کو گواہیا کے نملے میں قید کر دیا گیا۔

۱۲۔ قید خانے میں بھی آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلامی تبلیغ کا اس طرح اعلان کیا کہ کئی قیدی از سر نو مشرف بہ اسلام ہوئے۔

۱۳۔ آپ تین سال تک شاہی لشکر کے ساتھ رہے۔ اور متعدد بار یوں کو اپنا معتقد بنایا بشریت اسلام کے احیاء کا عام رجحان پیدا ہو گیا۔

۱۴۔ آپ نے شرفاء کی طرح صوفیاء کے خیالات کی بھی اصلاح کی۔ شریعت اور طریقت میں میں ہم آہنگی پیدا کی۔

۱۵۔ آپ کی مساعی جمیلہ سے محمدانہ اور مشرکانہ رجحانات یکسر ختم ہو گئے۔

۱۶۔ آپ تحریک احیائے اسلام کے فدیعی انقلاب عظیم برپا کیا۔

مولانا ابوالکلام آزاد مجدد صاحب کو ہا اکبر کی پیدا کی ہوئی لعب جہانگیر کے زمانے میں بے سدا شتہار بدعات کا قاطع قرار دیتے ہیں۔

شیخ محمد اکرام صاحب نے اپنی مشہور کتاب رد کوثر میں اس نظریے کو محل نظر ٹھہرایا ہے۔ جس کی تفصیل مذکورہ کتاب میں ملتی ہے۔

مجدد صاحب کی اپنی تمام تر کوشش قابلِ تعریف ہیں لیکن انھوں نے بڑی کشادہ خاطر سے اس بات کا شیخ فرید کے نام ایک خط میں اعتراف کیا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی اسلام کے محمدانی کا ایک جگہ موجود تھا۔ حضرت مجدد کے دل میں اسلام کا درد تھا۔ اور ترویج شریعت اور اسلام کی پرجوش خواہش اس لئے جہاں ذرا بھی گنجائش ہوتی۔ وہ اس کا اظہار بڑے ندر اور دلورے سے کرتے۔ صدر جہاں کے نام ایک خط میں شریعت کی ترقی پر ترغیب دینے اور اسلام اور اہل اسلام کی کمزوری پر افسوس ظاہر کیا ہے۔

اکبر کے پیدا کردہ الحاد کو دور کرنے میں مسلمان امراء کی کوششوں کو بڑا دخل تھا۔ اور مجدد صاحب بھی اسلام کی ترویج کیلئے امراء پر زور دیتے تھے۔ الغرض ہم ان شواہد اور حقائق کی موجودگی میں جہانگیر کے زمانہ اقتدار کو صحیح انداز میں احیائے اسلام کا نام دے سکتے ہیں۔ ورنہ اکبری بدعات نے اسلام کی درست شکل کو مسخ کرنے میں دین الہی قائم کیا تھا۔ مجدد صاحب کے علاوہ دوسرے علماء نے بھی ترویج اسلام میں حصہ لیا۔

۹۔ مغلوں کے فنِ عمارت سازی پر ایک مضمون لکھیے اور اس کی نمایاں خصوصیات کی وضاحت کیجئے
اسلام سے بڑھ کر آج تک چار دانگ عالم میں کوئی مذہب فلسفہ یا فنِ جمالیاتی ذوق
کا حامل نہیں ہے۔ اسلام کا عمل دخل جہاں کہیں بھی گیا۔ آج تک مسلمانوں کے وجود کا پتہ وہاں
کی خوبصورت عمارتیں۔ مالیشان مسجدیں اور مکاتب کی عمارتیں دے رہی ہیں۔ بے اختیار زبان
پر یہ شعر آتا ہے

پتہ دیتی ہے شوخی نقشِ پاکی ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔

غرناطہ۔ قرطبہ کی عمارتیں اور صقلیہ کے کھنڈرات اس امر کے شاہدِ ناطق ہیں کہ مسلمانوں کا
فنی تعمیر میں ذوقِ جمالیات کس انداز کا تھا۔ سپین (ہسپانیہ) اور ہندوستان میں مسلمانوں نے تقریباً
آٹھ آٹھ نو سو سال تک بلا تفریق غیر سے حکومتیں کی ہیں۔ اس لئے ان سلطنتوں میں مسلمانوں نے
کافی سے زیادہ دلچسپی فنِ تعمیر کی۔

فنِ تعمیر میں مسلمانوں نے بہت جلد ترقی کرنا شروع کر دی تھی۔ نبو امیہ کے زمانہ اقتدار کی عمارتیں
آج بھی اعلیٰ نمونے کی ہیں اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ چوتھی صدی ہجری اسلام
کا اقتدار افریقہ اور یورپ کے متعدد علاقوں میں پھیل چکا تھا مسلمانوں نے ان ممالک میں اپنے
مفتوحہ علاقوں میں اعلیٰ پایہ کی مضبوط۔ مالیشان اور عمدہ نمونے کی عمارتیں تعمیر کیں۔ جو کہ سب کی
سب اسلامی فنِ تعمیر کی عمدگی پر دلالت کرتی ہیں۔ سلطنتِ دہلی کے قیام کے بعد فاتح مسلمانوں
نے اپنی تعمیرات کا سلسلہ از سر نو شروع کر دیا تھا۔ مروءِ ایام کے ساتھ اس فن میں نمایاں ترقی ہوتی
گئی۔

سلطنتِ دہلی کے زوال کے بعد کئی ایک خود مختار حکومتیں وجود میں آئیں۔ ان حکومتوں
نے مقامی امتزاجی اثرات کے ساتھ کئی ایک نئی طرزِ ہائے تعمیر وجود میں آئیں۔ اس طرزِ نو کا ثبوت
آج بھی جون پور کی ڈھلوانی دیواریں اور مربع ستون نظر کو خیرہ کرتے ہیں۔ بنگال کے نفیس
ستونوں پر نوکدار محرابیں اور کانپس سیاحوں کو دعوتِ نظارہ دیتی ہیں۔ گجرات کا ٹھیا داڑ میں لٹری
پر نقشِ رنگار۔ نفیس اور نازک مرمر کی جالیاں دیکھ کر انسانِ محو حیرت ہو جاتا ہے۔ یہ سب نشانات
ہندوستان میں مہدِ سلاطین کے ہیں۔ عظیم مغلوں کی سلطنت سے برصغیر میں فنونِ لطیفہ اور تزئین
آرائش کے تاریخ ساز دور کا آغاز ہوا۔ اس مسلم مغل خاندان کی زیرِ سرپرستی شمالی ہند میں فنِ تعمیر
پر شکوہ ارتقاء کے ساتھ منتہائے کمال کو پہنچ گیا۔ (پرسی براؤن)

اسلامی فن تعمیر کا یہ خاصا ہے کہ وہ جس علاقے میں جاتا تھا۔ اس علاقے کی خصوصیات کو بھی قبول کر لیتا تھا۔ اس لئے اسلامی تعمیری کاموں میں مقامی لوگ بھی ہوتے۔ انہی کی وجہ سے اسلامی تعمیرات میں مقامی امتزاجی اثرات کا تذکرہ ملتا ہے لیکن بنیادی اثرات پھر بھی اسلامی ہی ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے مورخین نے یہاں کی تعمیرات کے ضمن میں انڈوسلم فن تعمیر کی نئی اصطلاح وضع کی ہے لیکن اس فن میں اقتدار زمانہ کی بنا پر مقامی اثرات کم ہو گئے۔

مقامی یعنی ہندوؤں کا فن تعمیر۔ منہد فن۔ تعمیر میں ستون اور کڑیوں کی چھت قابل ذکر ہیں۔ لیکن اسلامی فن تعمیر میں گنبد، مینار، محراب اور محراب دار چھت نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں عمارتوں میں زیب و زینت کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کے ہاں خطاطی، پھول پتیاں زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ فن تعمیر کے ضمن میں ان تہذیبی فقرات کے بعد ہم اب اصل موضوع مغلوں کے فن تعمیر کی مفصل تصویر پیش کرتے ہیں۔

مغلوں سے پہلے۔

۱۔ دہلی فتح ہونے کے بعد سب سے پہلے عمارت جو وہاں تعمیر ہوئی۔ وہ ایک مسجد تھی۔ جسے قتبۃ الاسلام کہتے ہیں۔ کتابت کی غلطی کی بنا پر بعض مقامات پر اسے قوۃ الاسلام لکھا گیا ہے۔ اس مسجد میں گرم ممالک کی مساجد کی طرح صحن تھا۔ چاروں طرف والاں تھے۔ کعبہ کی طرف والاں بہت کشادہ تھا۔ ان والاؤں کی چھتیں پتھروں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ بعض عمارتوں کی چھتیں گنبد نما بھی ہوتی تھیں۔ اس کی مزید تشریح قطب صاحب کی لاٹھ کے ضمن میں ہوگی۔

۲۔ قطب مینار۔ مسجد قتبۃ الاسلام کے نزدیک قطب الدین ایبک ایک بلند مینار بنانا شروع کیا تھا۔ جس کی تکمیل شمس الدین ایبک نے کی۔ مسجد قتبۃ الاسلام کا ہی ایک مینار قطب صاحب کی لاٹھ کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد مختلف بادشاہوں میں تعمیر ہوتی رہی۔ لیکن نامکمل ہی رہی۔ مسجد قتبۃ الاسلام کی بنیاد سلطان معز الدین محمد بن سام نے رکھی تھی۔ مسجد کے ایک ایک پتھر پر منبت کاری اور کلمہ کاری قابل دید ہے۔ اس کی بنیاد ۵۸۷ھ میں مذکورہ بادشاہ نے رکھی تھی۔ اس مینار کی مختلف بادشاہوں نے بڑائی۔

قطب الدین ایبک اور شمس الدین ایبک نے اس کی تکمیل میں بھرپور حصہ لیا۔ اس بلند مینار کی کچھ منزلیں مرور ایام کے ساتھ بوند خاک ہو گئیں۔ جن کی از سر نو تعمیر ۱۵۰۳ء میں ہوئی۔ یہ مینار مسجد قتبۃ الاسلام میں بطور ماذنہ (افان دینے کی جگہ) کے تعمیر کیا گیا تھا۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ خیال

ہے کہ مینار پہلے سے ہی موجود تھا۔ مسلمانوں نے اپنے زمانہ اقتدار میں رنگ روغن آمار کر قرآنی آیات مبارکہ سے مزین کر دیا۔ سر جان مارشل ہندوؤں کے اس نظریے کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ اور ان کا خیال ہے کہ مینار اپنی ساخت اور تعمیر کی بنا پر مسلمانوں کے فن تعمیر کی گواہی دیتا ہے۔ مینار کی ساخت۔ مینار کے ہر درجے پر کھراکے بجائے کنکڑے سے بنے ہوئے تھے۔ اس مینار کے سات منظر تھے جنہیں سات کھنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کی عملداری میں دو کھنڈ ٹوٹ گئے تھے۔ مرمت کر کے اس کے پورے سات کھنڈ بنادئے گئے۔ بجلی اور لڑکھڑاتی ہواؤں نے نو ساختہ کھنڈوں کو پھر سے منہدم کر دیا ہے۔ اور پڑھنے کیلئے ۳۷۸ سیڑھیاں ہیں۔ تمام لاٹھ پر قرآنی آیات کندہ ہیں۔ اس کے دروازے سرخ پتھر کے بنے ہوئے ہیں جن پر خط نسخ میں قرآنی آیات کندہ ہیں۔ بیل بوٹے اور مچھول اور تکیاں بھی بنی ہوئی ہیں۔ مسجد قبة الاسلام جس کا مینار قطب صاحب کی لاٹھ کہلاتا ہے۔ تین درجوں پر مشتمل تھی۔

مسجد بہت بڑی تھی۔ دروازوں پر بھی آیات قرآنی کندہ ہیں۔ پتھروں پر منبت کاری اور بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ (آثار الضار و بنامی کتاب میں مسجد کی جزئی تفصیل درج ہے۔ سوال چونکہ مغلوں کی فن تعمیر سے ہے اس لئے ہم اصلی موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں)

مغلوں کا فن تعمیر ظہیر الدین بابر نے اپنی شہرہ آفاق خود نوشت موانح عمری میں ہندوستان کے متعلق مفصل روئاد درج کی ہے۔ اتنے ذوق کے مطابق ہتھیار کو نہ پا کر اس نے شکایت کی ہے کہ شمع تے۔ شمع دان نے، یعنی یہاں تو شمع دان کا ذکر کیا جائے۔ شمع تک موجود نہیں ہے۔ اسی انداز میں اس نے ہندوستان عمارت کو اپنے ذوق کے مطابق نہ پا کر قسطنطنیہ کے مشہور معمار سنان کے شاگردوں کو رہنمائی میں بلایا۔ اور تعمیر کا سلسلہ ان کے سپرد کیا۔ اسی خود نوشت موانح عمری میں لکھا ہے کہ صرف اگرہ میں ۶۸۰ سنگتراش سیکری بیابنہ اور دوسرے مقامات میں ۱۵۰۰ سنگتراش روزانہ کام میں مشغول ہیں۔

بابر۔ بابر کے زمانہ اقتدار میں اگرچہ قلیل تھا۔ مٹی ہوئی عمارتوں میں سے صرف دو مسجدیں آج تک زمانہ سے محفوظ ہیں۔ پہلی مسجد پانی پت اور دوسری سنبھل میں موجود ہیں۔ ضلع جہلم کلر کہار کے مقام پر ایک کافی حد تک چوڑی پتھر کی سل بھی محفوظ ہے۔ جس کے متعلق مشہور ہے کہ بابر نے اس سل پر نماز ادا کی تھی۔ بابر مان سنگھ اور کباجیت کے محلوں سے ناخوش تھا۔ جو گوالیا میں تھے۔

ہمایوں۔ نصیر الدین ہمایوں کو زمانے کی گردش سے چین سے سلطنت کرنا تو بہ کن۔ زندگی بسر کرنا بھی میسر نہ آیا۔ تاہم اسی کے فطری ذوق کے بھی نشانات موجود ہیں۔ جو دوسجد کی شکل میں ہے۔ ایک مسجد فتح آباد ضلع حصار میں موجود ہے۔ یہ مسجد اس لئے بھی اہم ہے کہ اس کی تعمیر میں ایرانی طرز کی چھوٹی خوبصورت منقش اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ ہمایوں نے ابتدائی زمانے میں دین پناہ کا قلعہ تعمیر کرایا تھا۔ شیر شاہ سوری نے اسی قلعے کو گروا دیا۔ اسی کی جگہ ایک قلعہ تعمیر ہوا۔ جو اب بھی دریائے جمنا کے کنارے عظمت گذشتہ داستان عبرت دہرا ہے۔ بارہ کی مسجدوں کے علاوہ چند ایک تعمیری منصوبے بھی پائیہ تکمیل کو پہنچے جن کا ذکر کر دینا بھی تاریخ کے طالب علموں کے لئے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ بارہ کا زمانہ اقتدار صرف چند سالوں پر مشتمل تھا۔ پھر بھی اس کے زمانے میں مغلیہ باغوں اور بارہ دریوں کا طرز تعمیر وجود میں آگیا۔

- ۱۔ مغلیہ باغ چار حصوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ اسی مناسبت سے چہار باغ کہتے تھے۔
- ۲۔ بارہ نے باغوں میں سدا بہار پھول اور پھول دار درخت لگوائے۔
- ۳۔ باغ کے درمیان میں بلند کرسی پر سفید پتھر (سنگ مرمر) کی بارہ دری بنائی جاتی تھی۔
- ۴۔ باغ میں داخل ہونے کے لئے پکی اینٹوں کی روشیں (راستے) بنائے جاتے تھے۔ روشوں کا نمونہ آج بھی شالیمار باغ میں موجود ہے۔
- ۵۔ ان پکی روشوں کے درمیان پانی کی نہر اور فوارے ہوتے تھے۔ پانی کی نہر اور فوارے بھی آج تک شالیمار باغ میں موجود ہیں۔ اگرچہ شالیمار بارہ کے بعد بنایا گیا تھا لیکن نقل بطرز اصل آج بھی مغلوں کی تعمیری پسند کا نمونہ پیش کرتی ہے۔
- ۶۔ روشوں کے قریب سرو کے درخت لگائے جاتے تھے۔

شبیر شاہ سوری۔ خاندان سوری کے زمانہ اقتدار کی عمارتوں میں شیر شاہ سوری کا مقبرہ ہے جو سہرام میں واقع ہے۔ یہ مقبرہ ایک جھیل کے کنارے پر بلند کرسی پر تعمیر کیا گیا ہے۔ فنی اعتبار سے یہ مقبرہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کی تعمیر میں ہندو واندھ اور مسلم فن کی ممازجت پائی جاتی ہے جو اپنی تعمیر کی بناء پر صغیر میں تعمیری فن کے ارتقاء کی دلیل ہے۔ اس کی تعمیر میں خاندانی تعلق کے زمانے کی ساوکی پائی جاتی ہے لیکن بعد میں ہونیوالی تعمیرات (شاہ جہان کے زمانے کی عمارتوں) کا نسوانی حسن بھی جھلکنا دکھائی دیتا ہے۔

اکبر۔ جلال الدین اکبر کو بھی فن تعمیر سے خاص لگاؤ تھا۔ اس کے زمانے میں بے شمار قلعے، مینار، سراہیں، تالاب اور باغات تعمیر ہوئے۔ مسجدیں اور محلات ان کے علاوہ تھیں۔ اکبر کے فن تعمیر میں ہندووانہ اثرات نمایاں نظر آتے تھے۔ جس کی مثالیں بیگم شاہی مسجد (لاہور) جہانگیری محل (آگرہ) مریم زماںی اور میریل کے محلات فتح پور سیکری میں خاص شہرت رکھتے ہیں۔ شیخ سلیم چشتی کا محل خاص طور پر قابل ذکر ہے ان عمارتوں میں ہندووانہ اثرات کے تحت سرخ پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ جو ان عمارتوں کی امتیازی حیثیت کا آئینہ دار ہے۔

ابتدائی عمارتوں میں ہمایوں کا مقبرہ ہے۔ اس کی تعمیر ۱۵۶۵ء میں مکمل ہوئی۔ اسکی تعمیر حاجی بیگم (ہمایوں کی بیوی۔ اکبر کی سوتیلی ماں) نے اپنی نگرانی میں کرائی۔ اس مقبرے کی تعمیر میں ایرانی اثرات غالب ہیں تاہم چھوٹی اینٹوں کی بجائے سنگ مرمر کا استعمال ہوا ہے۔ اس کی کرسی ۲۲ فٹ اونچی ہے۔ پختہ کرسی کے ارد گرد قرآن پاک پڑھنے کے لئے چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے ہیں۔ قبر کے چاروں طرف برآمدے بنے ہوئے ہیں۔ جن کے اوپر چھتیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے چاروں کونوں پر مینار بھی بنے ہوئے ہیں۔ اور قبر کے اوپر ایک بلند گنبد ہے۔ باہر کی طرف سے یہ گنبد غیر معمولی نظر آتا ہے لیکن اندرونی طرف سے اسکی تہ دوسری ہے۔

مقبرے میں گنبد کا پچھلا حصہ دمشق میں بنی ہوئی بنو امیہ کے زمانے کی مسجد کی مانند ہے یہ مقبرہ روشوں والے باغ کے درمیان واقع ہے۔ اس کے ارد گرد چاروں طرف قلعہ کی صورت کی ایک بلند فصیل موجود ہے۔

۱۔ اکبر کے زمانے میں سرخ پتھر کا استعمال کثرت سے ہوا۔

۲۔ راجپوتی فن تعمیر کے اثرات نمایاں ہیں جن کے زیر اثر عمارتوں کی چھتوں کی بلندی بہت کم ہے۔ اور چھتوں کے درمیان سورج یا سورج مکھی کے پھول نظر آتے ہیں۔

۳۔ تزئین کیلئے اگرچہ رنگ بھی استعمال ہوئے ہیں لیکن پتھروں پر ہاتھی اور شیر اور گھوڑے کی تصویریں کندہ ہیں۔ یہ سب کچھ اکبر کی ہندو بیویوں کے اثر کا نتیجہ ہے۔

۴۔ اکبری دور کی عمارتیں پائدار نہ تھیں۔ انھیں گر کر شاہجہان کے دور میں انہ سر نو تعمیر کیا گیا اس ضمن میں آگرے کے قلعے اور لاہور کے قلعے کی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

دوسری عمارتیں۔ اکبر کا پائے تخت ۱۵۶۹ء سے ۱۵۸۴ء تک دہلی کے بجائے فتح پور سیکری

تھا۔ اس اثنا میں فتح پور سیکری میں خوبصورت عمارتیں تعمیر ہوئیں۔
 شہر کی بنیاد ایک بلند پہاڑی پر رکھی گئی۔ ایک بہت خوبصورت جامع مسجد تعمیر کی گئی۔
 مسجد کے ساتھ ہی ایک بلند دروازہ تعمیر کیا گیا۔ جو کہ اکبر کے زمانے میں فتوحات گجرات کی یادگار ہے۔
 یہ دروازہ زمین سے ۷۶ فٹ اونچا ہے۔ دنیا کے بلند ترین دروازوں میں شمار ہوتا ہے۔
 اپنی تعمیر کے اعتبار سے ایک نادر نمونہ ہے۔

۲۔ دیوانے خاصے۔

- ۱۔ اس کا مرکزی ستون بہت خوبصورت ہے۔
- ۲۔ اس کے اوپر کابرا کنولی کے پھول کے مشابہ ہے۔
- ۳۔ ارد گرد (چاروں طرف) غلام گردشیں تعمیر کی گئی ہیں۔

۳۔ پنج محلے۔

- یہ ایک پانچ منزلہ عمارت ہے جو دور سے بودھ کے زمانے کی عمارتوں کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ اسے بدھ دھار کہنا زیادہ موزوں ہے۔
- ۴۔ فتح پور سیکری میں مذکورہ عمارتوں کے علاوہ خواب گاہ۔ مقبرہ شیخ سلیم چشتی۔ جو بدھ بائی اور بیربل کے محل ہیں۔ جن کا ذکر محمل طور پر ہو چکا ہے۔
 - ۵۔ قلعہ آگرہ - ۱۵۶۲ء میں قلعہ آگرہ کی بنیاد رکھی۔ یہ قلعہ آٹھ سال میں مکمل ہوا۔ اس قلعے کے اندر متعدد عمارتیں ہیں۔ دیوان عام۔ اکبری محل۔ جہانگیری محل وغیرہ۔
 - ۶۔ اکبر کے زمانہ کا دوسرا قلعہ قلعہ لاہور ہے۔ اسی قلعے میں بھی کئی عمارتیں ہیں۔ جو سکھوں کے زمانے میں پونڈز زمین ہو گئیں۔ ان عمارتوں کی دیواروں اور چھتوں پر جانوروں کی تصویروں ہیں۔ جو ہندو فن کاروں کی فنی روایات کی یاد تازہ کرتی ہیں۔
 - ۷۔ الہ آباد کا قلعہ بھی اکبر کے زمانہ اقتدار میں تعمیر ہوا تھا۔
 - ۸۔ اکبر کا مقبرہ۔ سکندر آباد کے مقام پر اکبر کا مقبرہ بھی اسی دور کی یاد ہے جو کہ عظیم عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔

- ۱۔ اس کا نقشہ اکبر کے زمانے میں تیار ہوا تھا۔ اور اس پر کام بھی اکبر کے زمانے میں شروع ہوا۔
- ۲۔ اس مقبرے کی تعمیر جہانگیر کے زمانے میں ۱۶۱۲ء میں ہوئی۔
- ۳۔ اس مقبرے کی بنیاد پانچوں چوتھوں پر رکھی گئی۔

۴۔ ہر چوترا ایک دوسرے کے اوپر بنا ہوا ہے۔ لیکن اوپر کا چوترا بتدریج چھوٹا ہوتا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے بودھ دھار کا اثر نمایاں ہے۔

۵۔ طرز تعمیر کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑا گنبد بھی نقشے میں شامل تھا۔ تعمیر نہ ہو سکا۔

۶۔ اورنگ زیب کے زمانے میں باغیوں (ہندوؤں) نے اس مقبرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا۔

جہانگیر کیو۔ جہانگیر کو مارتوں کے بجائے مصوری سے زیادہ لگاؤ تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے اپنے باپ اکبر کے مقبرے کی تکمیل بڑے شوق سے کی۔

جہانگیر نے باغ لگانے میں بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ کشمیر میں نے اس نے شالامار باغ

اور نشاط باغ بطور یادگار چھوڑے ہیں۔ شاہجہان نے لاہور میں شالامار باغ اسی طرز پر بنوایا۔

جہانگیر کے زمانہ میں مکتہ نور جہاں نے اپنے باپ اعتماد الدولہ کا مقبرہ آگرہ میں تعمیر کرایا۔

اس مقبرے میں سنگ مرمر کا استعمال ہوا ہے لیکن وہ پتھر بیش بہا نہیں تھا۔ اس میں پتھروں

پر مینا کاری کا کام ہوا ہے۔ پتھروں پر مینا کاری کا کام شاہ جہاں کے عہد میں مکمل ہوا۔ چونکہ

جہانگیر کو مصوری سے زیادہ لگاؤ تھا، اس لئے اس کے زمانے میں نقاشی کا فن عام ہوا۔ مستوانہ

آرائش پر زیادہ زور دیا تھا۔

۱۔ عمارتوں پر روٹنی اینٹوں کا استعمال ہوا۔ عمارتوں پر نقش و نگار زیادہ ہیں۔

شاہجہان سے۔ تمام مغل بادشاہوں میں شاہجہان کو عمارتیں تعمیر کرنے میں بڑی دلچسپی تھی اور

اسے اس لحاظ سے بلند ترین مرتبہ حاصل ہے۔ شاہجہان کے دور کی خصوصیات یہ ہیں۔

۱۔ سنگ مرمر کا استعمال کثرت سے ہوا (۲) عمارات میں نفاست اور آرائش درجہ کمال کو پہنچ گئی

۳۔ تعمیر کردہ عمارتوں میں نسوانی حسن اور جذبہ ناعاش پایا جاتا ہے (۴) عمارتوں کی تعداد بہت

زیادہ ہے۔ (۵) برصغیر کے مختلف حصوں آگرہ، دہلی، احمد آباد، اجمیر، بھارت، کابل، افغانستان

اور لاہور۔ ٹھٹھہ کشمیر میں پھیلی ہوئی مختلف عمارتیں عہد شاہ جہاں کی نفاست ترمین و آرائش

کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ (۶) شاہجہان کو عمارتوں کا شہزادہ اسی تعمیری ذوق کی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔

۷۔ شاہ جہانی عمارات کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ آصف جاہ کے مقبرے کی تعمیر کے بعد

غیر معمولی اور نچائی یا دوسری ساخت کو قطع طور پر ترک کر دیا گیا۔

(۸) سنگ مرمر کے علاوہ صوبہ بہار کا سرخ پتھر بھی استعمال ہونے لگا۔

- ۹۔ علاقے کی آب و ہوا کے ماتحت ٹھٹھہ کی مسجد میں زنگین اینٹوں آج بھی آنکھوں کو خیر و کفری میں جنجیسی دیکھنے سے آنکھوں میں سرور آتا ہے۔
- ۱۰۔ کاشی کاری اور پچکاری سے بھی تعمیرات کو سمایا گیا۔ جن کی مثالیں قلعہ لاہور میں شاہ برج کے شمال میں واقع دیوار پر آج بھی نقش میں۔
- ۱۱۔ عمارتوں میں گنبد، متناسب محرابیں، عمارتوں کا فرش، دیواروں کی چڑائی اور دروازوں کے برج سب کچھ سمجھ کر بنائے گئے ہیں۔
- ۱۲۔ شاہ جہانی عمارتوں میں ستون بھی دلکش جدت بحال ہیں۔
- ۱۳۔ ہندووانہ اثرات کے بجائے اسلامی اثرات نمایاں ہیں۔
- ۱۴۔ عمارتیں عام طور پر باغوں کے عین وسط میں بنائی گئی ہیں۔ پانی مہیا کرتے کے لئے فوارے موجود ہیں گویا کہ بڑے حسین ماحول میں عمارتوں کی تعمیر ہوئی ہے۔
- ۱۵۔ قلعوں سے رعب اور ہیبت نمایاں ہوتی ہے۔ اس دور کی تعمیر کی ہوئی عمارتیں درج ذیل ہیں۔
- ۱۔ تاج محل۔ شاہ جہان کے عہد زریں کا شاہکار اگرہ میں تاج محل ہے جو کہ اصل میں شاہ جہاں کی بیوی ممتاز محل کا مقبرہ ہے۔ ممتاز محل نے ۱۶۳۰ء میں وفات پائی۔
- شاہ جہان نے ۱۶۳۱ء میں اپنی بیوی کی آخری آرام گاہ تعمیر کرنا شروع کر دی اور ایک شاندار روضہ تعمیر کیا۔ (روضہ کا لفظی تہ جبہ باغ ہے چونکہ مغلوں کے زمانے میں خامں طور پر مقبرے کے ساتھ ایک باغ ملحق ہوتا تھا۔ یا مقبرہ ہی کسی باغ میں تعمیر کیا جاتا تھا۔ باغ کی مناسبت سے مقبرے کو بھی روضہ کہا جاتا ہے۔)
- مقبرے کی تعمیر کے ضمن بادشاہ نے جو نقشہ منظور کیا۔ اس کے مطابق ہے۔ مقبرے کی تکمیل پچاس لاکھ روپے صرف ہوئے۔ صحیح اندازہ یہ ہے۔ اتنی رقم صرف مرمر کی بنی ہوئی مرکزی عمارت پر ہوئی۔
- ٹیپو ریز ایک انگریز سیاح تھا۔ وہ ہندوستان میں ۱۶۵۰ء میں آیا۔ اس نے تاج محل اگرہ کی شاندار عمارت دیکھ کر تین کروڑ روپے کا اندازہ لگایا۔ (خیال رہے۔ کہ شاہ جہاں کے زمانے میں سونے چاندی کے سکوں کی مالیت موجودہ دور کی نسبت میں بہت زیادہ تھی لیکن شمار میں موجودہ زمانے میں یہ رقم اربوں کھربوں تک پہنچتی ہے) اسی سیاح کے اندازے سے پتہ چلتا ہے کہ تاج محل کی عمارت ۲۲ سال میں مکمل ہوئی۔ اس عمارت کو صرف محبت کی

یادگار سی نہیں شمار کیا جاتا۔ بلکہ دنیا کے عجائبات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔
 قلعہ آگسہ :- دریا کی طرف شاہ جہان نے ایک آٹھ کونوں والا برج بنوایا۔ یہ عمارت بھی
 بڑی خوبصورت ہے اس کی آرائش قیمتی پتھروں سے کی گئی ہے۔ یہ وہی عمارت ہے جہاں
 بعد میں شاہ جہان کو نظر بند کیا گیا تھا۔

موتی مسجد :- اس شاندار مسجد کی تعمیر ۱۶۴۱ء میں شروع ہوئی۔ چار سال یعنی ۱۶۵۲ء
 میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر میں فن کی سادگی اور پاکیزگی نمایاں ہے۔ متناسب اور موزوں ہونے کی
 وجہ سے نہایت فن کا نمونہ ہے۔

جھروکہ خاص و عام اور دولت :- یہ عمارتیں اگرہ میں ہی تعمیر ہوئیں۔

لال قلعہ :- چونکہ شاہ جہان کو آگرے کی آب و ہوا پسند نہ آئی۔ اس لئے اس نے
 دارالحکومت آگرے کے بجائے دہلی منتقل کیا۔ دارالحکومت کے تبدیل ہوتے ہی دہلی
 میں نئے شہر شاہ جہان آباد کی بنیاد رکھی گئی۔ لال قلعہ دہلی بھی تعمیر کیا گیا۔

دیوان خاص :- یہ عمارت قلعہ کے اندر بنائی گئی۔ اور اپنے حسن و آرائش کی وجہ
 سے بے نظیر ہے۔ اس کی دیواروں پر علامہ سعد اللہ خاں حنیفی کا یہ شعر نمایاں طور پر کندہ ہے
 اگر فردوس برائے زمین است - ہمیں است زمیں است - ہمیں است
 اسی دیوان خاص میں تخت طاؤس کو آراستہ کیا گیا تھا۔

قلعہ کے اندر کی دوسری عمارتوں میں دیوان عام - ممتاز محل - رنگ محل اور شاہ برج
 قابل ذکر ہیں۔ اور خوبیاں ہیں۔ حمام اور شیش محل بھی موجود ہیں۔
 جامع مسجد دہلی :- دہلی کی جامع مسجد بھی شاہ جہان کی دور کا وسیع اور فریب
 عمارت ہے۔ اس کی بنیاد ۱۶۵۰ء میں رکھی گئی۔ ۱۶۵۶ء میں چھ سال کے عرصے میں تیار
 ہوئی۔ اس کی تعمیر پر چھ لاکھ روپے خرچ ہوئے۔

مقبرہ نظام الدین اولیا :- نظام الدین اولیا کا مقبرہ بھی اسی عہد میں تعمیر ہوا۔
 یہ مقبرہ سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ اجمیر میں درگاہ کی مسجد بھی کی گئی۔

جامع مسجد مٹھٹھ :- سندھ میں مٹھٹھ کے مقام پر ایک جامع مسجد ۱۶۴۷ء
 میں تعمیر ہوئی۔ یہ سندھ کی عظیم ترین مسجد ہے۔ اس پر یکین آرائشی چھوٹی اینٹیں لگائی گئی ہیں
 جن کی آب و تاب اور چمک آج بھی اسی طرح ہے۔

جامع مسجد و زیورخان - ۱۶۲۲ء میں لاہور کے ایک صوبیدار نے وہی دروازے کے اندر سفید دروازے کے پاس ایک خوبصورت مسجد تعمیر کرائی۔ ایدانی اثرات کے ماتحت کاشان کی چھوٹی اینٹیں ان عمارتوں میں لگائی جاتی تھیں۔ کاشان کیوجہ سے اس کام کو کاشی کہتے ہیں۔ جس کی مقبولیت زندہ جاوید حیثیت رکھتی ہے۔

شالامار باغ - لاہور میں باغبان پورہ میں شاہ جہان کے زمانے میں ہی ایک باغ بنایا گیا۔ جسے شالامار باغ کہتے ہیں۔ یہ ایک شہرہ آفاق یادگار ہے اپنی طرز تعمیر کی وجہ سے مغلیہ فن کا ایک نادر نمونہ اور منفرد شاہکار ہے پاکستان میں ہر سربراہ مملکت کو اسی باغ میں حکومت کی طرف سے استقبالیہ دیا جاتا ہے۔

تاج محل کے بارے میں چند مزید حقائق -

عام طور پر یہ مشہور ہے کہ تاج محل کا نمونہ ساخت ایک اطالوی انجینئر جبر وینو دینچہ نے تیار کیا تھا۔

بعض مورخین کا خیال ہے کہ اس باغ کا نمونہ ساخت ایک فرانسیسی انجینئر آئین وی بولڈیو نے تیار کیا تھا۔

فن تعمیر کے مسلمہ ماہر مورخ بیول کی رائے ہے کہ تاج محل کا نمونہ ساخت کسی یورپی باشندے کے دماغ کی اختراع نہیں ہے کیونکہ اس کی تعمیر میں اسلامی طرز تعمیر بنایا گیا ہے۔ ان مختلف آراء کے مقابلے میں ہم معین الدین احمد کی رائے کو وسیع سمجھتے ہیں کہ تاج محل کا نمونہ ساخت کا خالق استاد عیسیٰ خاں ایک ایدانی باشندہ تھا۔ جو کہ بنا آن اور اور قابل ترس ماہر تعمیر تھا۔ تاج محل کے کتبہ امانت خاں شیرازی نے لکھے۔

گنبد کی تعمیر اسماعیل رومی نے کی۔ یقیناً تاج محل ازدواجی محبت کی دیہ پا حسین یادگار ہے اور شاہجہان کے جذبہ محبت کی ایسی تصویر ہے جو سنگ مرمر پر نہائی گئی ہے۔

روضہ تاج محل مغلوں کے زمانہ اقتدار کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ خوب صورت عمارتوں میں سے مثال اور نادر الوجود ہے۔ اور جدت فن کی بنا پر اپنی نظیر آپ ہے۔ اس کا عجیبہ نمونہ قلعہ لاہور کے عمارت گھر میں موجود ہے۔ جو پاکستان کو ملکہ انگلستان کی طرف سے تحفے کے طور پر ملا ہے۔ جہاں نگیر اور آصف جاہ کے مقبروں کی تعمیر بھی شاہجہان کے زمانے میں ہوئی۔ جہاں نگیر کا مقبرہ نور جہاں کی نگرانی میں تعمیر ہوا۔

سکھوں نے اپنے راج میں ان مقبروں کو بہت زیادہ نقصان دیا۔ رنجیت سنگھ نے کور ذوق آدمیوں کی طرح سنگ مرمر سے بنا ہوا شیشیں تک اکھاڑ لیا۔ لیکن عمارت اپنی عظمت اور جلال کی بناء پر یادگار عہدِ مغلیہ ہے۔

عالمگیر۔ اگرچہ اورنگ زیب شاہ جہان کا بیٹا تھا لیکن اسے تعمیرات میں وہ ذوق و شوق نہیں تھا جو اس کے باپ کو تھا لیکن پھر بھی اس کے عہد میں چند ایک شاندار عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ ان سب میں زیادہ اہمیت شاہی مسجد لاہور کو حاصل ہے۔ اورنگ زیب کے عہد کی دوسری یادگاریں بنگال میں ہیں جن میں مندرجہ ذیل عمارتیں شامل ہیں۔

۱۔ ڈھاکہ میں شاہ شجاع کا بڑا کھٹرا اور عید گاہ - ۲۔ مقبرہ رابعہ و درانی (عالمگیر کی بیگم) اورنگ آباد۔

۳۔ شاستہ خاں کا لال باغ قلعہ۔ ۴۔ مسجد بندر س۔ اس کے بلند مینار شہر کے ہر حصے سے نظر آتے ہیں۔ ۵۔ شاستہ خاں کی پرسی بجائی کا مقبرہ۔

مندرجہ ذیل کے زمانے میں بنی ہوئی عمارتوں کو دریاؤں کے بدلتے ہوئے رخ کی وجہ سے سخت نقصان پہنچا۔

شاہی مسجد لاہور۔ شاہی مسجد کا فصل حال لکھنے سے پہلے فنونِ لطیفہ عہدِ اورنگ زیب نامی کتاب مصنفہ ڈاکٹر محمد عبداللہ چغتائی کا ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اورنگ زیب کو بھی دوسرے منسل بادشاہوں کی طرح تعمیرات سے دلچسپی تھی۔

اورنگ زیب عالمگیر کا عہد فنِ تعمیر کے سنہ میں ایک عجیب و غریب زمانہ ہے کیونکہ ظاہراً تو ہم اس عقیدے پر قائم ہیں۔ اس عہد میں فنونِ عام طور پر تنزل پذیر ہو چکے تھے مگر جب اس کی وسیع تر سلطنت کے حدود میں تعمیرات پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ شام کا ملنے ہیں کہ انسان کی عقل و ذکاوت رہ جاتی ہے۔ اورنگ زیب کے زمانہ اقتدار کی تعمیر شدہ عمارتوں میں سے سب سے اہم شاہی مسجد لاہور کی ہے۔ جو کہ ۱۶۹۲ء میں فدائی خان کوکہ کی نگرانی میں مکمل ہوئی۔ وہ مت سے اعتبار سے مسجدِ دنیا کی عظیم ترین مسجد میں سے ہے اور اسلامی غلامتہ اور تزکات کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ اسے مسجدِ عالمگیر بھی کہتے ہیں۔ مسجد کا محل وقوع درج ذیل ہے۔

۱۔ قلعہ لاہور کے عالمگیری دروازے کے سامنے ۵۸ فٹ بلند چوڑے پر واقع ہے

۲۔ شاہی قلعے اور مسجد کے درمیان حضوری باغ ہے

۳۔ حضوری باغ میں ایک بارہ دری ہے جسے جلو خانہ کہتے ہیں۔

۴۔ مسجد کا دروازہ بڑا عالی شان ہے۔ اس کی ساخت سے شان و شوکت نمایاں ہے

۵۔ یہ دروازہ مشرق کی طرف واقع ہے۔ سرخ پتھر اور سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔

۶۔ دروازے تک پہنچنے کیلئے سرخ پتھر کی بنی ہوئی سیڑھیاں ہیں جو تعداد میں بائیس ہیں

۷۔ سب سے نچلی سیڑھی بہت زیادہ لمبی ہے اس کی لمبائی $124\frac{1}{4}$ فٹ ہے۔

۸۔ سیڑھیاں اوپر جاتے جاتے لمبائی میں کم ہوتی گئی ہیں۔ سب سے اوپر والی سیڑھی کی

لمبائی $4\frac{1}{4}$ فٹ ہے۔

۹۔ شروع میں سیڑھیوں پر کابل کا سنگ ابری استعمال کیا گیا ہے اب ان پر سرخ پتھر لگا

دیا گیا ہے۔

۱۰۔ یہ مسجد مکہ معظمہ کی مسجد الولید کے نمونے پر بنائی گئی ہے۔

۱۱۔ صدر دروازہ سنگ سرخ اور سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ دروازے کو دیکھ کر اس کی

شان و شوکت اور بلندی قدرت کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ اور بے نظیر ہے

۱۲۔ صدر دروازے کے اوپر دو منزلہ عمارت ہے جس میں تبرکات برائے زیارت عامہ رکھے

ہوئے ہیں۔

۱۳۔ شاہی مسجد کی نمایاں حیثیت دروازے کے عین درمیان محراب کی پیشانی پر سنگ مرمر

کا ایک تختہ نصب ہے۔ جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ط

کلمہ طیبہ کے نیچے بخط طغرائی کی یہ عبارت کندہ ہے۔

”مسجد ابو المنظر محی الدین محمد عالمگیر بادشاہ غازی“

سنہ۔ ہزار و شتاد و چہار ہجری اتمام یافت۔

بہ اہتمام کمترین خانہ زاد ادا خان کوکہ اتمام یافت۔

شاہی مسجد کو اورنگ زیب کے حکم سے ۸۴۰ھ بمطابق ۱۶۷۳ء میں تیار ہوئی۔

اس کی تعمیر پر چھ لاکھ سے زائد رقم خرچ ہوئی۔

مسجد کے تعمیری اخراجات کیلئے ملتان کا مالیہ وقف تھا۔ (خلافت التواریخ مصنفہ
منشی سہان رائے جالوی)

محمد لطیف تاریخ لاہور میں لکھتے ہیں شہزادہ داراشکوہ نے اپنے روحانی مرشد حضرت
میاں میر صاحب کے مزار کیلئے سرخ پتھر منگوایا تھا۔ اورنگ زیب نے زمانہ اقتدار میں اسکی
پتھر سے دریائے راوی کے کنارے پر اہل لاہور کے لئے ایک شاندار مسجد تعمیر کرنے کا
حکم دیا تھا۔

لاہور کی پش ہی مسجد ایشیا میں تمام مساجد سے بڑی ہے اس میں تقریباً پچتر ہزار
آدمی ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد کی عمارت میں کچھ حصے قابلِ مرمت دیکھ کر
۱۹۳۹ء میں پنجاب کے وزیر اعظم سر سکندر حیات خاں نے سرکاری طور پر مسجد کی مرمت کا حکم
دیا۔ اس ضمن میں مسلمان زمینداروں پر ایک خاص محصول بصورت رکان عائد کیا۔ مرمت
کا کام ۲۱ سال میں لگاتار محنت کے بعد ۱۹۶۱ء میں ختم ہوا۔ آغاز میں مسجد کے قدیم
فن تعمیر کو برقرار رکھنے کیلئے مسجد کی مرمت کا کام محکمہ آثار قدیمہ کے سپرد ہوا۔ بعد ازاں
مرمت کا کام مرکز سی تعمیرات عامہ کے سپرد ہوا شروع شروع میں مسجد کی نگرانی انجینئری
کے سپرد تھی۔ بہ حال موجود محکمہ اوقاف کے سپرد ہے۔ مسجد کا محسن شہداء جو با ۵۲۸ فٹ
۸ اینچ ہے شرقاً غرباً ۵۲۸ فٹ ۴ اینچ ہے۔ ۴ اینچ کا فرق طول میں ہے تقریباً محسن
مربع شکل کا ہے۔

۱۔ موجودہ فرش سرخ پتھر کا ہے لیکن پہلے پکی اینٹوں کا تھا۔
۲۔ مسجد کے عینی درمیان میں وضو کے لئے ایک مربع شکل کا حوض تھا۔ جس کے ارد گرد اب
ایک جنگلہ لگا ہوا ہے۔
۳۔ وضو کیلئے بجاہل موجودہ صدر دروازے کی دائیں جانب ٹونیٹیوں کا انتظام کیا گیا ہے
جو تعداد میں ۱۲۸ ہیں۔

۴۔ پانی کا پینے کیلئے علیحدہ بندوبست کیا گیا ہے۔
۵۔ عید کا دالان ۲۲۵ فٹ لمبا اور ۱۱۵ فٹ چوڑا ہے۔ جس کی کرسی مسجد کے فرش
سے اونچی ہے

۶۔ مسجد (مسجد گاہ) محسن کے مغرب کی طرف ہے جس میں اونچی محرابیں ہیں اور تین

سنگِ مرمر کے گنبد ہیں۔ گنبدوں کے سنہری کلمس سورج کی روشنی میں چمک کر مسجد کی شان بڑھاتے ہیں۔

۷۔ چھت اور دیواروں پر نقاشی اور کچکاری کا کام ہوا ہوا ہے۔

۸۔ مسجد کے چاروں کونوں پر سدرخ پتھر سے بنے ہوئے چار بلند مینار ہیں جن میں سے ہر ایک کی بلندی ۷۶ فٹ ۴ انچ ہے۔ میناروں میں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جن کی تعداد ۲۰۴ ہے۔

۹۔ میناروں کی چوٹیاں سنگِ مرمر کی بنی ہوئی ہیں اور دور سے نظر آتے ہیں۔
۱۰۔ شاہی مسجد اور جہانگیر کے مقبرے کے میناروں میں کچھ ایسی نسبت ہے جہاں سے دیکھا جائے تو نظر آتے ہیں ایک مینار نظر سے اڑھیل ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ میناروں کی تعمیر ہمہ سہ کے دور سے رکھی گئی ہے۔ حالانکہ شاہی مسجد کے مینار بعد میں تعمیر ہوئے ہیں۔
میناروں پر اب روشنی کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ ان میناروں کی حیثیت تاریخی ہے
۱۱۔ سکھوں کے زمانے میں ۱۸۴۱ء میں شیر سنگھ بہارانی چندر کور پران میناروں پر پتھر گرگولیاں برساتی تھیں۔

۱۲۔ سکھوں کے زمانے میں مسجد کی بڑی بے حرمتی کی گئی۔ رنجیت سنگھ مسجد کے صحن کو بطور عطل استعمال کرتا تھا۔ اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے ممانعت تھی۔
۱۳۔ انگریزوں نے ۱۸۵۶ء میں مسجد کے دروازے مسلمانوں کیلئے کھول دیئے۔
۱۴۔ جنوبی حصے کی ایک حجرے بنے ہوئے ہیں جن میں طلبہ قرآن شریف وغیرہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔

۱۵۔ عربی۔ فارسی کی جماعتیں بھی مسجد میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ ہم نے شاہی مسجد کا حال قدرے تفصیل سے لکھا ہے تاکہ مسلمان طلباء پر مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا تصور بخپے ہو جائے۔ اور وہی شوکت اور صولت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

۱۰۔ درس نظامی سے آپ کیا مراد لیتے۔ اس کی خوبوں اور خامیوں کا جائزہ لیجئے۔ اگر نظامی (لفظ) کو نظام سے ہی مشتق مانا جائے تو سلا حنفیہ عظمیٰ کے زمانے میں بغداد میں بھی ایک مدرسہ تھا جسے نظام الملک کے نام پر نظامیہ کہتے ہیں۔ اس بڑے مدرسے میں شیخ سعدی ایسے جلیل القدر ادیب و شاعر تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ اپنی مشہور کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہے

مراد نظامیہ اور اد بود
شب و روز ملقبین ذکر اد بود

اس مدرسے میں پڑھائے جانے والے نصاب کو بھی درس نظامی ہی کہا جاتا تھا۔ شاہ سلیمان سجاولہ نشین بھلواری شریف کا خیال ہے کہ درس نظامیہ کے اصل بانی ملا فتح اللہ شیرازی تھے۔ وہ اندرہ کے ایک پرچے میں لکھتے ہیں۔

اسی کے قریب زمانے میں ملا فتح اللہ شیرازی کے درس و تدریس کا مغلغلہ بلند ہوا۔ اندرستانی علماء و علماء اہل یورپ خصوصاً انھیں اندازہ تعلیم پر چلنے لگے۔ ان کے وقت سے گویا ایک جدید نصاب تعلیم قائم ہوا۔

میرا تصور صرف یہ ہے کہ درس نظامیہ جس کا سچوئے ملا فتح اللہ شیرازی سے ظہور میں آیا۔ اور صورت نوعیہ اس کی روپ بدلائی۔ یہاں تک کہ درس کا مرتبہ و موجودہ حال پر مستقر ہوا۔ معقولات کے فروغ میں جو بعد میں ایک لاعلمی و باکی حد تک پہنچ گیا۔ علمائے مادر النہر کو بھی خاصہ دخل ہے۔

یہ یوانی لکھتا ہے کہ جب منطق کا علم سمرقند اور بخارا میں پہنچا تو نہایت مقبول ہوا۔ اور صالح الیما تیز لگا۔ کہ ہر شخص معقول اور منطقی ہو گیا۔ اور جب کسی نیک بخت صاحب ریل کو دیکھتے تو اس کی ہنس اڑاتے کہ گدھا ہے اور دعویٰ کے ثبوت میں منطق ریل پر ریتے کہ یہ لاجیوان ہے اور حیوان ہے۔ انسان خاص ہے جب حیوانیت اس میں نہیں تو انسانیت جو اس سے بھی خاص ہے وہ اس میں نہیں پھر گدھا بھی نہیں ہو گیا ہے جب یہ ہوا انصوبیاں حد سے بڑھ گئیں تو شاخ و صوفیہ تھے منطق کا پڑھنا پڑھنا حرام قرار دیا۔ اور بادشاہ و منت نے عبداللہ خاں انکب نے استدعا کی کہ اس نکتے کے استنادوں کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان معقول متذوق مشاہیر علماء مرزا جان۔ ملا عصام وغیرہ وہاں سے نکالے گئے۔ ان میں سے بعض نے ہندوستان کی طرف اور یہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ نور بدین نے فی الحال ہمدان سے چار سبقت پڑھنے لکھے۔ یقین ہے کہ معقولات کی مقبولیت میں ان بزرگواروں کی شہادت ضرور

درس نظامی - اب ہم مفصل طور پر درس نظامی کے ضمن میں لکھتے ہیں۔ کیونکہ
 مدارس عربیہ اور مکاتب دینیہ میں جو نصابِ تعلیم ہے اسے درس نظامی کہا جاتا ہے۔ ہم نے
 اس سوال کے جواب میں رد کوثر نامی کتاب سے تفصیل کو اخذ کیا ہے۔ ویسے حوالے کیجئے وہی
 کتب قابلِ اعتماد ہیں۔ جن سے استفادہ شیخ محمد اکرم صاحب نے بھی کیا ہے۔
فرنگی محل - سید سلیمان ندوی مرحوم اپنے ایک مضمون میں قلمطراز ہیں۔
 اکبر کے زمانے میں حکیم فتح اللہ شیرازی نے ہندوستان میں معقولات (فلسفہ منطوق) کو فروغ
 دیا۔ شاہجہان اور عالمگیر کے زمانے میں ملا عبدالحکیم سیال کوئی اور میرزا ایدہر دہی نے منطق اور
 فلسفے کا درس عام کیا۔ اپنی کے شاگردوں میں شاہ دلی اللہ فرنگی محل اور خیر آباد کی درس
 گاہوں میں تناظرین کے معقولات اور شرح و حواشی کی بہار آئی۔ حکیم فتح اللہ شیرازی المتوفی
 ۹۹۷ھ سے عبد السلام لاہوری نے استفادہ کیا۔ عبد السلام سے ملا عبد السلام اودھوی نے پڑھا۔
 ملا عبد السلام اودھوی سے ملا قطب الدین سہالوی نے درس لیا۔ ملا قطب الدین سہالوی سے
 ملا قطب الدین صاحب شمس آبادی نے فیضان حاصل کیا۔ اور ان کے دو اور بھی شاگرد تھے۔ ملا
 امان اللہ بنارسی اور قاضی عبداللہ بہاری ملا قطب الدین سہالوی کے صاحبزادے ملا نظام الدین
 نے ملا امان اللہ بنارسی سے پڑھا۔ ملا نظام الدین سے ملا بکر العلوم نے علم حاصل کیا۔ ملا بکر العلوم
 سے خیر آباد کا علمی خاندان مستفید ہوا۔ میرزا ایدہ کا فیض شاہ عبدالحکیم دہلوی کو پہنچا۔ شاہ
 عبدالحکیم سے شاہ دلی اللہ دہلوی نے اخذ فیض کیا۔ شاہ دلی اللہ دہلوی سے شاہ عبدالعزیز نے
 استفادہ کیا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی کا فیض ملک میں عام ہوا۔
فرنگی محل لکھنؤ کا ایک محلہ ہے بشروع میں وہاں فرانسیسی تاجر مقیم تھا جس کے
 متعلق کی وجہ سے یہ علاقہ فرنگی محل کہلاتا تھا۔ جب وہ ایک تاجر اپنے وطن کو چلا گیا تو یہ زمین
 سرکاری ہو گئی۔ اور یہ اندرنگ زیب عالمگیر کے زمانہ اقتدار کی بات ہے عالمگیر کے دوران حکومت
 میں ملا قطب الدین جو کہ ایک عالم دین تھے۔ بڑا فروغ حاصل کیا۔ اور قصبہ سہالی میں رہتے تھے
 ملا قطب الدین انصاری تھے۔ ۱۱۰۳ھ ہجری بمطابق ۱۶۹۱ء ایک چند عثمانیوں نے انہیں
 شہید کر دیا۔ ان کا گھر جلا دیا۔ ملا صاحب کے لڑکے محمد سید سہالوی نے عالمگیر کی خدمت
 میں پہنچ کر شکایت کی۔ عالمگیر نے فرنگی محل کا علاقہ انہیں معافی میں دیدیا۔
 ملا قطب الدین کے چار بیٹے تھے۔ ایک سے ایک بڑھ کر تھا۔ ہندوستان میں

انہی کا فیض جاری ہے۔ ان چار بیٹیوں میں سب سے بزرگ زبدہ الزما الدین بنتیں۔ یہی زہ
نظام الدین ہیں جن کے نام پر درس نظامی مشہور ہے۔ آپ نے اپنے والد سے بھی علم حاصل
کیا۔ والد کے علاوہ حافظ امان اللہ بنارس اور غلام نقشبند لکھنؤ سے بھی فیضانِ علم حاصل کیا
آپ نے کئی کتابیں تصنیف کیں۔ جن میں سے حاشیہ شرح ہدایۃ الحکامت بشرح مسلم القشوت
حاشیہ شمس یازغہ۔ حاشیہ عقائد روانی بہت مشہور ہیں۔ آپ کی نہرت بطور مدرس کے بھی تھی۔
آپ کے درس و تدریس کے مقابلے میں باقی سب علماء کے درس بے رونق ہو گئے۔ آپ نے
۱۲۸۹ھ میں وفات پائی۔

بند وستان میں کوئی چھوٹا سا مدرسہ کی شاکر دی کا سلسلہ آپ کے شاگردوں یا فرزندوں
میں سے کسی کا نہ پہنچتا ہو۔ درس نظامی انہی کے نام سے مشہور ہے اس درس میں مندرجہ
ذیل کتب اور علوم کی تعلیم ہوتی تھی۔

کتب

علوم

میزان۔ منشعب۔ صرف میر۔ پنج گنج۔ زبدہ۔ اصول اکبری
شافیہ۔

۱۔ صورت

خویر بشرح مائتہ اعمال۔ ہدایۃ النور۔ کانیہ بشرح حاجی
صغریٰ کبریٰ۔ ایسا غوجی۔ تہذیب بشرح تہذیب

۲۔ نحو

۱۔ منطق

قطبی مع میر۔ سلم العلوم

میینہ۔ صدر۔ شمس یازغہ۔

۳۔ حکمت

خلافت الحساب۔ تحریر اقلیدس۔ مقالہ اول تبشیرج الاندک

۵۔ ریاضی

ر مالہ قوشچیہ۔ شرح جیمینی باب اول۔

مختصر المعانی مطلق تا بحث ما انا قلت۔

۶۔ بلاغت

شرح دتایہ اولین۔ ہدایہ آخرین۔

۷۔ فقہ

نور الانوار۔ توضیح توحید۔ مسلم القشوت۔ (مبادی کلامیہ)

۸۔ اصول فقہ

شرح عقاید نسفی بشرح عقاید جلالی۔ میرزا ابد۔ شرح مواقف

۹۔ کلام

جلالین۔ بیضاوی

۱۰۔ تفسیر

مشکوٰۃ المصابیح۔

۱۱۔ حدیث

یہ تمام کتابیں زبان عربی ہیں۔ عربی صحیح پر مبنی اور لکھنے کے لئے علم صرف اسے
علم نحو کی اس قدر ضرورت ہے۔ اسی لئے تدریس درس نظامی میں اولیت ان دونوں
علوم کو حاصل ہے۔

شاہ سلیمان سجادہ نشین پھولپوری شریف درس نظامی کے بانی ہیں۔ انہوں نے قمر ازلیں کے درس
نظامی ایک اپنے آپ سے آپ پیدا ہونے والا نظام ہے۔ جس کا مولانا مفتی شیرازی
نے ترتیب دیا تھا۔ ہر درایم کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ شاہ صاحب اللہ وہ
کی ایک اشاعت میں فرماتے ہیں۔

موجودہ درس کو حرمِ مآبہ بلا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس کہنا سراسر
گستاخی ہے اور بے ادبی ہے حضرت علامہ صاحب نے نہ خود موجودہ کتابیں پڑھائیں اور نہ اکثر
کتابیں ان کے وقت میں تالیف ہوئی تھیں۔ نہ ان کتابوں کو جناب کو مزارِ انتہی۔ اس درس
کو خود درس کہنا نازیبا نہیں۔ کچھ تو بعض اساتذہ نے اپنے مذاق کے موافق کتابیں پڑھیں
اور کچھ طالب علموں کے مذاق اور کونے سے اضافہ کیا۔ حضرت علامہ صاحب کا دامن اس سے
پاک ہے

ہاں اگر مفتی الدین شیرازی کو اس درس کا بانی کہا جائے تو بے جا نہیں۔ حضرت علامہ
صاحب (نظام الدین) قدس سرہ صوفی صافی صافی مشرب تھے اگر وہ اس نظام درس کو درست
فرماتے تو تصوف یا اخلاق کی کوئی کتاب اس میں ضرور داخل کرتے حالانکہ اس درس نظامیہ میں
تصوف و اخلاق کی کوئی کتاب نہیں جس کا نتیجہ یہ ہے جو لوگ اس درس سے فارغ ہو کر نکلتے
ہیں وہ تصوف اور اخلاق سے بالکل کورے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کسی درویش صوفی کی صحبت اختیار
کر لی اور اسکے معتمد ہوئے تو کچھ تصوف و اخلاق کا اثر ان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس! اب
نورِ رشید و شاخ بھی اقل و قلیل نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغوڑے دلوں سے غیر مقلدین اور
وہابیوں کی تعداد مولویوں کی جماعت میں زیادہ ہو گئی ہے۔ کاش! اگر تصوف کی کوئی کتاب بھی
ابتداء میں انہیں پڑھائی جاتی تو یہ خیالاتِ فاسدہ ان کے دلوں میں پیدا نہ ہوتے۔

اب رہے نظامی پر تبصروں :- درس نظامی کی نسبت مولانا مفتی پوری لکھتے ہیں :-
۱۔ اس میں سب سے بڑا نقص تو یہ ہے کہ صرف و نحو کی تعلیم میں بہت فضول وقت ضائع
ہو جاتا ہے۔

۲۔ یہ کہ ادب و لغت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی۔

۳۔ اس کے ساتھ منطق الہیات کی جتنی کتابیں اس میں شامل ہیں۔ وہ بھی اسے تقویم پارینہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔

۴۔ صرف و نحو کی کتابوں کو کم کر کے زبانی خطبات کے ذریعے سمجھانا چاہیے۔ جو موجودہ مدرسوں میں نہیں ہے کتابیں رٹ رٹا کر یاد کرانے سے وقت ضائع ہوتا ہے۔

۵۔ منطق اور الہیات کی تعلیم بھی بقدر ضرورت دینی چاہئے۔

۶۔ فقہ۔ اصول فقہ۔ حدیث اور اصول حدیث بے شک نہایت ضروری ہیں لیکن ان فنون کے

متعلق جو کتابیں رائج ہیں وہ موجودہ حالات کے پیش نظر ناکافی ہیں۔ ان میں رد و بدل ضروری

ہے۔ ۷۔ مدانی۔ بیان اور لغت و ادب کیلئے کتابوں میں معقول اضافہ کرنا چاہئے۔

۸۔ ہندسہ اور مہیثیت کے ساتھ علم الکیمیا۔ طبیعیات۔ طبقات الارض۔ تاریخ اقتصادیات

سیاسیات کی تعلیم ضروری ہے

۹۔ دینی نقطہ نظر سے درس نظامیہ کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ اس میں تفسیر و حدیث پر پوری

توجہ نہیں۔ منطق حکمت صرف و نحو پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔

۱۰۔ درس نظامی دنیوی نظام تعلیم ہے۔ مذہبی اور روحانی نظام تعلیم نہیں ہے۔

۱۱۔ اس نظام میں فقہ وغیرہ پر اس لئے توجہ دی جاتی ہے کہ اس کے طلباء کو اسلامی حکومت

کے دوران میں قاضی مفتی اور محتسب بننے کیلئے ضرورت کھلی۔

۱۲۔ زیادہ تر توجہ ایسے علوم پر کھتی۔ جن کا مقصد طلباء کو عام عقلی تربیت اور ذہنی ترقی ہو۔

۱۳۔ درس نظامیہ میں معقولات پر زیادہ زور یورپ کے نظام تعلیم سے متاثر ہے۔

۱۴۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کی رائے معقولات کے بارے میں ملاحظہ ہو تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے

اسی طرح منطق و فلسفہ کے ساتھ آپ کا تنفر عداوت کے درجہ پر پہنچا ہوا تھا۔ ایک دفعہ

آپ نے فرمایا کہ میرا جو مرید اور شاگرد فلسفہ کا شغل رکھیکا وہ میرا مرید اور شاگرد نہیں۔

۱۵۔ فلسفہ اور معقولات کی مذمت عطار نے بھی کی ہے۔

۱۶۔ فائے کفر ایں جا بہ حق المعرفت دوست تو دارم ز فائے فلسفہ

۱۷۔ محمد دالفت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مختلف علوم کے مدارج متعین کئے ہیں۔

۱۸۔ علم کلام اور فقہ کا استاد علوم فلسفہ کے استاد سے بہتر ہے۔

۲۔ علم نحو و صرف کا استاد علوم فلسفہ کے استاد سے بہتر ہے۔

۳۔ علوم فلسفہ علوم معتبر ہیں داخل نہیں ہیں۔

۴۔ علوم فلسفہ کے اکثر مسائل لا طائل اور بے حاصل ہیں۔

۵۔ مولانا محمد اسلم جے راج پوری مقالاتِ اسلم میں رقمطراز ہیں۔

میں اس میں (درس نظامی) کسی تبدیلی یا ترمیم کا قائل نہیں ہوں۔ بلکہ کلی انقلاب چاہتا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ طلباء کو عربی زبان پختہ طور پر پڑھا کر خالص قرآن و سنت متواترہ یعنی عمل بالقرآن کی تعلیم دینی چاہیے۔ اور بس۔ اس کے بعد ان کو زندہ و نیا دی علوم سکھانے چاہئیں۔ جس سے وہ روزی پیدا کر سکیں۔ اور دین کو دنیا کمانے اور ملت میں تفرقہ ڈالنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی ایک مرتبہ الندوہ میں کسی طرح زردار الفاظ میں نصابِ تعلیم کی شکایت کی تھی۔

آج صدیوں سے مسلمانوں کی ذہنی ترقی کو جس چیز نے روک رکھا ہے اس کا ذمہ دار صرف نصابِ تعلیم اور طرزِ تعلیم ہے۔ (السندہ)

درسِ نظامی کے بانی ملا نظام الدین کے کئی بیٹے تھے ان میں سے سب سے زیادہ شہرت ملا عبد العلی بک العلوم کو ہے۔

کرناٹک کے نواب محمد علی خاں نے ان کی بڑی قدر کی۔ بک العلوم کا خطاب دیا۔ درس کیلئے ایک بڑا مدرسہ قائم کیا۔ جہاں وہ اپنی وفات ۱۲۳۵ھ یعنی ۱۸۱۹ء عیسوی تک درس دیتے رہے۔

درسِ نظامی کے اجراء۔ محاسن اور مصائب کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اسلامی افکار کے دائرے کو وسیع کرتے ہوئے فرسودہ نظامِ تعلیم کو تبدیل کیا جائے اور مناسب ترمیم کی جائے۔ جو وقتی ضروریات کو بھی پورا کرے اور مسلمانوں میں سچا مسلمان ہونیکا جذبہ اسی حد تک بیدار کرے کہ وہ اپنے علم و عمل سے اپنی کھوئی ہوئی عظمت و رفعت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔

کوئی سے پانچ سوال حل کریں جن میں سے کم از کم دو سوال ہر حصہ میں سے شامل ہوں
تمام سوالوں کے نمبرز برابر ہیں۔

حصہ اول۔ ۱۔ ۱۲۰۱ اور ۱۵۲۶ کے درمیان شمالی ہندوستان میں مسلم معاشرہ
کی بہتیت و صورت کی وضاحت کیجئے۔ اس دوران میں جنوبی اور مشرقی علاقوں پر مسلمانوں
کے اثرات کا جائزہ لیجئے۔

جواب ہے :- اسلام کی آمد سے ہندوستان پر کئی بیرونی حملہ آوروں نے حملے کئے (۱)
۱۔ یونانی سکندر نے شمالی ہندوستان پر پنجاب کے حاکم پورس کے زمانہ اقتدار میں حملہ کیا۔
۲۔ ایرانی۔ کوشاں۔ مہن۔

مندرجہ مذکور قوموں نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ لیکن آخر کار سب کے سب ہندوستانی
میں اس طرح مدغم ہوئے کہ ان کی انفرادی حیثیت کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ لیکن جب اسلام
کے نام ہواؤں سے راہ و رسم پیدا ہوئی تو مسلمانوں نے اپنی انفرادیت کو اس انداز سے برقرار
رکھا کہ ہندوستانی طرز معاشرت نے اسلامی معاشرت کا کوئی اثر مرتب نہ کیا۔ کیونکہ ہندوستانی
عقائد اور فلسفے کی اسلامی عقائد اور فلسفے سے کوئی مشابہت نہ تھی۔ اس لئے اسلامی تہذیب
و تمدن اپنی جداگانہ حیثیت برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا۔ ہندو معاشرہ ذات پات کے بندھنوں
میں جکڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے سماجی نا انصافیوں اور عدم مساوات کا شکار تھا۔ ہندو سماج
چونکہ چار ذاتوں میں بٹا ہوا تھا۔ برہمنوں کے لوگ اپنے رنگ و نسل۔ عقائد و رسوم اور پیشے کے لحاظ
سے دوسری ذات کے لوگوں سے مختلف تھے۔ چار بڑی بڑی ذاتیں یعنی ۱۔ برہمن۔ ۲۔ کھشتری
۳۔ ویش۔ ۴۔ شودر۔ ان بڑی ذاتوں کی پھر کئی ذیلی ذاتیں تھیں۔

۱۔ برہمن۔ مذہبی امور کے نگران تھے۔ اپنے آپ کو سب سے زیادہ با اختیار اور مقدس
جانتے تھے۔

۲۔ ملک میں امن و امان اور قوم کے تحفظ کا ذمہ دار تھے۔ فوجی امور۔ امرا اور دوسرے
حکام اس طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔

۳۔ ویش اس طبقے کے لوگوں کو کہتے تھے جن کا تعلق کاشتکاری۔ تجارت اور صنعت کے اہم
 پیشوں سے تھا تھا۔

۴۔ شودر۔ جو طبقہ ان متذکرہ اہل طبقات کی خدمت کرتا تھا۔ اسے شودر کہتے تھے۔

اس طبقے کے لوگ بڑی ذلت اور سہوائی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے۔ ہندوؤں کے خود ساختہ قوانین میں شہر طبقے سے متعلق رکھنے والے لوگ بنیادیں انسانی حقوق سے بھی محروم تھے۔

اگر کوئی شہر مقدس ویدوں کا لفظ سن پاتا تھا تو اس جرم کی پاداش میں اس کے کانوں میں لپیٹا ہوا سیسہ ڈال دیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کی رہائش بھی شہر کی چار دیواری سے باہر ہوتی تھی۔ برہمنوں کو ثبات مقام حاصل تھا۔ انہیں تعلیم کے مواقع میسر تھے اور سماج میں معاشرتی اعتبار سے اگر کوئی برہمن کو نکا مار دیتا تھا تو اس کو سات پشتوں تک سزا دی جاتی تھی۔ معاشرے میں مختلف ذاتوں میں باہمی بیابہ شادی کا رواج نہ تھا۔ ذات پات کا مسند سرور و ثروتی خیال کیا جاتا تھا۔ اس سے نجات ناممکن تھی۔ آپس میں میل ملاپ مفقود تھا۔ کوئی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتا تھا لوگ خاندانی پیشہ اختیار کرنے پر مجبور تھے۔

چھوٹی ذاتوں پر ترقی کے دروازے یکسر بند تھے۔ نچلی ذاتوں کے قابل اور مستعد نوجوان اپنی فطری صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان باتوں کے علاوہ ہندو معاشرہ میں کئی ایک خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔

۱۔ ہندو سمندری سفر نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے وہ دوسری دنیا سے بالکل الگ تھلگ تھے جس کی وجہ سے ثقافتی جمود ہر طرف پایا جاتا تھا۔
ہندو معاشرہ میں ناچ کالے کا عام رواج تھا جو کہ خوشی اور غمی میں بھی معاشرے کا ایک لازمی عنصر تھا۔

۲۔ عورت مردوں کے مقابلے میں حقیر خیال کی جاتی تھی عورت اپنے خاوند کو دیوتا سمجھتی تھی۔
۳۔ سستی اور بکین کی شادی عام تھی بیوہ ہونے کی صورت میں عورت کو دوبارہ شادی کرنے کا حق نہ تھا۔ طلاق کا رواج ہرگز نہیں تھا۔

۴۔ راجپوتوں میں دختر کشی کا رواج تھا۔ امیروں اور راجوں کی لڑکیاں سوئمیر چاکر اپنے خاوند خود پسند کرتی تھیں۔

۵۔ لوگ سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ زیورات صرف امراء ہی پہن سکتے تھے۔

۶۔ مٹی اور لکڑی کے بن بن صرف ایک بار استعمال ہوتے تھے۔ لیکن دھات کے بن بن استعمال کر کے دوبارہ بھی مستعمل ہوتے تھے۔

۱۔ گوشت۔ لہسن اور مچھلی سے پرہیز کرتے تھے۔ وودھ۔ کھن اور گھن کا استعمال تھا۔
 الغرض ہندو معاشرہ اس قسم کے خود ساختہ بندھنوں میں جکڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے
 برصغیر میں آکر ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھی۔ ہر اعتبار سے مسلم معاشرہ ہندو معاشرہ سے
 بالکل الگ تھا۔ اس لئے اسلامی تہذیب ہر لحاظ میں جداگانہ حیثیت سے برقرار رہی۔
 اب ہم ہندو معاشرہ کے اصول بیان کرنے کے بعد مسلم معاشرہ کے دیر پا اثرات بالتفصیل
 بیان کرتے ہیں۔

جن مسلمانوں نے ہندوستان پر حملہ کیا ان میں سے اکثریت ترکوں کی تھی۔ سلاطین
 دہلی کے زمانے میں جو ۱۵۲۶ء تک پھیلا ہوا ہے مسلم طبقے کے بڑے پانچ حصے تھے۔
 ۱۔ امراء۔ ترک امراء جن کا حکومت میں عمل دخل تھا۔

۲۔ علماء۔ جن کا علم کی بناء پر معاشرے میں اعلیٰ مقام تھا۔

۳۔ مشائخ و صوفیاء کرام۔ ان کے سپرد صرف اسلام کی تبلیغ اور اشاعت تھی۔

۴۔ سادات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والے کیوجہ یہ
 لوگ باعث احترام خیال کئے جاتے تھے۔

۵۔ امیرا۔ ملک اور خان۔ یعنی بڑے بڑے لوگ جو ملک کی سیاست میں حصہ لیتے تھے۔

مسلم معاشرے میں ذات پات کی کوئی تیز نہ تھی۔ صرف پہچان کیلئے مختلف پیشے اور روزی
 کمانے کے طریقے اختیار کرنے پڑتے تھے۔ اس لئے ایسے معاشرے میں ہر ایک کیلئے ترقی

کے مواقع یکساں کھلے ہوتے۔ حکومت میں بڑے بڑے مناصب کے لئے میراث کے اصولوں

پر عمل کرنے کی بجائے مستحق کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ ایک غلام بھی اپنی فطری صلاحیتوں کی

بناء پر بڑے بڑے مناصب کی تاحث شاہی پر متمکن ہو سکتا تھا۔ خاندان غلاماں اور اس

خاندان کے بادشاہوں کی مثال تاریخ میں روشن حروف میں لکھی ہوئی۔ علم و ادب میں خیم اور

غزالی کی مثالیں موجود ہیں۔

۱۔ مسلم امراء۔ مسلم معاشرے میں بادشاہ کے بعد اہم ترین مناصب پر مسلمان ہی فائز ہوتے

تھے اور وہ عموماً امراء سے تعلق رکھتے تھے۔ صوبوں کے حاکم اور دوسرے شعبوں کے

سربراہ بھی کسی طبقے سے منتخب ہوتے تھے۔

۲۔ سب سے اعلیٰ اور ممتاز منصب کے حامل کو خان کہا جاتا تھا۔ ان میں سے صاحب اثر

امراء کو بالغ خاں یا خان اعظم کہتے تھے۔ بالغ خاں کی مثال میں غیاث الدین بلبن کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ بالغ خاں یا خان اعظم کے دوسرے یا تیسرے درجے میں ملک اور امیر ہوتے تھے۔ اس سے نیچے امراء کا کوئی دوسرا منصب نہیں ہوتا تھا۔

۳۔ دوسرے اور تیسرے درجے کے مناصب کے بعد فوجی عہدے دار ہوتے تھے جنہیں سپہ سالار یا سرخیل کہا جاتا تھا۔

۴۔ حکومت مسلم امراء ان کی خدمت کی پاداش میں گراں بہا صلے اور جاگیریں عطا کرتی تھی۔ یہ جاگیریں ان کی خدمت یا ملازمت کے زمانے تک ان کے پاس رہتی تھیں۔ موروثی نہیں ہوتی تھیں۔

۵۔ مسلم امراء کے مناصب کبھی موروثی نہیں ہوتے تھے۔ دوران ملازمت میں امراء ان جاگیروں سے اپنے اور اپنی سپاہ کے اخراجات پورے کرتے تھے۔

۶۔ مسلم امراء کے علاوہ معاشرے میں ایک اور طبقہ بھی تھا۔ جو خوشحال زندگی بسر کرتا تھا۔ بڑے بڑے حکام۔ اساتذہ شعرا۔ تجار۔ اطباء اور دوسرے فن کاروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ پیشہ ور لوگ اپنے مخصوص محلوں میں رہا کرتے تھے۔

۷۔ مسلم عوام زیادہ تر شہروں میں سکونت رکھتے تھے۔ اور فوج میں ملازم ہوتے تھے۔ مسلمانوں کی مجلس زندگی کے خط و خال۔ لباس۔

۱۔ مسلمان اپنی روایات اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کے لباس۔ ٹوپی یا کپڑی۔ کرتہ شرمی یا سجا (جو ٹخنوں سے اونچا ہوتا تھا) یا سلوار پر مشتمل ہوتا تھا۔

۲۔ گرمی اثرات کی بناء پر گرمیوں میں ہلکے اور پتلے کپڑے۔ سردیوں میں گرم لباس اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہوتا تھا۔

۳۔ سلاطین و ہلی اپنے سر پہ کلاہ تاتاری پہنا کرتے تھے۔ ریش صفت باش و کلاہ شرمی دار۔

۴۔ درباروں کے موقع پر سلاطین زر و زری قبا پہنتے تھے۔ کمر میں سفید پیٹا ہوتی تھی۔

۵۔ زیر جامہ اور شب خوابی کے لباس کا رواج تھا۔

۶۔ علماء قبا اور عمامہ استعمال کرتے تھے۔

۷۔ درویشوں کا لباس قلنس (خاص قسم کی درویشانہ ٹوپیاں) پہنتے تھے۔

خوراک :- ۱۔ مسلمان گوشت زیادہ پسند کرتے تھے۔ تنور کی روٹی۔ خمیری روٹی۔ کباب اور پلاؤ ان کی مرغوب غذا تھی۔

۲۔ ہندوؤں کی چوری کے بجائے پائٹھے کا استعمال شروع کیا۔ تو میر (کاٹھے شوبہے والا گوشت کا سالن) متنبجن (بیلے جیلے ننگ کے چاول) پلاؤ (ٹمکین چاول اور گوشت کا آمیزہ) صاحبان ثروت امراء کے گھروں کی خوراک تھی۔

۳۔ ان کھانوں میں مقامی تہذیب کے اثرات کے زیر اثر مرجع مصالحہ کا استعمال ہونے لگا تھا۔
۴۔ کھانا فرش پر بیٹھ کر کھایا جاتا لیکن دسترخوان ضرور رکھتا۔
۵۔ کھانا کھانے سے پہلے خادم ہاتھ دھلاتا تھا۔

۶۔ بان کارواج ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے تھا۔ لیکن مسلمانوں نے اس میں بہت سی نفاسیتیں پیدا کیں۔

۷۔ مسلمانوں کی تقریبات میں بچے کی پیدائش پر عقیقہ قرآن شریف شروع کرنے پر بسم اللہ سنت کی ادائیگی کے طور پر پختہ۔ عرس اور مرے پر تجہیز و تکفین کی رسوم خاص اسلامی انداز میں ادا ہوتی تھیں۔ لیکن مقامی اثرات اور کئی ایک دوسری رسوم بھی شامل ہوئیں۔ جن میں شادی کے موقع پر لڑکیوں کو جہیز اور زمانہ بناء سنگھار وغیرہ شامل تھیں۔

کھیلیں :- کھیلوں میں تلنگ بازی۔ نیزہ بازی۔ چوکان بازی (موجودہ پولو) تیراندازی شمشیر زنی۔ گھڑ دوڑ۔ شہسواروں کے علاوہ شکار وغیرہ امراء کے کھیل تھے۔ یہ کھیل عموماً مرکز یا صوبائی مراکز میں رائج تھے۔

۲۔ عوام کے کھیل یہ تھے۔ گتکہ کشتی (پہرانی) برہچھا مارنا۔ نگہ ر ہلانا۔ اور کٹا ر چلانا۔

۳۔ گھروں میں شطرنج سے دل بہلایا جاتا تھا۔

۴۔ شراب نوشی کی بھی بڑی عادت عام ہو چکی تھی۔

۵۔ رقص و سرود بھی تیزی سے رو بہ ترقی تھے۔ شاہانہ انداز میں جشن نوروز کی تقریب

اہم تھی جو بڑی شان و شوکت سے منائی جاتی تھی۔ رقص و موسیقی کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔

۶۔ رقاصائیں اور مغنی عورتیں اپنے اپنے فنون کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ جو عوام کو محظوظ ہونیکا

موقع فراہم کرتی تھیں۔

۷۔ مہمانوں کی تواضع شربت وغیرہ سے کی جاتی تھی۔

۸۔ غلام رکھتے جاتے تھے جو مسلم امراء کے علاوہ متوسط طبقے کے لوگ بھی غلام رکھا کرتے تھے۔
 ۹۔ مسلم معاشرے میں غلاموں کو بھی معاشرتی انصاف اور عام انسانی حقوق بدرجہ اولیٰ حاصل تھے۔
 غلاموں کی تربیت اولاد کی طرح ہوتی تھی۔ ان غلاموں نے سلطنتِ دہلی کے استحکام میں
 بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

(ب)

محنتی اور تحقیق والے طلبہ کیلئے اس اجمال کے بعد ہم ذرا تفصیل سے مسلم معاشرے کے
 لکھتے ہیں۔

اسلام: سلامتی کا مذہب ہے اس میں کسی قسم کے جبر کو دخل نہیں ہے ہندوستان
 میں ان مسلمان سلاطین نے سلامتی، رواداری اور برابری کی ہمیشہ قائم رہنے والی مثالیں پیش
 کی ہیں۔

۱۔ سلاطین دہلی کا ہندوستان میں حکومت کرنے کا ایک ہی اصول تھا کہ اعلیٰ و ادنیٰ مسلم غیر مسلم
 کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتے۔

۲۔ انفرادی مثالوں کو چھوڑ کر مجموعی حیثیت کو سامنے رکھا جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں
 نے اپنے زمانہ اقتدار میں بلند حوصلگی اور فیاضی کا ثبوت دیا۔

۳۔ سلاطین کا مقصد حکومت رعایا کی دیکھ بھال ہوتا تھا۔ اور یہ دیکھ بھال بلا امتیاز ہوتی تھی۔

۴۔ مسلم امراء نے رعایا ہی کاموں کے ذمہ میں شفا خانے کھولے۔ جہاں ہر بیماریہ کا خاطر خواہ علاج
 ہوتا تھا۔ مسافر خانے اور کارواں سرائیں تعمیر کیں جن میں ہر مسافر کو آرام پہنچانا حکومت کے
 کارندوں کا فرض اولین ہوتا تھا۔

۵۔ غریبوں کے لئے نگر خانے تعمیر کرائے۔ جہاں نادار مسافروں کو کھانے وغیرہ کی سہولتیں
 میسر تھیں۔ اور قحط کے زمانے میں انتہائی تدابیر اختیار کی جاتی تھیں۔ (سلطنتِ دہلی کا نظم
 حکومت مولفہ اشتیاق حسین قریشی)

قحط کے زمانے میں انتہائی تدابیر اختیار کی جاتی تھیں تاکہ عوام کو کسی قسم کی تکلیف
 کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

۶۔ رعایا کے حالات کی روزانہ خبر سلاطین تک خبر رسالوں کے ذریعے پہنچ جاتی تھیں۔ عوام
 بجائے غامضی۔ امراء۔ وزراء بھی اس پست نشی اعمال و افعال سے بری نہ تھے۔

۲۔ امرکافی کوشش سے انصاف اور عدالت کو بالاکیا جاتا تھا۔

۳۔ قرآن پاک میں صریحاً درج ہے۔ لَا اِکْرَاهَ فِی الدِّیْنِ یعنی دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ ہندوؤں کو اپنے مذہب کی پوری آزادی تھی۔ مرکز اور اصولوں کے صدقہ مقامات میں ہندوؤں کو بت پرستی کی عام اجازت تھی۔ غیر مسلم جب اپنی عبادت کے دوران میں گھنٹے اور ناقوس کی آوازیں بلند کرتے تھے۔ ان پر کسی قسم کی پابندی نہیں تھی اور اپنے مذہب کی تبلیغ میں پوری آزادی تھی۔

۴۔ مذہب کے ضمن میں مسلمانوں اور مسلمان بادشاہوں کی رواداری قابلِ ستائش ہے۔ مثال کے طور پر ہم بھگت کبیر کو پیش کرتے ہیں۔ جس نے ہندو برہمن گھرانے میں جنم لیا۔ لیکن پرورش ایک مسلمان جولاہے کے گھر پائی۔ لیکن بعد ازاں وہ ہندوؤں کے روحانی پیشوا بن گئے۔ جیتنی کے حلقہ ارادت میں زیادہ مسلمان ہی تھے۔ بھگتی تحریک نے مسلمان حکمرانوں کو کھانے میں ہی ترقی کی بلکہ حکومت کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔

۵۔ ہندوؤں کے تین طبقے تھے۔

۱۔ کاشتکار۔ ۲۔ لگان وصول کرنے والے محرر۔ ۳۔ ہندو سردار۔

حکومت کسانوں اور کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ لگان اعتدال اور احتیاط سے لیا جاتا تھا۔ اگر سپرد سردار سلطان کا اقتدار دل سے قبول کر لیتے۔ اور خراج باقاعدگی سے ادا کرتے تو بڑے بڑے مناصب پر فائز کیا جاتا تھا۔ ہر مسلمان سلطان کے ہاں ہندو افسروں کی کثرت ہوتی تھی۔ ہندو اصولوں کے حامل اور مکر مال کے بڑے حبیل القدر عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں۔ مشرقی ہندوستان میں ہندوؤں کی سیاسی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ پورصیوں اور سورپوں کے زمانے میں ہندو بڑے بڑے منصبوں پر فائز تھے۔ یہ تمام مثالیں مسلمان بادشاہوں کی رواداری اور فیاضی کی ہیں۔

اسلامی اقتدار کے زمانے میں تعلیم پر بھی کوئی جبر نہیں تھا۔ مسلمانوں کے مکاتب اور مدرسے ہر کہ و ہر مسلم۔ غیر مسلم کے لئے کھلے تھے۔ کسی کو زبردستی سے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا تھا۔

مسلمان علماء و فضلاء ہندوؤں کی تہذیب اور ثقافت کے بھی مداح تھے جس کا ثبوت پوریجان البیرونی کی کتاب التہذیب میں ملتا ہے۔

مسلمانوں نے ہندوؤں کی سنسکرت کی کتابوں کے ترجمے کیے۔ اس ضمن میں فیضی ایسے عالم اور فاضل کا نام لینا عجیب سے خالی نہیں ہے۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کی کئی سنسکرت کی کتابوں کے فارسی زبان میں ڈھالا۔ بل و سن کا قصہ بطور مثال پیش کیا جا رہا ہے۔

تعمیرات میں بھی مسلمانوں نے ہندوؤں کی روایتی چیزوں کو شامل کیا۔ ہندوؤں سے نغمہ اور سرود میں بھی مسلمانوں نے استفادہ کیا۔ سلاطین کے زمانے میں ہندوؤں پر کوئی مالی دباؤ نہیں۔ آزادی سے پھر کرتے تھے۔ اور ہندوؤں کے ہاں شراب پینا، شکار کھیلنا عام تھا۔ خراج ادا کرنے والوں اور اہل ذمہ رعایا کو نقصان نہ پہنچا اور علم عطا کئے جاتے تھے۔ مریض زمین کسے ہوئے گھوڑے ملتے تھے۔ کم خراب اور موقی شکی خلیعتیں عطا کی جاتی تھیں۔ دار الحکومت میں بڑے بڑے عالیشان مکانوں میں رہتے تھے۔ عربی گھوڑوں پر سواری کرتے تھے۔ ان کے ملازموں میں مسلمان بھی شامل تھے۔ ہندوؤں کو راؤ۔ رانا۔ ٹھاکر۔ مہنتہ اور پنڈت ایسے خطاب دیے جاتے تھے۔ الغرض مسلم معاشرہ میں مسلمانوں کو کوئی ایسی تخصیص حاصل نہ تھی جو ہندوؤں کو حاصل نہ ہو۔

ہندو ذات پات کے خود ساختہ بندھنوں میں اس طرح جکڑے ہوئے تھے کہ برہمن مسلمان کو ملیجھ (گندہ) کہہ کر پکارتا تھا۔ اور ہندو عوام کو مسلمان سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ لیکن اس طرز سلوک کے برخلاف مسلمان ہمیشہ ہندوؤں کو رواداری سے دیکھتے رہے۔

ڈاکٹر تارا چند کا خیال ہے کہ جب ہندوؤں کے دل سے یہ خیال کیا جاتا رہا کہ مسلمانوں نے ان کو مغلوب کیا ہے۔ تو دونوں قوموں میں ایک دوسرے سے گھٹل مل کر رہنے کے زیادہ مواقع پیدا ہوئے۔ اور اچھے ہمسایوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگے۔ تو ایک مخلوط ہندو مسلم تمدن پیدا ہوا۔ تو ہندو آرٹ۔ ہندو ثقافت۔ ہندو مذہب اور ہندو سائنس نے اسلامی اثرات قبول کرنے شروع کئے۔ تو ہندو ذہنیت میں تبدیلی آئی۔ بھگتی تحریک کے بانیوں نے پرانے اعتقادات کی بہت سی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔

ہندوؤں نے مسلمانوں سے جمہوریت پسندی کا سبق سیکھا۔ اور معاشرتی برابری کے اصولوں پر عمل پیرا ہوئی۔ کوشش کی مسلمانوں کی معاشرت کے گہرے اثرات ہندوستان کی زندگی کے ہر شعبے پر پڑے۔ مثال کے طور پر ہم گھر کی زندگی، موسیقی، پوشاک، خوراک، شادی بیاہ کی رسوم، تہوار اور اور مسیوں کے مراسم، راجپوت اور سکھ والیان ریاست کے درباروں کے آداب وغیرہ کو پیش کر سکتے ہیں۔

بارہ کے زمانے میں ہندو مسلم آپس میں اس طرح گھل گھل کر رہتے تھے کہ طرز معاشرت کو دیکھ کر وہ منتخب ہوا۔ بعد میں آنے والے نسل بادشاہوں کے زمانے میں بھی یہی طرز حیات برقرار رہی۔ ہندوؤں نے بھی سلاطینِ دہلی کو محبت بھرے انداز میں دیکھ پالم کا کتبہ نصب کیا جس پر سنسکرت اور سریلہ بولی میں مدح پر مشتمل عبارت کندہ ہے۔

ہندوستان کے لوگوں کے حالات اور حیات پر مشتمل کتاب میں ڈاکٹر کنور محمد اشرف رقمطراز ہیں۔

۱۔ اس دور میں شہر عام طور پر دریا کے ساحل پر بسائے جاتے تھے۔ جہاں تجارتی شاہراہوں کا مقام اتصال ہوتا تھا۔ اور فوجی مدافعت کے اعتبار سے اونچی جگہ پر بسایا جاتا تھا۔

۲۔ شہر کے ارد گرد اونچی اونچی دیواریں (فصلیں) ہوتیں جن کے پھاٹکوں پر کوتوالی کی نگرانی میں سخت پہرہ بٹھایا جاتا تھا۔

۳۔ شہر کے اندر سب سے بڑی مسجد نیابتی جاتی تھی اور ایسی جگہ پر واقع ہوتی تھی۔ جہاں شہر کے ہر علاقے سے لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نماز جمعہ یا عیدین کی نماز ادا کرنے کیلئے آجاسکیں۔ ۴۔ شہر کے قریب یا بالکل شہر کے اندر پانی کا تالاب ہوتا تھا تاکہ غنیم کے محاصرے یا قحط کے دوران میں پانی کے حصول میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ پہاڑی قلعوں میں پانی ضرور ہوتا تھا۔ ۵۔ شہر کے اندر سڑکیں ہوتیں جو بیرونی دروازوں تک چلی جاتی تھیں۔ ان سڑکوں کے دونوں کناروں پر بازار ہوتے۔ اور دو طرفہ دکانیں ہوتیں۔ اور شہر کے اندر سڑکوں کے بازوؤں پر تجارت پیشہ لوگ آباد ہوتے۔

۶۔ سلاطین بھی اپنی تفریح کی خاطر محلوں میں یا باہر بازار لگواتے تھے۔

۷۔ پل بھی تعمیر کرائے جاتے تاکہ آمد و رفت میں سہولت ہو۔

شہروں کی تقسیم۔

۱۔ شہر میں کئی محلے ہوتے۔ غریب اور مسکین لوگ الگ الگ محلوں میں شہر کے کنارے پر آباد ہوتے۔

۲۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی آبادی الگ الگ محلوں میں ہوتی۔

۳۔ امرام لوگوں سے جدا رہتے تھے۔ اس لئے ان کی آبادی الگ ہوتی تھی۔

۴۔ اگرچہ محلے جدا جہات تھے۔ لیکن محلوں میں آباد لوگوں کو کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لوازمات معیشت ہر محلے میں موجود ہوتے۔

۵۔ شہر کے جس حصے میں شاہی محلات ہوتے۔ وہ بہت ہی شاندار ہوتا۔

۶۔ شاہی محلات میں ہاتھیوں۔ گھوڑوں کے اصطبل۔ فوجیوں کے لئے رہائش گاہیں اور ورزش کے میدان ہوتے۔ خوبصورت باغ اور حمام بھی موجود ہوتے تھے۔ شاہی عمارتوں کی تعمیر کے ضمن میں مندرجہ ذیل امور زیر نظر رہتے۔

۱۔ بنیاد کے وقت مبارک گھڑی کا انتظار کیا جاتا۔

۲۔ علماء۔ سادات اور علماء کو دعوت دی جاتی۔ بوقت بنیاد بادشاہ کے ساتھ کام کرنے تھے۔

۳۔ محلات میں محفی دروازے (چور دروازے) اور پوشیدہ راہیں ہوتیں۔

۴۔ وقت معلوم کرنے کیلئے شاہی محلات میں گھڑیاں ہوتے۔ نوبت بجاتی جاتی۔

۵۔ رات کو سخت پہرہ ہوتا۔

۶۔ ابتدائے شب کے بعد (نمازِ عشاء) کسی کو شاہی محلات میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔

۷۔ ایک خاص واقعہ نگار رات کے واقعات لکھ کر صبح بادشاہ کے پیش کے۔

۸۔ محل اونچی جگہ یا دریا کے کنارے پر واقع ہوتے تاکہ سورج اور چاند کی روشنی کے اثرات مرتب ہوں۔

۹۔ محل کے چاروں طرف وسیع باغ ہوتے۔ لال پتھروں کا استعمال کثرت سے ہوتا تھا۔

محلے کا اندرونی نظام۔ محل کے اندر مختلف حصے ہوتے۔

۱۔ جام خانہ۔ (جسے موجودہ معاشرے میں ڈرائینگ روم کہتے ہیں۔)

(Drawing room)

۲۔ پوشاک خانہ۔ جس جگہ شاہانہ لباس وغیرہ ہوتا تھا۔

۳۔ غسل خانہ۔ موجودہ زمانے کا باتھ روم۔ (Bath room)

۴۔ خواب گاہ۔ سونے کا کمرہ۔ (Sleeping room)

۵۔ زنان خانہ۔ عورتوں کا اٹھنے بیٹھنے کا کمرہ۔

۶۔ دیواروں پر شیشی پردے ہوتے۔ جو ابھرات سے ٹٹکے ہوئے ہوتے۔

۷۔ اندر ہی اسلحہ مشتمل رہے۔ زورہ۔ اوزار۔ سامان حرب وغیرہ۔

۸۔ آنسو سی۔ صدائی اور تقری پچہ پکاری کا کام۔

۹۔ شمع دان۔ آفتابے۔ قایلین شیلر بجی بسا لیں۔ قلمدان وغیرہ۔

۱۰۔ اماریاں۔ ہوگیا یوں سے آراستہ ہوتی تھیں۔ قندیلیں رات بھر روشن رہتیں۔

۱۱۔ سنگ مرمر کے حمام۔ باؤلیاں اور نوار سے وغیرہ۔ بارہائے اضافہ کیا۔

۱۲۔ امراء کی حویلیوں شاہی محلات کی طرف پر بنائی جاتی تھیں۔ جن میں وسیع احاطے حمام خانے حمام۔ کتب خانے اور تالاب بھی ہوتے تھے۔

۱۳۔ ہندو امراء کے دروازے لکڑی کے ہوتے۔ جو مرصع اور مزین ہوتے تھے۔

۱۴۔ لکڑی کے ساز و سامان میں پلنگ اور کرسیوں کا استعمال عام تھا۔ بعض اوقات پلنگ

میں سونے چاندی کی مینا کاری بھی ہوتی تھی۔ صاحبان ثروت اور مالدار ہندوؤں کے ہاں

کبھی کبھی گدے کے بجائے کرسیوں کی شکل پائی کا استعمال ہوتا تھا۔ پھر رانیاں بھی یہ استعمال تھیں۔

۱۵۔ امراء کے ہاں سونے چاندی کے برتن ہوتے تھے۔ اسلام میں سونے اور چاندی کے برتن

استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔

قبضہ شمشیر ترکش۔ عرومیا بھی دیکھنے میں آتے تھے۔ فیروز شاہ نے سونے چاندی

کے برتنوں کا استعمال ممنوع قرار دیدیا۔ ہندوؤں اور گھروں میں خیموں اور کرسیوں پر

مقامت مناسبت کسی کی ہوتی تھی۔ فیروز شاہ نے ان کی بھی مخالفت کی۔ اس طرح امراء اور غلام

انسانیت میں فرق ہوتا تھا۔

لباس سے۔ عام طور پر لباس میں کمرنگی نہ تھی۔ کاشتکاروں اور نجی طبقوں کے لوگوں

کے لباس میں کچھ نہ کچھ کیسا نیست پائی جاتی تھی۔ امراء اور شاہانہ لباس میں نفاست

اور عمدگی نمایاں ہوتی تھی۔ کمرنگ اور شلوار کا بھی استعمال ہوتا تھا۔ بچے خوبصورت درجے

ہوتے تھے۔ رات کو سونے کیلئے عاید۔ لباس استعمال ہوتا تھا۔ مختصر طور پر ہم یہی کہہ چکے ہیں۔

کہتے ہیں کہ امراء اور غلام کی ہر چیز میں نمایاں فرق ہوتا تھا۔ ہندوؤں کی پاک کو مسلمانوں نے

پہڑی کے طور پر قبول کیا۔ ہندو امراء مسلمان کی پوشاک ہی پہنتے تھے۔ دیکھو۔ اوپر بھی استعمال کرتے

تھے۔ امراء اور غلام میں بھی یہاں نواز کی کابڑا رواج تھا۔

تختوں اور ملازموں کو دیکھ کا کھانا دیا جاتا تھا۔ علماء اور فن

افراد کا سا کھانا ہوتا تھا۔

چشمہ سن۔ معاشرتی اجتماعات اور تقریبات میں بڑی دھوم دھام کی نمائش ہوتی تھی محفل موسیقی کا انعقاد ہوتا۔ تفریحی کیسلیں بھی کھلی جاتی تھیں۔ سانحہ مدینا کا رواج تھا۔ شراب و کباب کا دور چلتا تھا۔

ہندوؤں کے تسوار پر ندیدہ اور خاص ہوتے تھے۔ بسنت پنچمی۔ ہولی۔ دیوالی اور شیو راتری وغیرہ تھے لوگ گیتوں کا رواج تھا۔

مسلمانوں کے تسوار۔ مسلمانوں کے ہاں کوئی خاص قسم کا تسوار تو نہیں تھا۔ جمعے کے دن اجتماع مساجد میں ہوتا عیدین کے موقع پر کھلے میدانوں میں نماز عید ادا کی جاتی تھی۔ ایرانی اثرات کے ماتحت نوروز بھی رائج تھا۔ الغرض مسلم معاشرہ نے ہندوؤں کو اپنے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اور مسلمان بھی مقامی اثرات سے متاثر ہوئے۔

۲۔ سلاطین دہلی کے تحت وراثت تاج و تخت کے کون سے اصول مرد جتھے اس طریق کار کے فوائد نقصانات پر بحث کیجئے۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی حاکمانہ حیثیت کے دوران میں سلاطین دہلی سے مراد وہ مسلمان حکم ہائے جنہوں نے محمود غزنوی اور محمد غوری کے ہندوستان پر حملوں کے بعد ہندوستان میں حکومت قائم کی اور دہلی کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ ان کا دور بابر کے ہندوستان پر حملہ کرنے اور اس جگہ پر حکومت کی داغ بیل ڈالنے پر ۱۵۱۶ء میں ختم ہوتا ہے اس طرح ہندوستان میں پانچ خاندانوں نے حکومت کی ہے۔ جو درجہ ذیل ہے۔

(۱) خاندان لودھی۔ (۲) خاندان خلجی۔ (۳) خاندان تغلق (۴) خاندان سادات (۵) خاندان غلاماں۔

خاندان لودھی کا اکثری بادشاہ ابراہیم لودھی تھا۔ بسے بابر نے پانی پت کے میدان میں شکست دی اور سلاطین دہلی کا دور ختم ہوا۔

سلاطین ایک خاندان سے متعلق نہ تھے۔ اس سے ان خاندانوں کی تحت نشینی کی دات ان جدا جدا ہے۔ خاندان غلاماں کے بادشاہ یا خود غلام تھے۔ یا غلاموں کی اولاد تھے۔ یہی حال دوسرے چار خاندانوں کا بھی ہے۔ کہ بظاہر ان میں کوئی رشتہ داری کا تعلق نہ تھا بعض اوقات اس لفظ بھی ہوتا رہا ہے۔ کہ سلطان نے ایک آدمی کے متعلق وصیت کی کہ اسے میرے بعد تخت

نشین کیا جلے۔ لیکن عوام نے یا امراء و غیر ہم نے بادشاہ کی وصیت میں پست ڈال دیا۔ اور کسی دوسرے کو تخت دہلی پر بٹھائی کر دیا۔

اسلام میں چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دس سال کے بعد یہاں کی انداز میں نفاذ ادا ہوئی اور خدمت خلق کو خلافت رسول کا نام دیا گیا۔ اس لیے مسلمان حلیفہ برحق کے اقتدار رضی کو آسمانی نوشتہ خیال کرتے تھے۔ ان کے بعد مستدرکہ کا اہل اور نمائندہ وی شخص ہوتا تھا جو اسلامی اعتبار سے اعلیٰ و ارفع مقام پر جلوہ افروز ہو۔ اس ضمن میں صرف خلافت راشدہ کو ہی معیار صحیح قرار دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ خلفاء راشدین ہی خلافت کے بابر حق دار تھے۔ ان کے بعد خلفاء بنو امیہ اور بعد ازاں خلفاء عباسیہ کے معیار پر پرکھا نہیں جاتا۔ تاہم فقط خلیفہ ہی اس امر کی دلائل کرتا ہے۔ کہ خلیفہ کو خلیفہ اسلام یعنی تمام مسلمانوں کا نمائندہ سکمران سمجھا جائے۔ اس عقیدے کے پیش نظر سلاطین مسند خلافت سے منشور حاصل کرتے رہے۔ سلاطین دہلی میں پہلا سلطان جس سے خلافت سے منشور حاصل کیا وہ الشمس تھا۔ اس کے زمانے میں خلافت کا مرکز بغداد تھا۔

ہلاکو خان کے دور کے بعد خاندان عباسیہ کو نڈال آگیا۔ اور خلیفہ کی حیثیت کمزور ہو گئی۔ اس وجہ کو مدنظر رکھتے ہوئے خاندان خلجی کے سلاطین نے خلیفہ بغداد سے کوئی منشور حاصل نہیں کیا۔ خاندان تغلق کے زمانہ اقتدار میں محمد بن تغلق نے اس کو چر جاری کیا اگرچہ اس وقت خلیفے کے ہاتھ میں یہاں سے کسی اقتدار نہیں تھا۔ اور خلافت کمزور ہو گئی تھی۔

اسلامی ریاستوں کی تکرانی اصول سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ پر نظر ڈالنی چاہیے۔ اسلامی نظم حکومت میں دستوری دفعات سے زیادہ زور حکمران اور جمال حکومت کے ذاتی کردار اور عقائد پر دیا گیا ہے۔ کیونکہ بنیادی اصول خود اسلامی تعلیمات میں موجود ہیں۔ ان کے منابع کتاب و سنت میں مضمر ہیں۔

نمائندہ راشدین ۱۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ۲۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ۳۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ ۴۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد جب بنو امیہ کے ہاتھوں میں آئی۔ تو ان کا رنگ بدل گیا۔ اسلام نے دراشتی حکومت۔ تسلی حقوق اور ذاتی اور خاندانی مفاد کو یکسر ختم کر دیا تھا۔ لیکن بنو امیہ کے دور میں پھر عود کر آئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے حق میں لوگوں سے بیعت لے کر اسلام کے حکمرانی بخیل کو زبردست نقصان پہنچایا۔ اپنے اس اقدام سے انہوں نے خاندانی حکومت کی بنیاد اس انداز سے رکھی کہ حکمران بدلتے رہے۔ لیکن خاندانی حکومت

کا اصول نہ بدلا۔ انہی اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے سلاطین دہلی نے بھی جمہوریت اور سولائی نظام کے بجائے میراث کی حکومت کو قائم رکھنے کی کوشش کی۔

ہندوستان میں مسلم حکمرانوں کو سب دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں

۱۔ سلاطین کا دور جو پانچ مختلف خاندانوں پر مشتمل تھا (۱) مغلوں کا دور

سلاطین کا دور قطب الدین ایک سے تسلسل ہوتا ہے۔ جو کہ محمد غوری کا نائب اس وقت

تھا۔ حقیقت میں محمد غوری ہی ہندوستان میں اسلامی حکومت کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔

محمد غوری کو بجا طور پر ہندوستان میں اسلامی سلطنت کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ اس نے

صرف راجپوتوں کی سیاسی طاقت کو چلایا۔ بلکہ ان کی سطوت پارینہ کے کھنڈروں پر اسلامی ریاست کی

بنیاد رکھی۔ محمد غوری ایک عملی سیاست دان تھا۔ وہ نہ صرف ایک فاتح اور جنگ جو سی تھا۔ بلکہ تعمیری

کام کرنے والا سیاست دان اور مدبر تھا۔ (تاریخ پاک دہند معتمدید عبدالقادر شجاع الدین)۔

قطب الدین ایک ہی خاندان غلاماں کا مورث متلی ہے اور ۱۱۹۲ء میں نائب السلطنت

کے طور پر تخت ہندوستان پر متمکن ہوا۔ اور خاندان غلاماں ۱۲۰۶ء سے ۱۲۹۰ء تک سر پر

آرائے اقتدار رہا۔

۱۔ قطب الدین ایک نے ۱۱۹۲ء میں وفات پائی تو امراء سلطنت نے اس کے بیٹے آرام

شاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ تخت نشینی اسلامی روح کے منافی تھی۔ نااہل ہونے کی بنا پر لوگوں نے

بادشاہ ملنے سے انکار کر دیا۔

۲۔ لوگوں نے قاضی القضاۃ کی سرگردگی میں بدایوں کے گورنر قطب الدین ایک کے داماد

شمس الدین الیتمش کو بادشاہ تسلیم کیا۔

۳۔ شمس الدین الیتمش کی وفات پر فوجی افسروں اور ملکہ شاہ نے رکن الدین فیروز شاہ کو

تخت پر بٹھایا۔ یہ بھی سراسر اسلامی روح کے خلاف تھا۔ کیونکہ رکن الدین نااہل ہی تھا۔ اور

الیتمش کا لڑکا بھی تھا۔

۴۔ فیروز شاہ کے بعد الیتمش کی لڑکی رضیہ سلطانہ کو تخت نشین کیا گیا۔ یہ الیتمش کی لڑکی تھی

یہ تخت نشینی بھی جائز نہیں تھی۔

۵۔ رضیہ کے بعد الیتمش کے تمیرے لڑکے بہرام شاہ کو تخت نشین کر لیا گیا۔

۶۔ بہرام شاہ کے قتل کے بعد فیروز شاہ کے کم سن لڑکے علاؤ الدین مسعود شاہ کو تخت

پر بٹھا دیا گیا۔

(۷) علاء الدین مسعود شاہ کے بعد ایتمش کے سب سے چھوٹے لڑکے ناصر الدین محمود کو تخت پر بیٹھایا گیا۔

(۸) ناصر الدین محمود ۱۲۶۶ء میں فوت ہوا۔ تو امراء دربار اتفاق کر کے ایک ترک بنیادین بلیں کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔

(۹) بلیں کی وفات کے بعد امراء نے بغرا خان کے بیٹے کی قباد کو تخت پر بٹھا دیا۔

خاندان غلاماں کے ان ۹ بادشاہوں کا طریق انتخاب نہ جمہوری تھا نہ اسلامی روایات کے مطابق۔ امراء دربار جسے چاہتے۔ معزول کر دیتے۔ تو دوسرے کو بادشاہ بنا دیتے۔ لیکن بادشاہ سابق بادشاہ کے عزیز اور رشتہ داری ہوتے تھے۔ کوئی ایسا اصول نہیں تھا جس سے لڑے لگایا جائے۔ کہ سلاطین دہلی کسی شخص کو تخت شاہی پر بٹھاتے وقت کیا معیار قائم رکھتے تھے میراث برسر کار ضروری تھی۔ لیکن امراء کا غلبہ تھا۔

خاندان غلاماں کے بعد خاندان خلجی کا آغاز ہوتا ہے۔

(۱) ۱۲۹۰ء میں ملک فیروز جلال الدین فیروز شاہ خلجی کے نام سے سربراہانے سلطنت ہوا۔

(۲) جلال الدین خلجی کے بعد اس کا بھتیجا تخت دہلی پر بیٹھا۔ اس کا نام سلاو الدین خلجی تھا۔

(۳) علاء الدین خلجی کی وفات کے بعد ملک کافور بادشاہ گرثابت ہوا۔ اس نے علاء الدین خلجی کے چھ سالہ لڑکے کو تخت نشین کیا۔

(۴) ملک کافور کے قتل کے بعد علاء الدین خلجی کا تمیرا لڑکا مبارک خان خلجی تخت پر بیٹھا گیا۔

(۵) مبارک خان خلجی کی وفات کے بعد خسرو خان تخت نشین ہوا۔ وہ بھی جلدی ختم ہو گیا۔

خاندان خلجی میں بھی میراث کو مد نظر ضرور رکھا گیا۔ جو کہ جمہوری اور اسلامی روح

کے برخلاف تھی۔ اس لئے اس خاندان میں بھی نیز جمہوری اور امراء گردی کے مظاہرے ہوتے رہے۔

(۱) خاندان خلجی کے بعد خاندان تغلق تخت دہلی پر نمودار ہوا۔ پہلا بادشاہ عیبات الدین

تغلق تھا۔

- (۲) محمد تغلق غیاث الدین کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ غیاث الدین کا لڑکا تھا۔
 (۳) فیروز تغلق سلطان غیاث الدین تغلق کے چھوٹے بھائی کا لڑکا تھا۔ یعنی تغلق کا بھتیجا تھا۔
 (۴) فیروز کے بعد اس کا پوتا غیاث الدین تغلق ثانی کے نام سے بادشاہ ہوا۔
 (۵) تغلق ثانی کے بعد ابوبکر شاہ تغلق اور ناصر الدین تغلق یکے بعد دیگرے بادشاہ بنے اس کے بعد خاندان تغلق کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس خاندان میں بھی میراث اور سیاسی غلبہ ہی کا فرما رہا۔ اسلامی روح مفقود تھی۔

خاندان تغلق کے بعد خاندان سادات دہلی کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔

- (۱) خاندان سادات کا پہلا بادشاہ سید خضر خان تھا۔
 (۲) سید خضر خان کی وفات کے بعد اس کا لڑکا مبارک شاہ تخت نشین ہوا۔
 (۳) مبارک شاہ کے قتل کے بعد سید خضر خان کا پوتا سید محمد شاہ تخت نشین ہوا۔
 (۴) محمد شاہ کی وفات کے بعد امراء دربار نے اس کے لڑکے علاء الدین علم شاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔

خاندان سادات میں بھی وراثت اور غیر جمہوری امراء کا تسلط و تغلب ہی نظر آتا ہے۔

خاندان سادات کے بعد خاندان لودھی دہلی کے تخت پر متمکن ہوا۔

- (۱) بہلول لودھی۔ اس خاندان کا پہلا بادشاہ تھا۔
 (۲) بہلول لودھی کی وفات کے بعد امراء دربار نے اس کے لڑکے نظام خان کو بادشاہ تسلیم کیا۔
 (۳) سکندر لودھی کی وفات کے بعد اس کا بڑا لڑکا ابراہیم لودھی تخت نشین ہوا۔ جو اس خاندان کا آخری بادشاہ تھا۔

فوائد و نقصانات۔ سلاہین دہلی نے اپنے پیچھے کوئی ایسا قاعدہ کلیہ نہیں چھوڑا جس سے اندازہ لگایا جاسکے کہ تخت نشینی صحیح طریقے سے ہوئی ہے یا غلط۔ سلاہین نے بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں کا ہی دستور اختیار کیا۔ کہ یا تو باپ نے اپنی زندگی میں ہی بیٹے یا پوتے یا کسی اور عزیز ترین رشتہ دار کے حق میں بیعت لی۔ یا ان کی وفات کے بعد عوام نے یا برسر اقتدار فوجی حکام نے لوگوں کو بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ اس اصول کے پیش نظر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ وراثت کو ہی اصول تخت نشینی قرار دیا۔

دراشت میں بہت خرابیاں ہوتی ہیں ایک باپ کی اولاد آپس میں زنا شہ دع کر دیتی ہے کبھی کوئی گروہ غالب آجاتا ہے کبھی غالب کو مغلوب کرنے کے لیے ریشہ دوانیاں شروع کر دی جاتی تھیں۔ اس نے سلطنت کو بقاء و دوام تو درکنار استحکام بھی نصیب نہیں ہوا۔ ملک میں انتشار اور عوام میں بغاوت کے جراثیم سرایت کر جاتے تھے۔

اسلامین کے بیچ خاندان نسبی یا صہری طور پر ایک دوسرے سے مربوط نہیں تھے اس لیے ہر خاندان نے اپنی بقاء کے لئے دوسرے کو نیچا دکھانے کی سر توڑ کوشش کی۔ نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہ ہوا۔

اگر تخت نشینی میں اسلامی اصولوں کو پیش نظر رکھا جاتا: جس طرح خلافت راشدہ کے زمانے میں رہا۔ تو اسلامی حکومت کا دائرہ کار بہت وسیع ہو جاتا۔ عدل و انصاف کا دور دورہ ہوتا۔ اسلامی مساوات کا بول بولا ہوتا۔ لیکن خلافت راشدہ کے القز کے بعد اسلامی حکومتوں کو کہیں بھی وہ نقشہ نصیب نہیں ہوا جو خلافت راشدہ میں تھا۔ البتہ بر دور میں کوئی نہ کوئی نیک محقر حاکم بر سر اقتدار آگیا تو اس نے اپنی صلاحیتوں کو برسر کار لاتے ہوئے عدل و انصاف اور حسن انتظام کا مظاہرہ کیا جسے تاریخ نے سنہری اصول میں لکھا ہوا ہے۔

دراشت کے جواز میں لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں۔ لیکن حقائق کو دیکھا جائے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اسی وقت دست برداری اختیار فرمائی۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی تلوار کو ایک دوسرے کے خلاف نکلتے ہوئے دیکھا۔ ہم نتیجہ نکالتے وقت یہی اصول قابل قبول خیال کرتے ہیں جس میں اسلامی روایت کے ساتھ ساتھ جمہوری اور شوری آرا کو غلبہ حاصل ہو۔ ورنہ دراشت اور امراء کا تغلب غیر اسلامی اور غیر جمہوری ہے۔ اسلام میں اکثریت کا فیصلہ قبول نہیں کیا۔ جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اسلامین اور مغلوں میں دراشت کے اصول نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کے لیے کوئی اچھا اثر نہیں چھوڑا۔

(۳) مغلوں کا منصب داری نظام جہاں سلطنت مغلیہ کی وسعت و استحکام کے لیے منیہ ثابت ہوا۔ وہاں ان کے زوال کا ذریعہ بن گیا۔ وضاحت کیجئے۔

اکبر سے پہلے ہندوستان میں جاگیر داری نظام رائج تھا۔ جاگیر داری نظام کی تفصیل درج ذیل ہے۔

امراء اور فوج کے افسروں کو تنخواہ دینے کے بجائے بڑی بڑی جاگیریں بادشاہ وقت کی طرف سے عطا ہوتیں تھیں۔ ان جاگیروں کی وجہ سے ان لوگوں کو جاگیردار کہتے تھے۔ یہ لوگ بادشاہ کی طرف سے عطا کی ہوئی جاگیروں کو صرف انتظام ہی نہیں کرتے تھے اور بادشاہ کو لگان وصول کر کے دیتے تھے بلکہ جنگ کے موقع پر اپنی قائم کی ہوئی فوج سے حکومت کی مدد کرتے تھے۔ ان جاگیرداروں کے لیے ضروری تھا کہ اپنی جاگیروں کا انتظام کرنے اور حکومت کو فوجی امداد دینے کے لیے مقررہ تعداد میں گھوڑے رکھیں۔ اس لیے انہوں نے باقاعدہ تربیت یافتہ فوج قائم کی ہوئی تھی۔

جاگیرداری نظام کی خرابیاں۔ جاگیرداری نظام میں بہت زیادہ خرابیاں تھیں۔ اگر بادشاہ کمزور طبیعت کا مالک ہوتا تو جاگیردار سہل کوشش اور آرام طلب ہوتے تھے۔ آرام طلبی اور سہل انگاری کی وجہ سے اپنے فرائض سے کلی طور پر غافل ہو جاتے تھے۔

(۲) بددیانت ہو کر مقررہ تعداد میں فوج نہیں رکھتے تھے۔
(۳) خیانت کاری کی وجہ سے اپنی جاگیر سے فوج کی پوری تنخواہ وصول کرتے تھے۔
(۴) جب کبھی بادشاہ کی طرف سے معائنہ کیا جاتا تو لوگوں کو بیکار میں پکڑ کر اور لاغر گھوڑے پکڑ کر فوج کی مقررہ تعداد دکھا دیتے تھے۔

(۵) معائنے کے بعد بیکار میں پکڑے ہوئے لوگوں کو رخصت کر دیتے تھے۔
(۶) بددیانتی کی بنا پر جاگیردار بڑے مالدار ہو جاتے تھے۔
(۷) حکومت کو دھوکا دیتے تھے۔ جس کی وجہ سے فوج کے قائم کردہ معیار اور حکومت کے دھوکہ کو سخت نقصان پہنچتا تھا۔

اکبر نے ان تمام خرابیوں کو بہ انصر غائر دیکھا۔ تو اس نے امراء کی بغادلوں اور دوسری بدعنوانیوں کو دور کرنے کے لیے جاگیرداری نظام بدل دیا تو اس نے شہباز خاں میئرشی کو حکم دیا کہ منصب داری نظام رائج کیا جائے۔ منصب داری نظام کے نفاذ کے بعد فوج کو از سر نو منظم کیا جائے۔

منصب داری نظام۔ منصب کا لفظی ترجمہ مرتبہ، عہدہ یا جگہ ہے۔ اکبر نے جاگیرداری نظام کی جملہ خرابیاں دیکھتے منصب داری نظام رائج کیا۔ فوجی یا انتظامی افسروں کو منصب دار کہتے تھے جن کے فرائض میں شامل تھا کہ

- (۱) سپہداروں کی درجہ بندی کی جائے۔
- (۲) مراتب اور عہدے کے مطابق تنخواہیں مقرر کی جائیں۔
- (۳) حکام کے فرائض متعین کئے جائیں۔
- (۴) منصب دار کا حفظ اعلیٰ افسروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔
- (۵) سرکاری دوسرے ملازمین کے لیے روزانہ دار کا حفظ مستعمل تھا۔
- (۶) منصب دار فوج یا شہری انتظام میں ہر جگہ تبدیل کئے جاتے تھے۔
- (۷) منصب سے ہی منصب داری کے مرتبے کا پتہ چلتا تھا۔
- (۸) منصب دار درباری یا سرکاری تقریروں میں شامل ہوتے تھے۔
- (۹) منصب داروں کے مرتبوں کی درجہ بندی کے لئے ذات اور سوار کی اصطلاحیں رائج تھیں۔

- (۱۰) منصب دار کی تنخواہ اور بھتہ اس کے ذاتی منصب کے مطابق ہوتا تھا۔
- (۱۱) اکبر کے زمانے میں منصب داروں کو مختلف درجے مقرر کئے۔ سب سے کم درجہ بست (بیشل) اور زیادہ سے زیادہ وہ ہزاری منصب کا تھا۔
- (۱۲) ذات سے مراد پیادوں کی مقرر تعداد ہوتی تھی جس کا پورا اہتمام منصب دار کو کرنا پڑتا تھا۔

- (۱۳) سوار سے مراد منصب دار کی اسب سوار فوج کی مقررہ تعداد تھی جسے اسے اپنی تحویل میں رکھنے کا حق تھا۔ (۱ - ۱۳ بلوچ مین کی رائے میں)۔
- ذات سے مراد صرف پیادہ فوج کی تعداد ہے۔ سوار ذات کی مانند ایک مرتبہ اور اعزاز تھا۔ (اردن)

ڈاکٹر ترے پانچویں کی رائے ہے کہ سوار ایک اضافی مرتبہ ہے جس پر اپنے منصب کے مطابق مقرر تعداد سواروں کے اہتمام کی پابندی نہ تھی۔ لیکن اتنی مقدار کا بھتہ حاصل کرنے کا اختیار تھا۔ جو کہ اضافی خرچ خیال کیا جاتا تھا۔

عبدالعزیز صاحب کی رائے ہے۔

ذات کے مرتبے کے مطابق منصب دار کے لیے ضروری تھا کہ وہ مقرر تعداد میں ہاتھی گھوڑے اور بار برداری کے جانور رکھے۔ لیکن

سوار کا مرتبہ منصبدار کے ماتحت اصل سواروں کی تعداد ہی ہر کرتا تھا۔

مناصب کی درجہ بندی۔ اکبر کے زمانے میں جب منصبداری نظام نے جاگیرداری نظام جگہ لی تو آغاز میں اکبر نے پنج ہزاری سے اوپر کے مناصب شاہی خاندان کے افراد کے لئے مخصوص کر دیے۔ لیکن اس حد بندی میں بھی چند ایک مثالیں استثنا کی جاتی ہیں۔ مرزا کو کہ جو اکبر کا رضاعی بھائی تھا۔ کو ہفت ہزاری منصب عطا کیا۔ اس کے علاوہ راجہ مان سنگھ اور ٹوڈر مل کی مثالیں بھی پیش کی جاتی ہیں۔

جب ہفت ہزاری منصب عام ہو گیا۔ تو شاہی خاندان کے لیے ہشت ہزاری منصب مخصوص ہو گیا۔

آغاز کار میں ہر منصب کے لئے ایک ہی درجہ تھا۔ لیکن بعد ازاں پنج ہزاری منصب سے کمترین درجہ مقرر کئے گئے۔

درجہ اول۔ پنج ہزاری ذات دسوار

درجہ دوم۔ پنج ہزاری ذات اور ڈھانی ہزار دسوار

درجہ سوم۔ پنج ہزاری ذات اور ایک ہزار دسوار

ہر منصب دار کے لیے یہ ضروری نہ تھا کہ وہ اپنے منصب یا مرتبے کے مطابق فوج رکھے۔ لیکن یہ ضروری تھا کہ ہر منصب دار کچھ نہ کچھ فوج رکھے۔ مگر فوج کا رکھنا منصب دار کے منصب کے مطابق ہوتا تھا۔

منصب کا مطلب صرف یہ ہوتا تھا کہ منصب دار شاہی افسروں کے مرتبوں اور تنخواہ کا تعین کرے۔

اعلیٰ مرتبے کا منصب صرف اعلیٰ عہدے پر فائز نہیں رہتا تھا۔ اس کی مثال راجہ مان سنگھ کے منصب سے دی جاتی ہے کہ ہفت ہزاری کا حامل ہونے کے باوجود کبھی بھی وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز نہیں ہوا۔ لیکن ابوالفضل باوجود اس کے کہ اس کا منصب شاہی منصب داروں سے کہیں کم تھا۔ وزیر اعظم مقرر ہوا۔ بعض منصب دار کسی عہدے پر فائز نہ تھے۔ لیکن پھر بھی دربار میں حاضر رہتے تھے۔ اور گاہ بگاہ کئی خدمات سرانجام دیتے تھے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک منصبدار کو فوج کے بجائے انتظامیہ میں بھی تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ اب ہم منصب داروں کی تنخواہ اور دوسرے کوائف کے متعلق بیان کرتے ہیں

تخواہ۔ منصب داروں کی بڑی بڑی تخواہیں مقرر تھیں۔

(۱) کبھی تخواہ نقدی کی صورت میں ادا ہوتی تھی۔

(۲) کبھی تخواہ کے لیے جاگیر عطا کی جاتی تھی۔

(۳) جاگیر کی صورت میں سرکاری نگران معاف ہوتا تھا۔

(۴) اکبر کے زمانے میں جاگیر کے بجائے نقد تخواہ دی جاتی تھی۔

(۵) اکبر کے زمانے میں جاگیر منصب دار کو زیادہ مدت کے لیے نہیں دی جاتی تھی۔

(۶) منصب دار کا عہدہ مستقل نہیں ہوتا تھا۔ منصب دار کو ایک صوبے سے دوسرے

صوبے میں تبدیل کیا جاتا تھا۔

(۷) منصب دار مقامی آمدنی سے فوج کی تخواہ ادا کرتا تھا۔

(۸) گھوڑوں، ملازموں اور دوسرے جانوروں کے چارے کے بیٹے بھی تمام مصارف

و مول کرتا تھا۔

(۹) تمام مصارف کا باقاعدہ حساب رکھا جاتا تھا۔

تخواہ کے نقصانات۔ منصب داری نظام میں منصب داروں کو بجاری تخواہوں کے
بت سے نقصانات بیان کئے جاتے ہیں۔

(۱) منصب دار عیش پرست اور سہل انگار ہو گئے۔ بحوالہ برہنہ سیاح :

(۲) یورپ کے کسی شاہی دربار کی استدرشان و شوکت نہ تھی۔ مسقدر گجرات کے صوبہ دار کی تھی

اور اس کا دربار پر شکوہ تھا۔ مونڈ لیلو (سیاح)

(۳) منوچی کا بیان مندرجہ بالا سیاحوں کے تاثرات سے کہیں زیادہ عبرت آموز ہے

داؤ خان ہرنال اپنے جانوروں اور پرندوں پر پچیس ہزار روپے خرچ کرتا تھا۔

اسلام خان رقاصوں پر ہر سال ایک لاکھ روپے خرچ کرتا تھا۔

تخواہوں کے ساتھ قانون اپنیٹ (یہ ایک قانون تھا جس کی بنا پر لادارث امراء

کی جاگیریں بحق سرکار ضبط ہو جاتی تھی) کا ذکر بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اس قانون کے نفاذ کے

خوف سے بھی جاگیردار عیش پرستی کی طرف راغب ہوتے تھے۔ اس لئے وہ بے دریغ

دولت صرف کرتے تھے۔ اور ناجائز طریقوں سے دولت کا ضیاع ہوتا تھا۔

۵۔ تھامس رائڈ کی رائے ہے کہ منصب دار کی جائداد (بحوالہ قانون سپریمٹ) بادشاہ

کے پاس پہنچ جاتی تھی جس طرح وہ یا سمندر میں پہنچ جاتے ہیں۔

(۲) منصب داروں کی ترقی، تنزل اور تہین کے بارے میں

(۱) منصب داروں کے نصب و عزل اور ترقی کے لیے کوئی خاص قانون نہ تھا۔

(۲) ہر منصب دار بادشاہ کے رحم و کرم پر تھا بقول شیخ سعدی مرحوم

گاہ بہ سلائے برخیزد گاہ بہ دشمنے گنج بد نہند۔ (یعنی کبھی سلام کرنے سے ناراض

ہو جاتے ہیں اور کبھی گالی دینے پر انعام و اکرام سے نوازتے ہیں)

(۳) ادنیٰ منصب سے اعلیٰ منصب پر جسمِ زدن میں ترقی ہو جاتی تھی۔

(۴) قانون کے مطابق قاعدہ اور عادت یہ تھی کہ منصب دار کو نمائش یا معائنہ کے موقع

پر ترقی ملتی تھی۔ جب کہ فنونِ حرب میں اپنی فوجوں کی مہارت اور حسنِ کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔

(۵) کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ اعلیٰ خدمات بجالانے کے ضمن میں بادشاہ بذاتِ خود

منصب دار کا مرتبہ بڑھا دیتا تھا۔

(۶) کوئی منصب دراشت کی بنا پر نہیں تھا۔ بلکہ استحقاق اور اہلیت کی بنا پر دیا جاتا تھا۔

(۷) منصب داروں کی کارکردگی اور ان کی افواج کے معائنے کے لیے میزبخشی کی زیرنگرانی

ایک جدا محکمہ تھا۔

(۸) میزبخشی کا محکمہ منصب داروں کی مکمل جانچ پڑتال کرتا تھا۔ اور ان کا باقاعدہ حساب

کتاب رکھا جاتا تھا۔

(۹) منصب داروں کی فوج کے بارے میں

(۱) ہر منصب دار کو اجازت تھی کہ اپنے علاقے اور اپنی قوم کے افراد میں سے بھرتی کرے

(۲) منصب داروں میں سے اکثریت ترکوں، افغانوں اور ہندوستانی راجپوتوں پر

مشتمل تھی۔

(۳) منصب داروں میں عرب اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی شامل تھے۔

(۴) منصب دار اپنی فوج کے لیے سامانِ حرب کا خود بندوبست کرتا تھا۔

(۵) کبھی کبھی جنگی ساز و سامان حکومت کی طرف سے مہیا کیا جاتا تھا۔

(۶) منصب دار کے تقرر کے موقع پر اسی کی مقرر کردہ فوج کے سپاہیوں کا مکمل پتہ اور حلیہ درج

کیا جاتا تھا۔

- (۷) منصب دار کے گھوڑوں کو داغ دیا جاتا تھا۔ اور گھوڑوں کا بھی حلیہ درج کیا جاتا تھا۔
- (۸) گھوڑے کی دائیں طرف حکومت کا اور بائیں طرف منصب دار کا نشان ہوتا تھا۔
- (۹) داخلی یا ضمنی فوج ۔
- (۱۰) بعض اوقات منصب دار اس فوج کا کمانڈر تصور کیا جاتا تھا جس کی بھرتی براہ راست بادشاہ نے کی ہو۔ ایسی فوج کو ضمنی یا داخلی فوج کہتے تھے ۔
- (۱۱) داخلی فوج میں پیادہ اور سوار دونوں شامل ہوتے تھے ۔
- (۱۲) داخلی اور ضمنی فوجوں کے علاوہ بعض فوجی ایسے بھی ہوتے تھے جنہیں فردا فردا بھرتی کیا جاتا تھا۔ ایسی فوج کو احدی کہتے تھے ۔
- (۱۳) احدی فوج بالکل علیحدہ ایک منصب دار کے ماتحت ہوتی تھی ۔
- (۱۴) احدی فوج کا دیوان اور بخشی الگ الگ ہوتا تھا۔
- (۱۵) احدی فوج کو سخت پڑتال کے بعد بھرتی کیا جاتا تھا۔ اور یہ فوجی دستے فنون جنگ میں میں ماہر ہوتے تھے ۔

(۱۶) احدی فوج ہی شاہی محافظ دستہ کہلاتی تھی ۔

(۱۷) احدی فوج کی بڑی بڑی بھاری تنخواہ ہوتی تھی ۔

(۱۸) ان کی تنخواہ بسا اوقات پانچ سو روپے تک ہوتی تھی ۔

جاگیر داری نظام میں چند لیک خرابیاں تھیں۔ لیکن منصب داری نظام بھی خرابیوں اور خامیوں سے پاک نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا بنایا ہوا ہر قانون اور نظام اس مقام سے مبرا نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس میں لچک ہوتی ہے۔ قانون اور نظام وہی قابل تعریف ہے جس میں لچک نہ ہو۔ ہر کہ و مہ کے لیے ایک جیسا ہو۔ اس میں ادنیٰ اور اعلیٰ کا امتیاز نہ ہو۔ سفارش اور رشوت کو اس میں دخل نہ ہو۔ وہ قانون صرف قانون خداوندی ہے جس میں کوئی لچک اور سقم نہیں ہے۔ اس کا نفاذ امیر اور غریب کے لیے یکساں ہے۔ وہ نظام اسلمی نظام ہی ہے اس کے علاوہ دنیا کے قدیم و جدید نسوابط اور دساتیر عیوب سے پاک نہیں ہیں موجودہ انگریزی قانون کی پہلی اینٹ ہی یہ ہے کہ بادشاہ سے کوئی غلطی نہیں ہوتا۔ یا بادشاہ قانون کی گرفت سے بالا ہے۔

ہر وہ نظام خامیوں اور خرابیوں سے مبرا نہیں ہو سکتا۔ جس میں کسب و جہد کو زندگی
خیال کرتے کے بجائے استحقاق کو عین زندگی سمجھا جائے۔ ۴
زندگی جہد است استحقاق نیست

وہ نظام خواہ سلاطین دہلی کا بنایا ہوا ہو۔ جس میں ہر آنے والے بادشاہ نے تبدیلیاں
کر کے گزشتہ نظام کو باطل قرار دیا۔ خواہ مغلوں کا منصب داری نظام ہو۔ اسی نظام میں مغلوں
کے پاؤں تخت نشینی کے جھگڑوں اور مشغولوں نے بغاوت تک کی صورت اختیار کی ہو۔ اور
اقتدار حاصل ہونے پر باہمی جنگوں کے بقیۃ السف افراد کو قتل کر کے ان کے خون سے
اپنے اقتدار کے سنگھاسن کو مزین کیا ہو۔ خواہ موجودہ دور میں سرمایہ دارانہ اور جمہوری نظام ہو۔
جس میں ہر دس کو گنا جاتا ہے تو لاپتہ جاتا ہے۔ مختلف نظاموں میں گہر کر ٹھوکر میں کھانے کے
بعد سوئے بیت الحرام اگر اسلامی نظام ہی غیر متبدل اور مساوات کا حامل نظر آتا ہے۔
اکبری دور میں منصب داری نظام عہدگی سے چلتا رہا۔ اس نظام کو زیادہ سے زیادہ عملی
صورت پر چلانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ کیونکہ منصب داروں کی تعداد محدود تھی۔ اکبر کے

(۱۴) سلاطین دہلی کے دور حکومت میں مختلف ذرائع آمدنی بیان کریں ان میں سے ہر
ایک کی اہمیت الگ الگ تحریر کیجئے۔

یہ ایک مافی ہونی حقیقت ہے کہ حکومت کے احکام کا کلی ملکہ مالی احکام پر ہوتا ہے
اس عرض کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر فرمان روا ذرائع آمدن اور مال کے حصول پر کڑی نظر
رکھتا ہے۔

سلاطین دہلی نے بنو عباس کی حکومت کی طرز اور شرع کے مطابق ذرائع آمدنی اور
محاصل مقرر کئے۔ ان محاصل کی بڑی بڑی دو قسمیں تھیں۔ ۱۱، دینی محاصل (۱۲) وہ محاصل
جن کا تعلق دین سے نہیں ہوتا تھا

دینی محاصل میں زکوٰۃ شامل ہے۔ جو صرف مسلمان صاحبانِ نصاب سے وصول
کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جزیہ اور خراج بھی دو بڑی بڑی مدیں تھیں۔ جن کا حوالہ شریعت
کے مطابق ہوتا تھا۔

غیر ملکی تاجروں پر محصول۔ غنائم جنگ۔ معاون (کانیں) اور دھینے بھی آمدن
کے ذریعہ تھیں۔

لاوارث زمینیں اور جاگیریں بھی حکومت کے قبضے میں آجاتی تھیں۔ یہ تمام ممکن ذرائع آمدن تھے۔ اب ہم ان کی بالتفصیل تشریح کرتے ہیں۔

(۱) زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے۔ اور اس کی ادائیگی قطعی سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کا اسلام ایک دوسرے رکن نماز کی بہت تاکید آئی ہے۔ نماز کے بعد تاکید کے اعتبار سے زکوٰۃ دوسرے درجے پر ہے۔

زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر فرض ہے جو کہ نصاب کے حاصل ہو جانے کے ایک سال بعد واجب الادا ہو جاتی ہے۔ نصاب کی مقدار اور زکوٰۃ کی مقدار کا تعین نقدی پر ہوتا ہے نقدی سکے کے اعتبار سے خواہ سونے کی اشرفی یا چاندی کا روپیہ ہو۔ خواہ شمس اعتبار سے کاغذی سکے زیر استعمال ہو۔ نقدی کے علاوہ سونے چاندی کے زیورات۔ جنگل میں چرنے والے جانور۔ (زمین سے لگنے والے غلے پر زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں) یا تجارت کا سامان ہو۔ زکوٰۃ کے تعین کے ضمن میں فقہائے اسلام نے بڑی محنت اور دیرینہ ریزی سے کلمے کر نصاب مقرر کیا ہے۔

زکوٰۃ کا تعین پہلے ہوتا ہے یعنی سو روپے میں $\frac{2}{4}$ روپے باقائدہ دیگر وضعی نصیحت زکوٰۃ کی رقم بیت المال میں جمع ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا اطلاق اس نصاب پر ہوتا ہے جو صاحب نصاب کے پاس ایک سال رہے۔

فیروز شاہ تغلق زکوٰۃ کو باضابطہ محاصل میں شمار کرتا تھا۔ زکوٰۃ درآمدی سامان تجارت پر بھی لگتی ہے۔ شرح زکوٰۃ دی بہا ہی ہے گھوڑوں پر $\frac{1}{4}$ زکوٰۃ شمار ہوتی تھی۔

غیر مسلم تاجروں سے یہ مطالبات دگنے ہو جاتے تھے۔

سلطنت دہلی برہمن کے سامان پر $\frac{1}{3}$ محصول وصول کرتی تھی۔ (ابن بطوطہ) مگر محمد تغلق نے اس شرح میں کمی کر کے قانونی حد تک کر دی۔

سکندر لودھی قحط پڑ جانے کی وجہ سے غلے کی کمی واقع ہو جانے پر زکوٰۃ منسوخ کر دی۔ یہ منسوخی دائمی ہو گئی۔ بعد میں اس کا اجراء نہیں ہوا۔

بعض بادشاہوں نے زکوٰۃ کے علاوہ دانگاہ نام کا ایک محصول عائد کیا۔ لیکن فیروز شاہ تغلق نے اسے منسوخ کر دیا۔

جب سرائے عدل میں تجارتی اشیاء پر زکوٰۃ کی تشخیص ہو جاتی تھی۔ تو اس مال کو ایک دوسرے خرینہ یا خرینہ نامی مال خانے میں بے جاتے تھے۔ اس مال خانے میں اشیاء تجارت کا وزن کیا جاتا تھا۔ اور ان کی اندازے کی قیمت پر ایک نیا محصول ہر ایک دانگ فی ٹنکہ کے حساب سے لگایا جاتا تھا۔ اس کی مقدار ہر فیصدی ہوتی تھی۔ اگرچہ یہ محصول کوئی زیادہ تو نہ تھا۔ لیکن وصول کرنے کے طریقوں سے ناگوار تھا۔

جزیرہ۔ جزیرہ بھی ایک قسم کا محصول تھا۔ جو غیر مسلم رعایا پر لگایا جاتا تھا۔ جس کے بدلے میں حکومت غیر مسلم رعایا کی جان و مال کی حفاظت کرتی تھی۔ اور بیرونی حملے کی صورت میں ان کا دفاع کرتی تھی۔

جزیرہ دراصل فارسی لفظ گزیت کی معرب شکل ہے ایرانی حکومت فی کس محصول وصول کرتی تھی۔ اسلام نے محصول کی شکل تو رہنے دی۔ لیکن اس کے عائد کرنے کے بعد بہت سی کڑی حفاظت اور دفاع کی شرطیں اپنے ذمے لے لی تھی۔ جو غیر مسلم اسلامی فوج میں شامل ہو جاتے تھے۔ ان سے جزیرہ وصول نہیں کیا جاتا تھا۔

عربوں نے جزیرہ ایرانی حکومت کے محاصل سے اخذ کیا جو کسی صورت میں ظالمانہ نہیں تھا جزیرہ کے مقابلہ میں دوسری حکومتوں کے محصول بھی ملاحظہ ہوں۔

(۱) رومی حکومت بھی غیر رومی رعایا سے جزیرہ کی طرح ایک محصول وصول کرتی تھی۔
(۲) قنوقوج میں گیردر خاندان کی حکومت مسلمانوں کے دفاع کے لیے ان سے ایک محصول وصول کرتی تھی۔ جسے ترشیک دند کہتے تھے۔

(۳) ٹاڈ کے زمانے میں کئی راجپوتی علاقوں میں فی کس ایک روپیہ وصول کیا جاتا تھا۔

(۴) محمد بن قاسم نے جب ہندوؤں کو معاہدہ تسلیم کیا۔ تو ان سے یہ محصول وصول کیا۔ اور جزیرہ کی شرح تمام مسلم دنیا میں مسلم تھی

سلاطین مسلمانوں کو جہاد کی خاطر میدان جنگ میں بے جاتے تھے۔ لیکن ہندو جزیرہ کی رقم ادا کرنے پر فوجی ملازمت سے مستثنیٰ کر دئے جاتے تھے۔

سلاطین یعنی مسلمان بادشاہوں نے جزیرہ کی معمولی رقم وصول کرنے کے لیے ذمی رعایا کے تین گروہ بنائے تھے۔

(۱) ضعفاء۔ اپاہج۔ اندھے۔ ناقص الاعضاء لوگ جزیرہ سے مستثنیٰ تھے۔

(۲) راہب یا پروہت۔ یہ طبقہ بھی جزیے سے مستثنیٰ تھا۔ کیونکہ ان کا کام صرف عبادت کرنا ہوتا تھا۔

(۳) عام اور اچھے بھلے لوگ ان پر جزیہ لگایا جاتا تھا۔
ادنیٰ لوگوں پر ایک دینار۔ متوسطے طبقے پر دو دینار۔ امراء پر چار دینار جزیہ لگایا جاتا تھا۔

سلاطین دہلی نے دینار کی بجائے جزیے کی شرح دس، بیس اور چالیس ٹنکے کر دی۔
فیروز شاہ نے برہمن اور پروہتوں پر جزیہ عائد کیا۔ مخالفت ہوئی۔ لیکن آخر کار امراء نے برہمنوں کے بچلے رقم ادا کرنے کا ذمہ لیا۔

(۴) کانٹیں اور دھینے۔ کانٹوں اور دھینوں پر بھی محصول عائد کیا جاتا تھا۔
حکومت کو کانٹوں میں سے $\frac{1}{5}$ حصہ ملتا تھا۔ بشرطیکہ دھاتیں پگھلائی جاسکیں۔ اور ان کو مسکوک کر کے پھٹ لگایا جاسکے۔

امام شافعی کانٹوں پر محصول لگانے کے قائل نہیں ہیں۔

امام مالک کانٹوں پر محصول عائد کرتے ہیں۔

حکومت دھینوں کی صورت میں $\frac{1}{5}$ وصول کرنے کے بعد $\frac{4}{5}$ مالک کے پاس رہنے دیتی تھی۔ زمین خواہ مسلم کی ہو۔ یا غیر مسلم ذمی کی ہو۔

اگر زمین دھینہ ڈھونڈھنے والے کی نہیں تو $\frac{1}{5}$ حکومت وصول کرے گی۔ باقی $\frac{4}{5}$ مالک کو ملے گا۔

کو تھیا سارا دھینہ راجے کی ملکیت خیال کرتا ہے۔

دشنو کی رائے میں دھینہ ڈھونڈھنے والے کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہئے۔

(۵) غنائم۔ غنیمت کی جمع ہے۔ جس کا مادہ استغناق غنم بمعنی بھیڑ بکری ہے پرانے زمانے میں عربوں کے ہاں لوٹ مار اور قاتل کو مفتوح کے بچے کچھے مال میں بھیڑ بکریاں ہی ملتی تھی۔ اس لیے جنگ میں حاصل والے ہر مال کو مال غنیمت ہی کہتے تھے۔ جنگ میں حاصل شدہ مال غنیمت سلاطین کے زمانے میں بھی حکومت کی آمدنی میں شمار ہوتا تھا۔ اسلام کے نظام میں بھی مال غنیمت کو حکومت کا جائز حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے اس کا $\frac{1}{5}$ حصہ بیت المال میں جمع کر لیا جاتا ہے۔ باقی $\frac{4}{5}$ کو عدل

وانصاف کے دستور کے مطابق مجاہدین اسلام میں تقسیم کر دینا چاہئے۔

بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ مال عنیت میں سے کوئی پسندیدہ مال امر قوم اپنے لیے مخصوص کر سکتا ہے۔ ایسے مال کو صفیہ کہتے ہیں۔ صفیہ میں عمدہ قسم کی تلواریں یا اور جنگی سامان شامل ہو سکتا ہے۔

سلاطین کے ہاں یہ دستور عام ہو گیا تھا کہ مال عنیت کا ۵/۱ حصہ سپاہیوں میں تقسیم ہوتا تھا اور باقی ۴/۵ بیت المال بادشاہی خزانے میں جمع ہوتا تھا۔

فیروز شاہ تغلق نے علماء کے اصرار پر پرانا طریقہ رائج کیا۔ اور اس نئی تقسیم کو منسوخ کر دیا۔

مال عنیت میں سے سوار کو پیدل سے دو چاند حصہ ملتا تھا۔ اور کبھی کبھی تین گنا حصہ بھی دیا جاتا تھا۔

۵ زمینوں کا لگان۔ مندرجہ بالا ذرائع کے مطابق حکومت کی آمدنی میں زمینوں کا لگان بھی معتد بہ کردار ادا کرتا ہے۔ قرون وسطیٰ میں حکومت کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ زمین کا مالیہ تھا۔ زمین کے مایہ کی بڑی بڑی تین قسمیں ہیں۔ ۱۔ عشری۔ ۲۔ خراجی اور زمین۔ مندرجہ بالا دونوں لگان اسلامی نہیں اور شریعت اسلامی کے مطابق ہی وصول کئے جاتے ہیں، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کہ سلطنت دہلی حکومت سلاطین کا مالیاتی نظام شریعت عزرا اور خلافت عباسیہ کی روایات کے مطابق تھا۔ لیکن اس نظام میں برصغیر کے مقامی احوال و کوائف بھی موثر کردار ادا کرتے رہے ہیں۔

۱۔ عشر۔ نفلی ترجمہ دسواں حصہ ہے۔ جس طرح خمس پانچواں حصہ کہلاتا ہے۔ یہ لگان صرف اس زمین کی پیداوار پر لگایا جاتا تھا۔ جسے خالصہ مسلمان کاشت کرتے تھے اور یہ لگان کل پیداوار کا دسواں حصہ ہوتا تھا

(۱) عشری زمین کی تقسیم۔ جبریۃ العرب کی زمین۔ کیونکہ اسلام نے سب سے پہلے جبریۃ العرب کی زمینوں پر قبضہ کیا تھا۔ قبضہ کرنے کے بعد ان پر کاشت کی گئی۔

(۲) وہ زمین جن کے مالکوں نے خطر اسلام قبول کیا اسلام قبول کر لینے کے

بعد ان کی زمینیں ان کے پاس ہی رہنے دی گئی ہوں۔

(۳) وہ زمینیں جو طاقت کے بل بوتے پر فتح کر کے قبضے میں لی گئی تھیں۔ مجموعی طور پر

ان سب کو مسلم سپاہ میں بانٹ دیا گیا ہو۔

۱۴۱. بنجر زمینیں جو نئی ودق صحراؤں اور جنگلوں کی شکل میں تھیں۔ لیکن امام وقت (مسلم میراجلہ) نے کر قابل کاشت بنایا گیا ہو۔ لیکن اس کے بارے میں ایک کڑی شرط بھی ہے کہ وہ زمینیں عشری علاقے میں واقع ہوں۔

۱۵۱. مسلم آبادی کے علاقے جن کو باغات میں تقسیم کر دیا گیا ہو۔ ایسی زمینوں کے ساتھ بھی ایک شرط ہے۔ کہ وہ زمینیں عشری پانی سے سیراب ہوتی ہوں۔ یا باری باری کبھی عشری پانی سے اور کبھی حراجی پانی سے سیراب ہوتی ہوں۔ یہ قول امام ابو یوسف کا ہے۔ جو کہ امام اعظم کے شاگرد رشید تھے۔

لیکن امام محمد بن حسن کی رائے میں وہ زمینیں عشری پانی سے سیراب ہوتی ہیں۔
محصول کی شرح $\frac{1}{10}$ اس پیداوار پر ہوتی ہے۔ جو بارانی یا طغیانی کے پانی سے سیراب ہوتی ہوں۔

$\frac{1}{10}$ شرح محصول میں جنگلی پھل بھی آتے ہیں جن پر معمولی محنت درکار ہو۔
 $\frac{1}{2}$ شرح محصول ان زمینوں کی پیداوار پر ہے جن کی سیرابی دو لوں سے۔ رہٹ یا چرخ سے کی جاتی ہو۔ ان زمینوں پر بھی شرح محصول $\frac{1}{10}$ ہی ہے۔ جن سے پیداوار حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہو۔

محمد بن قاسم نے تمام نومسلموں کی زمینوں کو عشری میں تبدیل کر لیا تھا۔
سلطان قطب الدین ایبک نے بھی مسلمان مالکوں کی زمینوں کو عشری ہی قرار دیا تھا۔
اور حکم دیا تھا کہ ان زمینوں پر پیداوار کا $\frac{1}{10}$ یا $\frac{1}{20}$ درج بالا شرائط کے ساتھ بطور محصول وصول کیا جائے۔

عشری زمینوں کا سلسلہ فیروز شاہ تغلق کے زمانے تک تاریخی آثار میں ملتا ہے۔
خراج اور عشر میں دو اور ایک کی نسبت ہوتی ہے۔ یعنی خراج اگر $\frac{1}{5}$ ہو۔ تو عشر $\frac{1}{10}$ ہوگا۔

عشری زمینوں پر شرح محصول ایک سی ہوتی ہے۔
صلی زمینیں چونکہ سلاطین کے زیر اقتدار سے باہر تھیں۔ اس لئے ان کے متعلق بحث کرنا زیب نہیں دیتا۔

خراج اور خراجی زمینیں۔ خراج ایک زمین کی پیداوار پر محصول تھا۔ جسے غیر مسلم کاشت کرتے تھے۔ اس کی شرح ۲ فیصد سے لیکر ۵ فیصد تک تھی۔

(۱) حکم حاصل۔ تجربہ کار لوگ کھڑی فصل کا اندازہ لگا کر حکومت کا حصہ مقرر کر لیتے تھے۔

(۲) حکم مساحت۔ زمین کی پیمائش کر کے (جس طرح موجودہ زمانے میں گردآوری کے طریقے

پیداوار کا اندازہ لگایا جاتا ہے) گزشتہ سالوں کی پیداوار کی بنیاد پر قیمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اور حکومت کا حصہ مقرر کر لیا جاتا تھا۔

سلطان قیصر در شاہ تغلق کے زمانے تک حکم حاصل کا طریقہ رائج تھا۔

خراج کی شرح مختلف بادشاہوں کے زمانے میں بدلتی رہی۔

(۱) خشک سالی یا قحط کے زمانے میں سارا لگان یا لگان کا کچھ حصہ معاف کر دیا تھا۔

(۲) مالیہ نقد بھی ہوتا تھا اور جنس کے اعتبار سے بھی وصول کیا جاتا تھا۔ بسا اوقات دونو

صورتوں پر عمل درآمد کیا جاتا تھا۔

(۳) علاء الدین خلجی اور لودھی سلاطین کے زمانوں میں لگان جنس کی شکل میں وصول ہوتا

تھا۔

(۴) خراج وصول کرنے کے لئے مقامی ہندو امراء مقرر تھے۔ جن کو مقدم یا چودھری

کہا جاتا تھا۔

(۵) حکومت ان مقدموں یا چودھریوں کو ان کی خدمت یا کارکردگی کا باقاعدہ معاوضہ

دیتی تھی۔ معاوضہ کے علاوہ انہیں بعض محصولات کی ادائیگی سے مستثنیٰ قرار دیا جاتا تھا۔

خراجی زمینیں۔ ۱۔ وہ زمینیں جو قوت اور طاقت سے فتح کی گئی ہوں۔ جسے حضرت عمر رضی

اللہ عنہ کے زمانے میں ایران کو فتح کیا گیا تھا۔ تو ایران کی زمینیں خراجی کہلاتی تھیں۔ ان خراجی

زمینوں کو مسلمان سپاہیوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔

(۲) یوں بھی ہوتا ہے کہ قوت سے مفتوحہ زمینوں کو غیر مسلم مالکوں کے پاس ہی رہنے دیا

جائے۔ اور وہی ان کی کاشت کا انتظام کرتے ہوں۔

(۳) ایسی زمینوں کو اہل وطن غیر مسلم کاشتکاروں میں بھی تقسیم کیا گیا تھا۔ یا کسی دوسرے ملک

کے غیر مسلم کاشتکاروں کو زراعت کے لئے دے دی جاتی تھیں

زمین کی یہ تین شقیں خراجی ہی کہلاتی ہیں۔ ان کے علاوہ ایک چوتھی شق بھی خراجی زمین کی ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی دہی کسی خراجی زمین کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو وہ زمین بھی خراجی ہی کہلاتی ہے۔

خراج کی دو قسمیں ہیں ۱۔ خراج وظیفہ ۲۔ خراج تقاسمہ۔
۱۔ خراج وظیفہ وہ ہے جو نقد یا جنس کی صورت میں رقبے کی وحدت پر پیدا شدہ فصول پر ان کی قسموں کے مطابق مقرر کیا جاتا ہے۔

شرح خراج دہی سے جو حضرت عمرؓ نے عراق میں سواد کی زمینوں پر عائد کی تھی اور خراج وظیفہ کسی صورت میں پیداوار کے نصف سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔

۲۔ خراج تقاسمہ وہ ہے جو در عباسیہ میں پیداوار کے ایک خاص حصے کے لینے کا رائج ہوا تھا۔

فقہاء کے نزدیک خراج کی شرح زیادہ سے زیادہ $\frac{5}{100}$ یعنی $\frac{1}{20}$ اور کم سے کم $\frac{1}{100}$ یعنی $\frac{1}{10}$ ہوتی ہے۔

مسلمانوں کی آمد سے ہندوستان کے ہندوؤں کے ہاں زمینوں پر کام کرنے کے تین طریقے رائج تھے۔ ۱۔ بٹائی یعنی تقاسمہ۔ ۲۔ تحنہ اور سہائش۔
اسلامی دستور میں بٹائی کی شکل تقاسمہ ایسی تھی۔ اور تحنہ بٹائی کی ترقی یافتہ صورت تھی۔

مسلمانوں نے ہندوستان میں اگر اس رواج کو اختیار کیا تھا۔ جو نبی عباس کے زمانے میں رواج پذیر ہوا تھا۔ اس خراج مقاطعہ کہتے تھے۔

خران مقاطعہ کی وضاحت یوں ہے کہ کاشتکار ایک معینہ مدت کے لیے ایک نقد رقم یا جنس کی مقررہ مقدار ادا کرتا تھا۔

ہندوؤں کے ہاں جو سہائش کا طریق رائج تھا۔ مسلمانوں کے ہاں اسی طریق کو خراج مقاطعہ کہتے تھے۔

سلاطین کے زمانے میں بٹائی اور سہائش دونوں طریقے رائج تھے۔

شیر شاہ سوری کے ہاں اگرچہ اس کا ذکر مغل بادشاہوں کے زمانے میں مناسب ہے، بٹائی یا سہائش میں سے کوئی ایک طریق رائج تھا۔

سلاطین دہلی کے زمانے میں زمین کی پیداوار پر لگان مختلف علاقوں میں مختلف تھا
آفات سمادی (ژالہ باری) تیز آندھی وغیرہ کے موقع پر محصول کی تشخیص میں نرمی اختیار کی
جاتی تھی۔

مالیہ میں نقد یا جنس میں سے کوئی ایک شکل مختلف سلاطین کے ہاں رائج رہی ہے
علاء الدین خلجی کے زمانے میں زمین کی پیداوار کا محصول جنس کی صورت میں تھا۔ گل جانے
والی یا مٹر جانے والی اجناس پر لگان جنس کی صورت میں نہیں ہوتا تھا۔ ہندوؤں کے دور میں
کاشتکار کو اپنی پیداوار کا چالیس فیصد سے لے کر ستادین فیصد تک ادا کرنا پڑتا تھا۔ دیکھ
یا ۱/۵ یا ۱/۴ یعنی آدھی پیداوار سے زیادہ آب پاشی کی صورت میں کاشتکار کو پیداوار پر ۱/۴
سے لے کر ۱/۳ تک بطور لگان یا مالیہ ادا کرنا پڑتی تھی۔

مسلمانوں کے زمانے میں چند ایک معین علاقوں میں نصف یا پورا عشر ادا کیا جاتا
تھا۔ درنہ عام طور پر پیداوار کا پانچواں حصہ تھا۔ جو فیروز شاہ تغلق کے زمانے تک رائج رہا
علاء الدین خلجی نے پیداوار کا نصف حصہ وصول کیا۔

مسلمانوں کے زمانے میں بڑے بڑے ہندو سردار باج ادا کرتے تھے۔ یا جگزار کرتے
کرتے کبھی سرکشی اور بغاوت پر بھی آمادہ ہو جاتے تھے۔ تو حکومت وقت سے شکست کھا
کر نیا معاہدہ کرتے تھے۔

غیاث الدین بلبن دور دراز علاقوں کے سرداروں کو اچھی طرح قابو میں رکھا ہوا۔ مبلوا
وہ حکومت کے لئے مصیبت ثابت ہوں۔

تغلق خاندان کے زمانے میں یہی سردار بڑی مصیبت ثابت ہوئے۔ یہ سردار اپنے
اپنے علاقے میں زمینوں کے مالک بلکہ ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے۔ کیونکہ حکومت کو باج
ادا کرتے تھے۔

حکومت نے محصول وصول کرنے کی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لئے مکھیا
کو ٹھیکیدار بنادیتی تھی۔ وہ گاؤں کی پیداوار کے بدلے ایک خاص رقم ادا کر کے ٹھیکیدار
بن جاتا تھا۔

علاء الدین خلجی نے اس ٹھیکیداری نظام کو بہت پسند کیا۔ مغلوں کے زمانے
میں شیر شاہ سوری کے لئے یہ نظام ناقابل برداشت ثابت ہوا اور اخذ کردہ سلطنت دہلی

نظم حکومت مصنفہ اشتیاق حسین قریشی

(۶) اقطاعیات - اس کا واحد اقطاع ہے۔ اقطاع کے مالک کو اقطاع دار کہتے تھے۔ اقطاع دار حاکمیت اور عوام کے درمیان واسطہ نہیں تھے۔ بلکہ حکومت کی طرف سے مقرر کئے ہوئے (کماشے)، اشخاص ہوتے تھے جن کی اقطاعیات سے وزراء اور تمام عہدیدوں کو تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ بالفاظ دیگر یہ خدمات کے عوض میں زمین کے ایک معین رقبے کی پیداوار ادا کرنے کا طریقہ تھا۔ یہ طریقہ اقطاع ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے رائج ہوا۔

یہ طریقہ مسلمان حکمرانوں نے عباسیوں سے اخذ کیا۔ سلاطین غزنہ و غور نے اس طریقے میں وسعت پیدا کی۔ اور سلاطین دہلی نے بھی اسی طریقے کو اختیار کیا۔ تاکہ وہ آسانی سے مفتوحہ علاقوں پر اپنا نظم و ضبط برقرار رکھ سکیں۔ اس لئے انہوں نے مفتوحہ زمینوں کو اقطاعیات کی صورت میں تقسیم کر دیا۔

قطب الدین مبارک شاہ اقطاعیات تقسیم کرنے میں بڑی فیاضی سے کام لیتا تھا۔ غیاث الدین تغلق نے بھی اقطاعیات کے نظام کو برقرار رکھا۔ فیروز شاہ کے دور میں اقطاعیات کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ یعنی وہ اس نظام کو بہت پسند کرتا تھا۔

خاندان سادات میں بھی اقطاعیات کا زور رہا۔ ان اقطاعیات کا ایک نقصان بھی ہوا کہ سوری اور افغان بڑے بڑے علاقوں کے مالک بن گئے۔ ان تمام اقدامات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صاحبان اقطاع صرف مقررہ رقم ہی وصول نہیں کرتے تھے۔ بلکہ وہ عطا شدہ دیہات کو اقطاعیات کی شکل میں اپنی موردنی جائیداد سمجھنے لگے۔

بعد ازاں اقطاعیات کی نوعیت بدل گئی۔ کہ اقطاع دار صرف اپنے اقطاع کا ہی محصول کر سکتا تھا۔ اسے اقطاع کے نظم و نسق میں کوئی امتیاز نہ تھا۔ یہ تمام کارروائی علاء الدین خلجی کے زمانے میں ہوئی۔

ایلتمش کے زمانے میں اقطاع کا نظام قائم تھا۔ لیکن اس کے بعد ناپسند کیا جانے لگا۔

فیروز تغلق کے زمانے میں پھر از سر نو جاری ہوا۔

خاندان سادات کے زمانے اقطاع کا نظام کچھ اس انداز میں جاری ہوا کہ حکومت تاجروں کو بعض پرگنہ جات کی آمدنی سے ادائیگی کے پردانے جاری کرتی تھی۔

شیرشاہ سوری سوری کے زمانے بھی مقبوضہ زمین اقطاعی نظام کے ماتحت ہوتی تھی نہ کہ موروثی۔ افغان عام طور اس نظام کے حق میں نہ تھے۔

خلاصہ۔ اس نقدی کو کہتے ہیں جو کسی زمین سے مرکزی حکومت کو ملتی ہے اس زمین کو اقطاع میں تبدیل نہیں کیا جاسکتا تھا۔

اقطاع کی پیداوار تخمینی پیداوار سے زیادہ ہوا کرتی تھی بحوالہ مسالک الالبار، سکندر لودھی نے اقطاع دار سے فاضل پیداوار کا کبھی مطالعہ نہیں کیا تھا۔ البتہ فیروز شاہ نے فاضل پیداوار اس شرط پر اقطاع دار سے طلب کی کہ نقصان کی صورت میں اقطاع دار کی مدد کی جاتی تھی۔

(۷) آب پاشی۔ ہندوؤں کے ہاں دستور تھا کہ وہ درجہ کو پانی کا مالک سمجھتے تھے۔ اس لیے پانی کا محصول $\frac{1}{5}$ یعنی ۲۰٪ سے لے کر $\frac{1}{2}$ یعنی ۵۰٪ تک ہوتا تھا۔

فیروز تغلق، محمد بن تغلق، غیاث الدین تغلق اور ناصر الدین محمود کے زمانوں میں نہریں کھودی گئیں۔ نہری زمینوں کو عشری قرار دے دیا گیا۔ اس طرح بنجر اور دیرین زمینیں بھی سیراب ہوتی تھیں۔

فیروز شاہ نئی مزیدہ زمینوں کو علماء اور صلی کو مذہبی مقاصد کے لئے عطا کرتا تھا۔ تغلق کے زمانہ اقتدار میں باغات میں کافی سے زیادہ توسیع کی گئی۔ بنجی باغوں سے بھی محصول وصول کئے جاتے تھے۔

شاہی باغات سے پھلوں کا محصول ۸۰،۰۰۰، ۱ ٹنکے ہوتا تھا۔

درج بالا تمام ذرائع حکومت کی آمدنی اور آمدنی میں اضافے کا سبب تھے حکومت کا سارا کاروبار اسی آمدنی سے متعلق تھا۔

ان ذرائع کے علاوہ کئی ایک دوسرے محصول بھی تھے جن کو غیر شرعی خیال کرتے ہوئے فیروز اور عالمگیر نے منسوخ کر دیا تھا۔ سلاطین کئی ایک پرانے محصول جو زمانہ قدیم سے چلے آ رہے تھے۔ بحال رکھے۔ ان میں تحائف سلطان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ خیال کیا جاتا تھا۔ نذر نیاز کے علاوہ چراگاہ کا محصول۔ پانی پر محصول اور خانہ شمار کی پر بھی ہوتا تھا۔

یہ تمام ذرائع حکومت کی آمدن کے ذرائع تھے

(۵) مغلیہ دور میں شمالی ہندو پاک میں صنعت اور تجارت کی ترقی کا مختصر خاکہ پیش کریں۔

مغلیہ عہد صنعتی ارتقاء کے لحاظ سے بھی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ مغلیہ دور میں زندگی کے ہر شعبے میں حیرت انگیز ترقی ہوئی۔ (اسین ایم۔ ظفر) مذہبوں کے زمانے میں اقتصادی اعتبار سے برصغیر پاک و ہند اتنا خوش حال تھا جتنا کبھی بھی نہیں تھا (ولیم ہاکز) کی رائے ہے کہ ہندوستان سونے اور چاندی سے بھرپور ہے برصغیر میں خوشحالی کا اندازہ ان تین چیزوں سے لگایا جاسکتا ہے۔

۱۔ پیداوار کی فراوانی (۲) اشیاء کی ارزانی (۳) صنعت و حرفت کی ترقی۔

۱۔ اقتصادی اعتبار سے مغلوں کے دور میں ہندوستان ایک خود کفیل ملک تھا۔

۲۔ مزدور و زمین کی فراوانی کی بنا پر میدوار کی اس قدر کثرت تھی کہ دنیا بھر میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔

۳۔ غیر ملکی سیاحوں نے بھی مصنوعات کی بے انتہا فراوانی کا ذکر کیا ہے۔ اور ساتھ ہی غذائی اجناس کی کثرت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔

اجناس اور اشیاء ضرورت کی کثرت کی بناء پر ہم ہندوستان کی دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت کے ضمن میں تجارتی شاہراہوں کا ذکر کرنا مناسب خیال کرتے ہیں تاکہ معلوم اور طلباء کو خاص طور پر معلوم ہو سکے کہ مغلوں کے زمانے میں ہندوستان کی تجارت اجناس کی فراوانی کی بنا پر کتنے عروج پر تھی۔

۱۔ تجارتی شاہراہیں۔ شمالی ہندوستان کا تجارتی مال کابل اور قندھار کے راستے بلخ، سمرقند اور بخیرہ خزر سے ہوتا ہوا بحر اسود تک جاتا تھا۔

۲۔ تجارتی سازد سامان ہندوستان سے پہلے قابل یا قندھار (یعنی موجودہ صوبہ شمال مغربی سرحدی یا بلوچستان) کے راستے ایران پہنچا جاتا تھا۔ ایران سے دمشق یا اسکندریہ تک جاتا تھا۔ اور ایشیائے کوچک کے ساحل پر واقع تمام شہر ہندوستان اور یورپ کے ملکوں کے دوران تجارتی مراکز کی حیثیت رکھتے تھے۔

۳۔ جنوبی ہند کا تجارتی سامان بھی کوچین، کالی کٹ اور گوا۔ گجرات کی بندرگاہوں سے روانہ ہو کر خلیج فارس کے راستے ایران پہنچایا جاتا تھا۔ وہاں سے دمشق اور مصر سے ہوتا

دینس اور جینیوا (یورپی ممالک تک جاتا تھا۔

تجارتی راستوں کی وجہ سے شمالی اور جنوبی ہندوستان کی تجارت برہمنی ملکوں سے جاری رہتی تھی۔

۱۴ صدی عیسوی میں یہ تمام تجارتی شاہراہیں عربوں کے قبضے میں آگئیں اس لیے تجارت پر عربوں کی اجارہ داری ہو گئی۔ عرب تاجر ہی پاک و ہند اور مشرقی ممالک سے تجارتی مال لاتے تھے اور یورپ کی منڈیوں تک پہنچاتے تھے۔ ہندوستان کے ساتھ عربوں کی تجارت میں اجارہ داری دیکھ کر اقوام کو نئے راستے ڈھونڈنے کا خیال پیدا ہوا۔ کیونکہ ترکوں نے قسطنطنیہ اور مشرقی یورپ کے ملکوں پر قبضہ کرنے کے بعد یورپی تاجروں کا راستہ مسدود کر دیا تھا۔

ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپی اقوام نے بحری راستہ ڈھونڈنے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دیں۔ آخر کار پرتگال کے شہزادہ ہنری کے زمانہ اقتدار میں یورپی جہاز رانوں کو بحر ہند کا حوصلہ ہوا ۱۴۸۶ء میں ایک پرتگیزی جہاز ران اس امید تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔

کرسٹوفر کولمبس نے پاک و ہند کا راستہ تلاش کرتے کرتے امریکہ دریافت کیا۔ (حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کولمبس سے بہت پہلے عربوں نے امریکہ کو دریافت کیا تھا) ۱۵۰۱ء میں واسکو ڈے گاما پاک و ہند آیا۔ اور ۱۵۰۳ء میں تجارتی نوآبادیاں قائم کر کے واپس لوٹا۔ سترھویں صدی میں پرتگیزیوں کے علاوہ دوسری قومیں (دہلویز، فرانسیسی اور انگریز) ہندوستان کی طرف آنے لگے۔

الغرض مغلوں سے پہلے اور مغلوں کے دور میں بھی پاک و ہند کی تجارت یورپ کے ساتھ آخر کار انگریز تجارتی کاروبار کے ذریعے ہی ہندوستان میں وارد ہوئے تو آہستہ آہستہ انہوں نے ہندوستان کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اس ساری تہمدی عہدیت سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ شمالی اور جنوبی ہندوستان کی غیر ممالک کے ساتھ تجارت تھی۔ اور یہ تجارت مغلوں کے دور میں بھی قائم رہی۔

ہندوستان کی صنعت و حرفت۔ مغلوں کے زمانے میں ہندوستان کی اقتصادی حالت بہت زیادہ مضبوط تھی۔ اس لیے تجارت میں ترقی ہوئی۔ جو کہ غیر ملکوں کے ساتھ تجارت کرنے کا باعث بنی۔ تجارت کی غرض سے مصنوعات میں بھی روز افزوں ترقی ہوئی۔ مصنوعات میں

ترقی صنعت و حضرت کی ترقی کا موجب ہوئی۔

مورلینڈ لکھتا ہے۔ میرے دماغ میں یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج کل کی بجائے مغل دور کا برصغیر صنعتی لحاظ سے مغربی یورپ سے کمزیر تھا۔

ہندوستان کی کپڑے کی صنعت اتنی ترقی پذیر تھی کہ ملکی ضروریات پوری کرنے کے بعد کم و بیش آدھی دنیا کو کپڑا ہندوستان سے مہیا ہوتا تھا۔

افریقہ، یورپ، مغرب ممالک، برما اور جاپان اور بعض دوسرے ملکوں کی تجارتی منڈیاں ہندوستان کی مصنوعات سے بھری رہتی تھیں۔

ریشمی کپڑے کی صنعت بھی کافی زوروں پر تھی۔ ریشمی کپڑے کا کام زیادہ تر بنگال میں ہوتا تھا۔ سوئی کپڑے کی کئی ہزار (آٹھ ہزار تک) گانٹھیں یورپ کے ملکوں کو بھیجی جاتی تھیں۔ ریشمی اور سوئی کپڑے کے علاوہ ریشمی سائین، قالین پتیل، تانبہ، سونے چاندی کے برتن اور چمڑے کا سامان قابل ذکر ہے۔

ان اشیاء کے علاوہ جنگی سامان میں تلواریں اور دوسری جنگی ضروریات کی چیزیں بھی برآمد کی جاتی تھیں۔

چٹاگانگ میں جہاز سازی کا کام ہوتا تھا۔ جہاز سازی کی صنعت میں اہل یورپ خصوصاً انگریزوں نے ہندوستان سے بہت کچھ سیکھا تھا۔

مغلوں کے زمانے میں حکومت نے خود کئی ایک صنعتی مرکز قائم کئے جوئے تھے جن میں مغل دربار اور مغل فوج کی ضروریات پر زور دیا جاتا تھا۔ حکومت کی طرف سے جو کارخانے قائم تھے، وہ زیادہ تر لاہور، احمد آباد، فتح پور اور آگرہ میں واقع تھے۔ جب کہ کپڑے کی صنعت کے کارخانے احمد آباد (آج کل بھی احمد آباد کپڑے میں اولیت کا درجہ رکھتا ہے)، کے علاوہ دھاکہ، لاہور، ملتان، آگرہ، بنارس۔ برہان پور اور سوات میں تھے، اکبر کے زمانے میں کپڑے کی صنعت نے اس قدر ترقی کی کہ یورپ میں سوئی کپڑے کی مانگ بڑھ جانے سے کئی اور کارخانے قائم کرنے پڑے۔

مصنوعات کا معیار بلند کرنے کے لیے ہندوستان کے کاریگروں مزید صنعتی تربیت کے لیے ہندوستان سے باہر بھیجا جاتا تھا۔

اکبر نے مزید دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشمیر، ایران اور ترکستان سے پارہ بانی

کے ماہرین درآمد کے تھے۔

اکبر کے زمانے میں ہی شمال سازی اور قلعین کی صنعت کے متعدد کارخانے آگرے اور لاہور میں قائم تھے۔

طلبہ کی وسعت مطالعہ کی خاطر مختلف منابع اور مصادر سے اخذ کردہ مضامین حل کردہ سوالات میں دئے جا رہے ہیں تاکہ مولود کی وضاحت کی جائے۔

تجارت۔ مسلمانوں کی آمد سے بیشتر لور بعد میں بھی تجارت ہندوؤں کا قبضہ تھا۔ اور تاجروں کے پاس بے پناہ دولت ہوتی تھی۔

تاجروں کی ایک ایسی قسم بھی تھی کہ ان کی جاری کردہ ہنڈیوں سے ہر جگہ وصول ہو سکتی تھی جس طرح موجودہ دور بینکوں میں چیک بھرنے جاتے ہیں۔

ان لوگوں کا عوام میں اعتبار اس حد تک تھا کہ مسافر اپنا اپنا سامان ان کے پاس رکھ دیتے تھے اور جہاں کہیں انہوں نے جانا ہوتا تھا۔ وہاں انہیں مال مل جاتا تھا۔ (موجودہ دور میں ٹکٹوں اور گاڑیوں کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچایا جاتا ہے اس قسم کے کاروبار کو بیمہ کہتے ہیں۔

مثال کے طور پر ہم صرف سولت کے ایک تاجر ویرجی کو پیش کرتے تھے۔ جو دنیا کا امیر ترین تاجر تھا۔ بنگال میں آج کل ہی مارواڑی سیٹھ مشہور نہیں ہیں۔ بلکہ اس زمانے میں بھی ایک مارواڑی سیٹھ ایک کڑور روپے تک کی ہنڈی جاری کرتا تھا

مسلمان حکمرانوں نے بھی تجارت کے فروغ کے لیے اس زمانے کی تدبیر کے مطابق بہت کچھ کیا۔

(۱) شیر شاہ سوری نے تجارت کے فروغ کے لیے بڑے بڑے شہروں میں سڑکوں کے جال بچھا دئے اور تجارت کے مال پر لگانے ہوئے محصولات کو ختم کیا۔

(۲) مغلوں نے بھی اس حکمت عملی کو برقرار رکھا اور غیر ملکی تجارت کو بہت فروغ دیا۔

(۳) مغلوں نے غیر ملکی تاجروں سے اپنے ملک کی تجارت کے فروغ کے لیے بہت ہی اچھا سلوک کیا۔

(۴) مغلوں کے زمانے کا عائد کرتا محصول $\frac{1}{2}$ فیصدی ہوتا تھا۔ محصول کی اس شرح کا نتیجہ

تہذیب یافتہ دور کی کٹم ڈیوٹی سے مقابلہ ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان حکمرانوں کا تجارت ملک کے بارے میں کیا رویہ تھا۔

(۵) ہندوستان کے سوتی کپڑے کی یورپ کی منڈیوں میں بڑی مانگ ہوتی تھی

(۶) غیر ملک کو برآمدگی جانے والی اشیاء بن گنت تھیں۔

تیل۔ سوئی کڑا۔ نمک۔ لاکھ۔ لود یہ غیر ملک کو برآمدگی جاتیں تھیں۔ غریبہ بے شمار اشیاء برآمد ہوتی تھیں۔ درآمدی اشیاء میں سونے اور چاندی کو اولیت حاصل تھی۔

(۷) ملک کی منڈیوں میں مختلف قسم کی اشیاء کی افراط ہوتی تھی۔

(۸) اشیاء اس قدر لڑاں اور بافراط تھیں کہ غیر ملکی سیلج انگشت بندیاں ہوتے تھے۔

صنعت صرفت۔ عموماً تجارت کی ترقی کے لیے صنعت صرفت پر انحصار ہوتا ہے۔

مغلوں کے زمانہ مصنوعات کی مانگ بڑھ جانے کی وجہ سے تجارت کو خوب ترقی ہوئی۔

تجارت کے فروغ کے بارے میں اکبر کی ذاتی دیکھ بھلی کا ذکر کیا جا چکا ہے۔

سلاطین کے زمانے میں صنعت اور تجارت میں ہندوستان کا نام یورپ اور افریقہ میں لیا

جاتا تھا۔ مغلوں کے دور کی تجارت۔ صنعت کا اندازہ ہمایوں نامہ کتاب سے لگایا جاسکتا ہے جو کہ

محبوب عالم جگمگ کا لکھا ہوا ہے۔

(۱) مغلوں کے زمانے میں اقتصادی حالات بہت اچھے تھے۔ ایک بکری کی قیمت چار گائے تھی۔

(۲) شیر شاہ سوری نے پرانا سکہ منسوخ کر کے نیا سکہ چلایا۔

(۳) شیر شاہ نے لندنی محصولات ختم کر دیئے۔ اور سرحدی ٹاکوں پر محصول لینا شروع کیا۔

(۴) اشیاء کے مقام فروخت پر محصول وصول کیا جاتا تھا۔

(۵) اس دور میں بہت سی اقتصادی نظام میں تبدیلی ہوئی۔ دام پیسہ اور فلس تانبے کے سکے تھے

(۶) چاندی کا سکہ $\frac{1}{4}$ ماشے کا تھا جسے روپیہ کہتے تھے۔ روپیہ روپ۔ روپم سے مشتق ہونے

کی وجہ سے چاندی کا تھا۔

(۷) عالمگیری زمانے تک تانبے کے سکے دام وغیرہ چلتے تھے۔ اور زمین کا مالیہ دھرموں میں سے وصول کیا جاتا تھا

ترتیب یافتہ مزدور کو دو دام ملتے تھے اور اچھے کاریگر کو تین آسنے ملتے تھے۔ ارزانی علم

اشیاء خورد و نوش کے حصول میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔

اکبر کے زمانے میں ارزانی چیزوں کے دام ملاحظہ ہوں۔

۱۔ گندم ۱۲ درم فی من

۲۔ عمدہ چاول ۱۱۔

۳۔ آٹا ۲۲۔

۱۰۵ درہنی من

۱۴ گھی

۲۵ " " "

۱۵ دودھ

۱۲۸ " " "

۱۶ سفید کھانڈ

اسی قیاس پر دالوں وغیرہ کے نرخ تھے۔

بسر یاں سستی تھیں۔ بھڑڈیڑھ مدپے اور گائے دس روپے میں مل جاتی تھی۔ گوشت

۶۵ دام فی من تھا۔

اکبری دور کا من موجودہ ۵۵ پونڈ کے برابر تھا۔ بعد ازاں من کی میزانی مقدار گھٹتی رہی اور من چالیس سر یعنی ۸۲ پونڈ تک کا ہو گیا۔

مغلوں کے زمانہ اقتدار کئی ایک قحط سالیوں اور خشک سالیوں کا بھی تاریخی مطالعہ سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن مغلوں نے اپنے حسن انتظام سے قحط اور خشک سالی کی وجہ سے تمام پیدا ہونے والی مشکلات پر قابو پالیا۔ اور خاطر خواہ رفاہی اقدامات کئے جو مسلمانوں کے دور حکومت میں اسلامی اقدامات میں ۱۵۵۵ء میں ایک قحط کا پتہ چلتا ہے۔ جو باہر کے بعد رونما ہوا۔ یہ قحط آگرہ اور بیانہ کے اور گرد پڑا۔

۱۲ جہانگیر کے زمانہ اقتدار میں قحط کے جانے طاعون کا پتہ چلتا ہے۔

۱۳ ۴۲ - ۱۶۳۵ کے دوران میں ہندوستان کے مختلف حصوں میں قحط رونما ہوا۔

۱۴ ۳۶ - ۱۶۳۵ میں بارش نہ کی وجہ سے کورد منڈل کے ساحل پر قحط پڑا۔

۱۵ عالمگیر اور رنگ زیب کے زمانے میں کسی قحط کی نشان دہی نہیں ہوتی۔

قحط کے دوران میں اشیاء صرف کے کم ہو جانے اور نایاب ہونے کی وجہ سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہا۔ اشیاء کے نایاب ہونے کی صورت میں لوگوں کا ناقوں کی وجہ سے مزاج بھی فطری ہوتا ہے۔ لیکن حکومت نے مواصلات کے موجودہ ذرائع نہ ہونے کے باوجود پیدا شدہ مشکلات پر قابو پانے میں امکانی کوششیں کیں چونکہ قحط اور خشک سالی کے دوران میں تجارت اور صنعت پر بھی اثر پڑتا ہے اس لیے ان چیزوں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ مغلوں کے دور میں صنعتی ترقی لوہہ تجارت زوروں پر تھی حکومت بہترین اشیاء تیار کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ تجارت کی ترقی کے لیے حکومت کی طرف سے کئی ایسا اقدامات ہوتے تھے۔

۱۱ یرنوع کے فنی ماہرین کو حکومت کی طرف سے مکمل آسانیاں میسر تھیں (۲) مقامی منصبدار اور گورنر احکام بھی اپنی تحویل میں چیزیں تیار کرتے تھے۔ اور بادشاہ کو بھیج دیتے تھے۔

۳۔ لاہور، اگرہ اور احمد آباد میں کپڑے کے کارخانے تھے۔

۴۔ فتح پور سیکری میں قالین سازی کے کارخانے تھے۔

۵۔ دھاکہ کے محل کا تذکرہ تمام دنیا میں عام تھا۔

۶۔ چین سے مٹی درآمد کی جاتی ہے اور اس سے ظروف سازی ہوتی ہے۔

۷۔ چونکہ بیرونی تاجروں پر درآمدی محصول زیادہ نہیں ہوتا تھا اس لئے ان کی آمد رفت دوران سال میں عام ہوتی رہتی تھی۔ جس سے تجارت کے فروغ کا پتہ چلتا ہے۔ ان تاجروں پر ایک پابندی بھی تھی کہ وہ ہندوستانی سکہ ہندوستان سے باہر نہیں لے جاسکتے تھے۔ جس کی وجہ سے کے کاروبار میں توازن رہتا تھا۔

۸۔ تمباکو جس کے اثرات اب تمام دنیا میں پیس چکے ہیں، نقصان دہ ہونے کے باوجود ہر جگہ ملتا ہے ہندوستان میں ۶-۱۶۰۵ میں درآمد ہوا۔

۹۔ کارخانے علی گڑھ اور لکھنؤ کے دور میں کم چلتے رہے اور اشیاء تجارت کی افراط رہی۔

۱۰۔ ہندوستان میں نقدیں سونا، چاندی، کی کثرت تھی، بیاض انگشت ہندان ہوتے تھے۔

۱۱۔ تجارتی مال برآمد اور درآمد کرنے کے لئے درج ذیل بطور بندرگاہ استعمال ہوتے تھے۔

۱۔ چٹاگانگ، جو اب بھی مشرقی پاکستان (بنگلہ دیش) کی مشہور بندرگاہ ہے۔

۲۔ سورت، گوا، کوچین، کانی کٹ اور کنبائت بھی مشہور بندرگاہیں تھیں۔

۱۲۔ درآمدی اشیاء میں سونا، عنبر، مرجان، عطریات اور گھوڑے شامل تھے، شراب

خانہ خراب بھی درآمد ہوتی تھی۔

منفوں کے عدوہ سلطین کے دور میں بھی پارچہ بانی، دھات کے کام، پتھر اور

اینٹ کے کام، کاغذ، لکڑی کے کام کے کارخانے ملتے ہیں۔

پھوڑے، منقوش، میں مرہبان اور نقلی جواہرات کے کام کا بھی پتہ چلتا ہے۔

نامی دانت کا کام بھی عام تھا۔ گلے کے ہار، بھٹہ شمشیر، بساط شلرنج اور دوسری چیزوں

پر مختلف رنگوں میں طرح طرح کا کام ہوتا تھا جو کہ دس اور کے مکوں میں بہت پرند کیا جاتا تھا۔

لکڑی کا کام بھی تمام اطراف میں ہوتا ہے۔ لکڑی کے کام میں دروازے، تخت، کھوٹے،

اور ظروف وغیرہ شامل تھے۔

افرنی سلاطین اور مغلوں کے دور میں ہندوستان کی تجارت اور صنعت قابل ذکر حد تک فروغ پذیر تھی۔ اشیاء کی کثرت تھی۔ اور ارزاق بھی تھیں

۶۔ سلاطین دہلی نے اپنی سرحدوں کو منگولوں کے دہبرد سے بچانے کے لئے جو جنگی حکمت عملی اختیار کی اس کا تفیدی جائزہ پیش کیجئے۔

منگول : منگول قوم کا تعلق وسطی ایشیہ کے ملک منگولیا اور اردگرد کے علاقوں جن کی سرحدیں چین سے ملتی تھیں تھا۔ اسی قوم نے قرون وسطی میں اپنے ملک سے نکل کر ہندوستان اور ممالک اسلامیہ بغداد تک کے خلاف سخت مخالفت کا مظاہرہ کیا۔ منگول یا تاتاریوں نے اپنے سردار تموچن کی سرکردگی میں جلال الدین خوارزم شاہ کا تعاقب کرتے کرتے دریائے سندھ کے اس پار کے علاقوں میں تباہی مچائی یہی تموچن بعد ازاں چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا اور آخری عباسی خلیفہ و حکمران کو بڑی بے دردی سے میں لپیٹ کر مار ڈالا۔ ہم فتنہ تاتار کو آغاز سے شروع کرتے ہیں جو چنگیز خان سے شروع ہوتا ہے۔

وسطی ایشیا میں دریائے جیوں کے اس پار خوارزم شاہ کی حکومت تھی علاؤ الدین خوارزم شاہ حکمران تھا منگولوں کا سردار چنگیز خان اس سے ناراض ہو گیا۔ چنگیز خان نے خوارزم پر حملہ کر کے اسے کئی طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ علاؤ الدین بھر قزوین کی طرف بھاگ گیا لیکن اس کے ولی عہد شہزادے جلال الدین نے چنگیز خان کا مقابلہ کیا۔ اور پامردی سے ان کے حملے کا جواب دیا لیکن شکست کھا کر غزنی کی طرف بھاگ گیا۔ اور اپنی حکومت قائم کر لی۔

چنگیز خان کی فوجوں نے اسے غزنی میں بھی شکست دی، تو وہ پنجاب کی طرف بھاگ آیا۔ چنگیز خان نے اس کا دریائے سندھ تک تعاقب کیا مگر جلال الدین کو شکست ہوئی۔ یہ تمام واقعات سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں ہوئے۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کی حکومت مکمل طور پر تاخت و تاراج کر دیا۔

غیاث الدین بلبن نے منگولوں کے حملوں کا سدباب کرنے کے لئے کئی مناسب تدابیر اختیار کیں۔ اس نے پہلے اپنے ملک کے دفاع کا مناسب انتظام کیا۔ بعد ازاں اس نے منگولوں سے دوستانہ مراسم استوار کرنے کی خاطر سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ۱۲۵۸ء کا استقبال اس کی شان کے مطابق کیا گیا۔ بلبن کی یہ تجویز کامیاب ثابت ہوئی۔ غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اور جانبیں کی طرف طرف سے دوستی اور اتحاد کی فضا قائم ہو گئی۔

۲۔ بلین کی سرحدی دفاع کے بارے میں تمام تجاویز کا رگر ثابت ہوئیں۔
 ۳۔ دفاعی انتظامات پر اس نے بے پناہ دولت بھی خرچ کی نتیجہ یہ ہوا کہ منگولوں کو ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

مورخین کی رائے میں غیاث الدین بلین پہلا حکمران ہے جس نے دفاع کو مضبوط کر کے اپنے آپ کو دستبرد سے محفوظ رکھا۔

منگولوں کی پوزیشن: بلین کے زمانہ وزارت اور ابتدائی عہد حکومت میں شیرخان پنجاب اور اس کا حاکم تھا۔

شیرخان نے بڑی مستعدی سے منگولوں کے حملوں کو روکا اور ہر بار انہیں شکست دی جب تک شیرخان پنجاب کا حاکم رہا منگولوں کو کسی بھی ادھر کا رخ کرنے کی جرأت نہ ہوئی لیکن شیرخان کی وفات کے بعد منگولوں نے پھر سر اٹھایا اور ان کے حملوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔

۱۲۷۹ء میں منگولوں کے لشکر جرار نے پنجاب پر یلغار کر دی اور دریائے بیاس کو عبور کر لیا لیکن مسلمانوں کے متحدہ دفاع نے منگولوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اور دیپالپور کے نزدیک شکست کھا کر منگول بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔

۱۲۸۵ء میں دوبارہ منگولوں نے پنجاب پر اپنے جنرل قمرخان کی سرکردگی میں بمبر پور حملہ کیا۔ اور پنجاب میں تاخت و تاراج کا بازار گرم کر دیا شہزادہ محمد لے دریائے راوی پر منگولوں کو زبردست شکست دی اور دور تک منگولوں کا تعاقب کیا شہزادہ کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد منگولوں سے پھر لڑائی شروع ہوئی تو شہزادہ شہید ہو گیا۔ اب کے بار منگول بہت سے آدمیوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔

۱۲۹۱ء میں منگولوں نے پھر بلا کوخان کے پوتے عبداللہ اور الغو خان کی قیادت میں ہندوستان پر حملہ کر دیا

شام کے قریب شاہی فوجوں سے مدد بھیڑی ہوئی منگولوں کو شکست ہوئی سلطان جلال الدین خلجی نے منگولوں سے فیاضانہ سلوک کیا۔

خاندان خلجی کے زمانے میں منگولوں نے حکومت دہلی پر کئی بار حملے کیے سلطان علاؤ الدین خلجی کے تخت نشین ہونے سے ہی منگولوں کے حملوں نے شدت اختیار کر لی پنجاب

مندان، سندھ اور دریائے گنگا، اور جہنا کا علاقہ بھی ان کی دستبرد سے محفوظ نہ رہا۔ اس لئے سلطان کو اپنی تمام تر توجہ منگولوں کی طرف مبذول کرنا پڑی۔

علاء الدین خلجی کے بھی غیاث الدین بلبن کے نقش قدم پر چل کر عسکری اصلاحات نافذ کیں۔ اپنی فوجی قوت کو بہت بڑھایا اور سرحدوں کے متعلق ایک مضبوط تجویز پر عمل کیا جس کی وجہ سے منگولوں کو شکست فاش ہوئی بلکہ شاہی فوجی دستے منگولوں کے علاقوں میں گھس کر تادیبی کارروائی کرنے میں مشغول ہوئے۔ علاء الدین خلجی کے زمانے میں درجن کے قریب چلے گئے لیکن سلطان نے ہر بار ان کے حملوں کو روک دیا۔ اور وہ پس پا ہونے پر مجبور ہو گئے۔

پہلا حملہ ۱۲۹۶ء میں تبیلے اقتدار کی وجہ سے دہلی میں افراتفری کا عالم ہوا تو منگول حملہ کر کے دریائے چناب اس پار تک درآمدے شاہی فوجوں نے جالندھر سے لگے بڑھ کر انہیں شکست دے کر بھیجا دیا۔

جالندھر سے شکست کھانے کے بعد منگولوں نے جنوب کی طرف سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا لیکن شاہی افواج کے سالار ظفر خاں نے آگے بڑھ کر ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی۔ بہت سے منگولوں کو گرفتار کر دہلی بھیج دیا گیا۔ جہاں انہیں قتل کر دیا گیا۔

دوسرا حملہ ۱۲۹۷ء میں منگولوں نے دہلی کے نواحی قلعے سری پر قبضہ کر لیا لیکن ظفر خاں نے منگول سردار کوٹلے ۱۷۰۰ سپاہیوں کو گرفتار کر کے دہلی بھیج دیا۔

تیسرا حملہ ۱۲۹۹ء اور ۱۲۹۹ء کے آخر میں جب منگولوں نے برصغیر پر حملہ کیا تو ان کا سردار قلیغ خان تھا جو ایران کی طرف سے خراسان کا حاکم تھا چونکہ اس کا ارادہ دہلی کو مکمل طور پر فتح کرنے کا تھا۔ اس لئے پوری تیاری کے بعد ۱۳۰۰ء میں ایک کثیر فوج سے حملہ کیا اور براہ راست دہلی پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔

علاء الدین تیس لاکھ فوج لے کر آزمودہ کار سالاروں کی معیت میں شہر سے نکل مہرولی کے مقام پر گھسان کی لڑائی ہوئی شکست کھانے کے بعد بہت زیادہ جانی نقصان اٹھا کر منگول بھاگ گئے۔

۲۱ حملے میں ظفر خاں نے اپنے منظم اور شدید حملوں سے دشمن کی صفوں کو درہم برہم

کر دیا تھا۔

چوتھا حملہ: - منگولوں نے چوتھا حملہ اس وقت کیا جب سلطان چغتو کی فتح میں مصروف تھا منگول فوجوں کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب تھی۔ انہوں نے دہلی کا محاصرہ کر لیا۔ منگولوں نے تین ماہ کے قریب دہلی کو محاصرے میں رکھا۔ آخر کار لڑائی کی نوبت ہی نہ آئی۔ پٹنہ دی دل لشکر خود بخود واپس لوٹ گیا۔

پانچواں حملہ: - ۱۲۰۵ء میں علی بیگ کی سرکردگی میں منگول ایک بار پھر حملہ آور ہوئے۔ سرحدی چوکیوں کو تہس نہس کرتے ہوئے امروہہ کے مضافات تک آگئے۔ ملک کا فوراً اور غازی ملک لے بڑھ کر منگولوں کو شکست دی۔ دو منگول سردار علی بیگ اور تریاق گرفتار ہو کر دہلی بھیجے گئے۔ قیدیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اور سرداروں کو عوام کی عبرت کی خاطر پانچویں کے پاؤں تلے روند دیا گیا۔

چھٹا حملہ: - ۱۲۰۶ء میں منگولوں نے امیر لکھ کی زیرکمان مٹان کے دریا سے سندھ کو عبور کر کے تاخت و تاراج شروع کیا۔ غازی ملک نے انہیں شکست دی۔ سردار ایک مع پچاس ہزار سپاہ قید ہو گئے۔ بعد ازاں انہیں قتل کر دیا گیا۔

ساتواں حملہ: - ۱۲۰۷ء میں منگولوں نے آخری حملہ زیر قیادت سردار اقبال مند کیا۔ ابھی منگول دریا سے سندھ عبور ہی کر چکے تھے کہ غازی ملک لے بڑھ کر انہیں شکست دیدی دہلی میں تمام قیدیوں کو تہ تیغ کر دیا گیا۔

یہ منگولوں کے حملوں کی تفصیل تھی۔ اب ہم اسی طریقہ کار سے بحث کرتے ہیں جو ان کے آئے دن کے حملوں کو روکنے کے لئے کیا گیا تھا۔

منگول ہر سال سرحدوں پر جمع ہو جاتے تھے اور نواحی علاقوں میں قتل و غارت کا بازار گرم کرتے تھے بڑھتے بڑھتے وہ دہلی تک آ جاتے تھے۔ آخر کار سلطان علاؤ الدین نے غیاث الدین بلبن کے طریقہ کار کو اپنایا۔

۱۔ بلبن کے عہد کے دفاعی استحکامات کو از سر نو مضبوط کیا۔

۲۔ کئی ایک قلعے تعمیر کرائے گئے۔

۳۔ تعمیر شدہ قلعوں پر تربیت یافتہ فوج متعین کی۔

۴۔ تربیت یافتہ فوج کے جنرل بہترین، آزمودہ کار اور جنگجو متعین کئے گئے۔

۵۔ سرحدوں پر سامان حرب لارر سرد کے ذخیرے جمع کئے گئے۔ مبادر محاصرہ کی صورت میں محصور شدہ لوگ دشمن سے درجائیں۔

۶۔ دہلی اور سرحد کے درمیان تین دفاعی مراکز کو بدستور قائم رکھا۔

۷۔ دفاعی قلعوں میں، اُچ بٹان، دیپالپور، بٹھنڈا، نسام اور نانی کو دفاعی لحاظ سے زیادہ مضبوط کیا۔

۸۔ ان تمام قلعوں میں مستقل فوج کے علاوہ ایک سرحدی فوج بھی قائم کی۔

۹۔ سرحدی فوج ہر وقت منگولوں کے حملے کے دفاع کیلئے تیار رہتی تھی۔

۱۰۔ سرحدی فوج دشمن کے راستوں پر گشت کرتی رہتی تھی۔

۱۱۔ سرکاری کارخانوں میں جدید ترین اسلحہ تیار کرنے کا اہتمام کیا گیا۔

ان اقدامات کی وجہ سے سرحد محفوظ ہو گئی۔ اور رعایا کو سکھ کا سانس لینا نصیب ہوا۔

ان اقدامات کی وجہ سے اور بار بار شکست کھانے کی وجہ سے بھی منگولوں کے حوصلے پست

ہو گئے۔ انہوں نے آئندہ کبھی بھی علاؤ الدین خلجی کے زمانہ حکومت میں ہندوستان پر حملہ کرنے

کا ارادہ نہیں کیا۔ ورنہ منگولوں کا وجود مسلم دنیا کے لئے ہول قیامت سے کم نہیں تھا۔

علاؤ الدین سے پہلے سفارتی تعلقات کی بنا پر بھی منگولوں کے حملوں کی شدت میں

کمی واقع ہو گئی تھی۔

۷۔ مغل فن تعمیر کی نمایاں خصوصیات بیان کیجئے اور اس عہد کی اہم ترین عمارت کا

تذکرہ کیجئے۔

مغلوں کے دور کی اہم عمارتوں پر ہم گذشتہ اوراق میں تفصیل سے کچھ چکے ہیں اس

ضمن میں اس جگہ صرف فن تعمیر کی نمایاں خصوصیات پر دو قلم کی جائیں گی۔

مغلیہ فن تعمیر: عظیم مغلوں کی سلطنت سے برصغیر میں فنون لطیفہ اور تزئین و

آرائش کے تاریخ ساز دور کا آغاز ہوا۔ اس مسلم خاندان (مغلیہ خاندان) کی زیر سرپرستی شمالی ہند

میں فن تعمیر پر سکوا ارتقا کے اعتبار سے متہائے کمال کو پہنچا۔ پرسی ہراؤن۔

فن تعمیر میں مسلمانوں بنو امیہ کے زمانے سے ہی ترقی کرنا شروع کر دی تھی کیونکہ

ان کے زمانے میں تعمیر شدہ عمارتیں موجودہ دور میں بھی اعلیٰ اور عمدہ تسلیم کی جاتی ہیں۔

چوتھی صدی ہجری میں جب سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کا دور شروع ہوتا ہے

اس وقت اسلام کا اثر ایشیا، افریقہ اور یورپ کے متعدد علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ان مفتوحہ اوزیراٹھ علاقوں میں مسلمانوں نے بڑی تعداد میں اعلیٰ پیمانے پر عمارتیں تعمیر کی تھیں۔ اسلامی فن کی خصوصیات پسندیدہ نظروں سے دیکھی جاتی تھیں۔ محمود غزنوی کا اپنا دارالسلطنت عمدہ اور اعلیٰ عمارت کی وجہ سے دنیا میں جیسے ترین شہروں میں شمار ہونے لگا تھا۔

سلطنت دہلی کے قیام کے بعد فاتح مسلمان حکمرانوں سے تعمیرات کا سلسلہ از سر نو کیا۔ مرو رایام کے ساتھ ساتھ فن تعمیر میں ترقی ہوتی رہی اور اسلام نے مفتوحہ اوزیراٹھ علاقوں کے اثرات بھی قبول کئے۔ کیونکہ اسلامی حکومت میں تعمیری کام کرنے والوں میں معماروں اور کاریگروں کی اکثریت مقامی ہوا کرتی تھی۔ اور وہ مقامی خصوصیات ان عمارتوں میں بھی شامل کر دیتے تھے۔

ہندوستان میں بھی مقامی خصوصیات کا اثر اسلامی عمارتوں میں نظر آتا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے بنیادی خصوصیات کو قائم رہنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ نگار حضرات نے اسلامی تعمیرات کے بارے میں دائرہ مسلم آرٹ ٹیکچر کی اصطلاح وضع کی۔ زمانے کے ساتھ ساتھ بنیادی اثرات کچھ کم ہوتے گئے۔

ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعمیرات میں فرق :-

اسلامی فن تعمیر کی خصوصیات میں گنبد، محراب، اور محراب دار چھت نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں ستلوں اور کڑیوں کی چھت کا خصوصی تذکرہ ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے فن تعمیر میں تزئین اور آرائش کے ضمن میں موزنیاں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے خطاطی اور پھول پتیاں بنائی جاتی ہیں۔ ہندوؤں کے مندر تنگ ہونے لگے۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں عمارتیں کھلی اور صحن دار ہوتی تھیں۔ اسلامی عمارتوں میں روشنی کا خاص اہتمام ہوتا تھا۔ ہندوؤں کے ہاں روشنی کا اہتمام کچھ کم ہوتا تھا۔

فن تعمیر کے ضمن میں اس امر کا مطالعہ بھی اشد ضرورت ہے کہ کسی دور کا اندازہ لگانے کے لئے اس دور کے سیاسی، معاشی، تمدنی اور معاشرتی پہلوؤں کے علاوہ اس دور کی عمارتوں کو بھی زیر نظر رکھنا پڑتا ہے کیونکہ سلاطین اور حکمرانوں کا ذوق کردار تو فن تعمیر کے مشاہدے سے ہی ہو سکتا ہے۔

مفلوں کے دور میں زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں ترقی ہوئی تو ان کے فن تعمیر کو بھی اس ترقی میں شامل کرنا ضروری ہے۔

۱۔ مغلیہ خاندان کے اکثر بادشاہوں نے ایرانی اور ہندوستانی فنون تعمیر کے امتزاج سے برصغیر میں ایک نئے فن تعمیر کی بنیاد رکھی۔

۲۔ اس نئے فن تعمیر کو سب مغلیہ فن تعمیر کہتے ہیں۔

۳۔ مغلیہ دور کی ہر عمارت اپنے تعمیر کنندہ کے ذوق کردار کا ہی پتہ نہیں دیتی بلکہ اس زمانے کی تہذیب اور تمدن کا بھی پتہ دیتی ہے۔

۴۔ اگر مغل بادشاہ ہندوستان میں اپنے فن تعمیر کو نمایاں نہ کرتے تو ہندوستان ایک بہت بڑے تعمیری ورثے سے محروم ہو جاتا۔

۵۔ ظہیر الدین بابر سے لے کر محی الدین اورنگ زیب عالمگیر تک ہر بادشاہ نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق گذشتہ بادشاہ سے فوقیت حاصل کرنے کے لئے بڑھ چڑھ کر کوشش کی۔

۶۔ اورنگ زیب جیسے پابند شریعت بادشاہ کہا جاتا ہے وہ بھی بادشاہی مسجد کی تعمیر میں باپ و ادا سے پیچھے نہیں رہا۔

۷۔ مغلیہ فن تعمیر ظہیر الدین بابر کے عہد سے شروع ہوا۔ تو شاہ جہاں کے دور اقتدار تک اپنے کمال کو پہنچ گیا۔

۸۔ اورنگ زیب عالمگیر کے زمانے کی بنائی ہوئی بادشاہی مسجد وسعت کے اعتبار سے ایشیا کی تمام مسجدوں سے بڑی ہے اس میں تقریباً پچھتر ہزار آدمی ایک دفعہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔

۹۔ مفلوں کے زمانے کی بنی ہوئی ہر عمارت پر مرور ایام نے اگرچہ قدامت کی چھاپ ڈال رکھی ہے لیکن دیکھنے پر رنگ و روغن کی تازگی جدید ہونے کا ہی پیام دیتی ہے۔ بے ساختہ زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں کہ اس عمارت کو بنا کر کوئی گل ہی فارغ نہوا ہے۔

پتہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی

ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے،

۸۔ شیخ احمد مسلم برصغیر کے سب سے زیادہ زوردار اور طبعاً مفکر تھے۔ ان النظم کی روشنی میں حضرت مجدد الف ثانی کی زندگی اور کارناموں کا حال بیان کیجئے۔

حضرت مجدد ۲۶ جون ۱۵۶۴ء کو سرسند کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ کا نام احمد متب بدرالدین کنیت ابوالبرکات اور عرف امام ربانی تھا۔

آپ کے والد کا نام مخدوم شیخ عبدالاحد تھا جو حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے مرید تھے جو کہ بڑے صاحب نسبت اور اہل علم بزرگ تھے۔

شیخ احمد سرسندی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اس کے بعد بایکوٹ چلے گئے۔ وہاں مولانا کمال الدین کشمیری سے موقوفات و منطق و فلسفہ کی چند ایک کتابیں پڑھیں اور حدیث کا مطالعہ آپ نے مولانا یعقوب کشمیری سے کیا۔

حدیث کے علاوہ دوسری کتابیں قاضی بہلول بدخشان سے پڑھیں۔ قاضی صاحب سے ہی تفسیر وحدی مع دیگر موقوفات واحدی، تفسیر بیضاوی مع دیگر مصنفات قاضی بیضاوی، صحیح بخاری مع متعلقات تلبیات وغیرہ، مشکوٰۃ المصابیح اور ترمذی شریف مع شامل اور جامع صغیرہ اور قصیدہ پر وہ پڑھیں اور حدیث مسلسل کی اجازت حاصل کی۔

علوم عقلیہ و منطق و فلسفہ اور نقلیہ و قرآن پاکہ حدیث شریف یعنی کتاب و سنت کی تعلیم سے جب آپ فراغت حاصل کر چکے تو پھر مندانہ فادہ ممکن ہو کر عوام اور طالبان علوم کو ایک مدت تک فیوض علوم سے بہرہ اندوز فرماتے رہے۔ اس کے بعد آپ اکبر آباد تشریف لے گئے۔ ایک مدت تک اکبر آباد ہی قیام فرمایا جو ان دنوں حکومت کا دارالسنن تھا۔ اکبر آباد کے قیام کے دوران میں آپ کو ابوالفضل لارنسینی پسران شیخ مبارک ناگوری سے کئی بار ملنے کا اتفاق ہوا۔ اگرچہ ان ظاہر پرست کو آپ سے اختلاف تھا لیکن پھر بھی دونوں حضرات مجدد کے علم و فضل بڑے سے معترف ہو گئے۔

آپ کی علمی فضیلت کا اعتراف۔

ابوالفضل : چونکہ ابوالفضل اہل علم کی قدر کرتا تھا اور اہل علم کو بھی بعض مجبوروں کی بنا پر اس سے ملنا پڑتا تھا۔ اس لئے حضرت مجدد کئی بار اس کی مجلس میں آئے اور چونکہ وہ بھی آپ کی متعدد خوبیوں سے واقف تھا۔ اس لئے آپ کا خاص پاس کرتا چنانچہ اس کے ایک شاگرد نے خواجہ محمد ہاشم کشمیری سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ابوالفضل کسی دوست

چند باتیں بکھڑا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے ایک واقعہ درج کیا جو اس نے حضرت شیخ
مجدد سے سنا تھا۔ اور اس ضمن میں حضرت مجدد کی بڑی تعریف لکھی (زبدۃ المقامات،
ابوالفیض فیضی، ایک روز حضرت مجدد الف ابوالفضل کے بھائی فیضی کے
کے مکان پر گئے۔ وہ تفسیر غیر معجمہ و قرآن پاک کی تفسیر جو فیضی نے بے نقط حروف مثلاً
ا۔ ر۔ ح۔ د۔ س۔ ص۔ وغیرہ میں لکھی ہے جس کا نام بھی بے نقط حروف میں سواطع
الالہام ہے۔ کے لکھنے میں مصروف تھا۔ جب آپ کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ اور کہا کہ
آپ اچھے وقت آئے۔ اس وقت میں تفسیر کے لئے ایک ایسی بات لکھنا چاہتا ہوں
جس کے لئے غیر منقوط الفاظ نہیں ملتے بہت دماغ سوزی کی لیکن خاطر خواہ عبارت
نہیں لکھ سکا۔ آپ نے اسی وقت باوجودیکہ آپ کو غیر منقوط عبارت لکھنے کا محاورہ نہ
تھا۔ اسی مقام کی تفسیر اس طرح فصاحت و بلاغت سے لکھ دی کہ فیضی حیران رہ گیا۔
مولانا بدرالدین سرسندی نے لکھا ہے کہ آپ نے تفسیر بے نقط کی تحریر میں فیضی کی
بڑی مدد کی تھی اور تفسیر کا ایک حصہ اسے لکھ کر دیا۔
ابوالفضل نے آئین اکبری میں جن فضل و عہد کا ذکر کیا ہے ان میں شیخ احمد کا نام شمار

۱۳ میں ہے۔

مندرجہ بالا اقتباسات سے حضرت مجدد کی علمی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔
فیضی اور ابوالفضل کی صحبت میں رہ کر آپ کو ان کے نقطہ نظر سے واقف ہونے
کا موقع ملا۔ یہ لوگ اسلام اور اس کے احکامات کو عقل، فلسفہ اور ملکی مصلحتوں کے ترازو میں
تولنے کے عادی نہ تھے۔

اکبر آباد کے قیام کے زمانے میں آپ نے کئی رسائل عربی اور فارسی زبان میں لکھے۔
ردِ روا فض بھی اسی زمانے کی تحریر ہے

جب آپ کو اکبر آباد میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو آپ کے والد ماجد آپ کو
آگرے سے بلا لائے۔ واپسی پر تھانہ سر کے مقام پر رئیس شہر شیخ سلطان کی دختر بلند آخر سے
شادی ہو گئی۔ اس شادی سے آپ کو بہت سا مال دولت میسر آیا۔ واپس وطن آکر
ایک حویلی بنوائی اور ساتھ ہی ایک مسجد تعمیر کی۔
حضرت خواجہ باقی باللہ سے بیعت۔

حضرت خواجہ باقی باللہ کی جلالت شان اور عظمت جاں کے بارے میں شیخ محمد اکرام صاحب رود کوثر میں رقم طراز ہیں۔

حضرت خواجہ باقی باللہ نے ہندوستان میں نقشبندیہ سلسلے کی مستحکم بنیاد رکھ دی اور طبقہ امرار میں مذہب سے وہ انس پیدا کر دیا جس کے سامنے اکبر کے مذہبی خیالات کا فروغ ناممکن تھا لیکن انہیں بہت دن جینا نصیب نہ ہوا۔ ان کے کام کی کیا حقیقت مکمل ان کے بلند اقبال اور بلند ہمت مرید نے (حضرت مجدد الف ثانی) کی جنہوں نے ہوا کا رخ ایک جانب سے بالکل دوسری سمت پھیر دیا۔

حضرت خواجہ باقی باللہ سے بیعت کے ضمن میں گزارش ہے جیب آپ نے علوم ظاہری سے پوری واقفیت حاصل کر لی تو آپ نے علوم باطنی اپنے والد ماجد سے حاصل کئے۔ خدفت چشتیہ کا خرقہ اپنے والد سے حاصل کیا بطریقہ و سلوک میں ان کے جانشین ہوئے۔ بعض روایات میں اس طرح بھی وارد ہوا ہے کہ آپ نے طریقہ چشتیہ کے علاوہ طریقہ سہروردیہ اور طریقہ قادریہ بھی اپنے والد بزرگوار سے حاصل کئے۔ اپنے استاد شیخ یعقوب کشمیری سے طریقہ کبرویہ میں استفادہ کیا لیکن طبیعت میں اطمینان پید نہ ہوا۔

آپ نے سماع کبھی اختیار نہ کیا۔ اگرچہ مذکورہ سلسلوں میں سماع کی اجازت ہے آپ کے فطری جوہر کسی ایسے طریقے میں ہی کھل سکتے ہیں جس میں شرح کی پیروی بھی کامل طور پر ہوتی ہو۔ اس کا موقع خواجہ باقی باللہ کی بدولت میسر آ گیا جنہوں نے دہلی میں اقامت اختیار کر کے طریقہ نقشبندیہ کا اجر کیا تھا۔ اس لئے آپ نے خواجہ صاحب سے ۱۵۹۹ء میں بیعت کا سرف حاصل کیا۔ حضرت خواجہ کی توجہ سے آپ نے طریقت کی بہت سی منزلیں و مقام حیرت، مقام فنائے حقیقی و شرح صدر، مقام حق الیقین، قحوط سے سی عرصے میں طے کر لیں۔ آپ کی علمی قابلیت، حوصلہ اور روحانی استعداد نے خواجہ صاحب کو قائل کر دیا۔

خواجہ صاحب نے ایک خط میں آپ کے متعلق لکھا ہے۔

شیخ احمد سرہند کا ایک آدمی ہے جو کہ بہت ہی کثیر العلم اور قوی العمل ہے مجھ فقیر نے کچھ دن اس کے ساتھ نشست و برخاست کی ہے اس کے اوقات روزگار سے عجب سب مشاہدہ کئے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے وہ ایک ایسا چراغ میں جن سے کئی عالم

روشن ہوں گے۔ تعلیم و تلقین کے بعد آپ مرشد کی اجازت سے سرہند تشریف لائے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے مرشد کی زندگی میں دودھنآپ دہلی تشریف لائے تو مرشد کی عنایات آپ کے حال پر بڑھ گئیں۔

آخری ملاقات میں حضرت خواجہ نے آپ کو لاہور آنے کا حکم دیا۔ ۳۰ نومبر ۱۹۰۳ء کو جب حضرت خواجہ نے وصال فرمایا تو اس وقت آپ لاہور ہی میں تھے آپ فوراً دہلی پہنچے اور مرشد کے مزار پر انوار کی زیارت کی۔

جہانگیر کی مخالفت: حضرت مجدد کے بعض وقائع اور کثوف پر لوگوں نے اعتراض کیے ہیں۔ دختر اول کے گیارہویں مکتوب میں حضرت مجدد نے اپنے روحانی عروج کا ذکر کرنے کے ضمن میں صاحب کرام کے مقام کا ذکر کیا ہے۔ جن کی عبادتوں سے مترشح ہوتا ہے کہ آپ اپنا مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بلند قرار دیتے ہیں۔ گونزاعی عبارتوں کی تشریح مجدد صاحب نے کر دی لیکن سرسیدوں۔ دراندازوں اور شیعہ حضرات نے جہانگیر کے دربار تک شکایت کی۔ مجدد صاحب نے مرزا فتح اللہ گیلانی کو ایک مکتوب میں واضح انداز میں لکھا کہ میں قطعاً اپنے تئیں حضرت صدیق اکبرؓ سے افضل نہیں سمجھتا۔ اعتراض کرنے والوں کی تشریح سے تسلی ہو جانی چاہیے تھی لیکن لوگوں نے کچھ نمک مرثعہ لگا کر اس انداز سے پیش کیا کہ اس امر کی تفصیل بیان کی ہے اور مجدد صاحب کو شیخ احمد نام شیاہ سے در سرہند دام زرق و ساروسی مروچیدہ شیخ احمد نام ایک مکار نے سرہند میں مکر و فریب کا جال بچھا رکھا ہے، کے لفظ سے چودہویں سال میں جلوس کے ضمن میں لکھا ہے۔ آخر میں لکھتا ہے۔ صلاح حال اونھصر دریں دیدیم کہ روز سے چند فرزند ان ادب محبوس باشند۔ دہم نے صلاح احوال صرف اس میں دیکھی کہ کچھ دن ادب کے قید خانے میں مقید رہے، جہانگیر نے آپ کو گوالیار کے قلعے میں محبوس کر دیا۔

حضرت مجدد کا اعلیٰ کلمۃ الحق،

آزاد بلگرامی کی عربی کتاب سجدۃ المرہبان میں لکھتے ہیں۔ شاہ جہاں (ابھی شہزاد ہی تھا) حضرت مجدد صاحب کا معتقد تھا۔ اس نے افضل خان اور عبدالرحمان مفتی کو بعض فقہی کتب ساتھ بھیج کر پیغام دیا کہ علماء نے بادشاہ کے لئے سجدہ تہیت جائز قرار دیا ہے آپ بھی ملاقات کے وقت بادشاہ کو سجدہ کریں۔ اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ آپ کو کوئی

ضرر نہیں پہنچے گا۔ لیکن حضرت مجدد کی ذات مبارک میں شعار اسلامی سے عقیدت و احترام کی روح بیدار جلوہ فرماتی رہی۔ آپ نے جواب دیا کہ علم کا فتویٰ تو ایک حدت سے (مذہبوں اور کمزوروں کے لئے) لیکن عزیمت یہ ہے کہ خدا کے عز و جل کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہ کیا جائے۔

حضرت مجدد صاحب ایک سال گواہی کے قلعے میں قید رہے۔ بعض محض سے قید کا واقعہ حضرت مجدد صاحب کے لئے زیادہ ترقیات اور روحانی اصلاح کا باعث ہوا۔ قید کے ایام میں حضرت مجدد صاحب کے خیالات میں جو ترقی اور تبدیلی ہوئی اس کا کچھ اندازہ دفتر اول کے مکتوبات اور دفتر سوم کے مکتوبات سے ہوتا ہے کیونکہ دفتر اول کے خطوط جوانی کے زمانے کے خطوط ہیں۔ اس لئے ان میں جوش و ولولہ بلکہ انانیت کا زور ہے۔ تیسرے میں بچگی ملائمت اور ہار یک بینی نظر آتی ہے۔ ایک شان جلدی کا منظر تو دوسرا شان جمال کا مصدر۔

قید سے رہائی پانے کے بعد مجدد صاحب تین چار سال تک بادشاہ کے لشکر میں رہے۔ لشکر میں رہنے کی وجہ سے آپ کو متعین اور رہایت کا موقع ملتا رہا۔ انہی تین چار سالوں میں جہانگیر کو ترویج شریعت کا حاصل خیال رہا تھا۔ اور اس کے دل میں مذہب کا بڑا جوش تھا۔

لشکر میں رہنے اور سفر کی تکالیف کی وجہ سے آپ میں صنف جسمانی غالب آگیا۔ آپ نے بادشاہ سے رخصت لے کر سریندر شریف لائے۔ وہاں آپ نے خلوت اختیار فرمائی۔ دس ہفتہ سخت حمد ہوا۔ آخر ۱۶۲۴ء کو رہائے عالم بقا ہوئے۔

انالہ وانا الیہ راجعون

۱۔ حضرت مجدد کے دل میں اسلام کا در تھا اور ترویج شریعت اسلام کی پرورش خواہش تھی۔ حضرت مجدد کی مذہبی خدمات: اکبر کے زمانہ اقتدار کی پیدائی ہوئی بیہی اور اتحاد کے طمع جمع کے لئے اس وقت کے امراء اور مسلمان صلیحان نے بڑا کام کیا۔ ان امراء کو حضرت مجدد صاحب نے شریعت کے اجراء پر آمادہ کیا تھا۔ حضرت مجدد نے صرف امراء تک ہی اپنی اصلاحی کوششوں کو محدود نہیں رکھا بلکہ انہوں نے عوام جمہور عمار اور صوفیاء کے خیالات کی بھی تاحد امکان اصلاح کی۔ اکبری دور کی مذہبی بے قاعدگیوں

کے خلاف جو رد عمل ہوا۔ اس میں حضرت مجدد صاحب کا نمایاں حصہ ہے۔
 حضرت مجدد کی اہم اسلامی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں اسی سلسلہ
 تصوف کی ترویج میں نمایاں حصہ لیا جو ہندوستانی طریقوں کے زیادہ نزدیک تھا۔ لیکن
 حضرت مجدد نے مشہور اور پرانے سلسلوں کو چھوڑ کر ایک ایسے طریق کی اشاعت کی جس کی
 پیروی شرح اسلام کی پیروی ہے۔

حضرت مجدد صاحب کے اختیار کردہ طریقہ میں اتباع سنت کے اصول
 فروغ بدرجہ اتم موجود ہیں اور ناپسندیدہ بدعات سے اجتناب بھی ضروری ہے
 اس طریقے میں۔

۱۔ صحابہ کرام کا لباس، صحابہ کرام کی معاشرت، ویسے ہی اذکار و اشغال، ہر دم کی حضوری
 اور محاسبہ نفس، کم ریاضتی اور فیضان کثیر اور کمالات ولایت کے علاوہ کمالات نبوت کی بھی
 تعلیم سرفہرست ہے۔

اس طریقے میں نہ توحید کشی کی ضرورت ہے نہ سماع بالمنزلی کی اجازت ہے۔
 یعنی توالی وغیرہ، اور نہ ہی ذکر بالجہر کی ضرورت ہے نہ ہی قبور پر روشنی کرنا۔ نہ سر
 کا جھکانا۔ نہ بوسہ دینا، نہ توحید و جود کی اور انا الحق کے لغو سے لگانا، اور نہ ہی مریدوں
 کو حکم سے کہ وہ پیروں کے قدم چومتے رہیں اور نہ ہی عورتیں کی پیروں کی طرف سے
 بے پردگی کی اجازت ہے۔

مندرجہ بالا اور مراد تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آپ
 نے طریقت کے مقابلے میں شریعت کو اہمیت دی۔ اس لئے آپ نے دینی تعلیم کو
 سلوک کی تعلیم پر مقدم رکھا اور صحابہ کرام کو تمام اولیا کرام سے افضل اور بہتر جانتے تھے۔
 آپ کا قول ہے کہ حال تابع شریعت ہے اور شریعت تابع احوال نہیں ہے
 آپ فرماتے ہیں۔

بعض نام کے درویشوں پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ شریعت کی مخالفت پر جرأت
 کرتے ہیں، حالانکہ شریعت وہ چیز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ
 علیہ السلام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سوتے تو وہ اس شریعت کے تابع
 ہوتے آپ نے خلاف شریعت امور کے اتباع کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے شریعت

حمایت کی اور نزاعی مسائل کے ضمن میں شریعت اور طریقت کے اختلاف کو مٹا دیا
آپ نے عقیدہ وحدۃ الوجود وسمہ اوست کی نئی توجیہ کی۔ اور وحدۃ الشہود وسمہ ازوست
کا نظریہ قائم کیا جس سے مسلمان صوفیاء اور علماء کے اختلافات رفع ہو گئے بشرط کی
ترجمانی اور حمایت کے علاوہ آپ کا ایک بڑا کام رد بدعت ہے۔

آپ نے اہم کام یہ کیا کہ ہندوستان میں اسلام کا احیاء کیا۔ آپ کے سلسلے کا فیض
آج بھی جاری ہے اور نقشبندیہ مجددیہ سلسلے کے لوگ اتباع سنت اور ترویج شریعت میں
باقی تمام سلسلوں سے آگے ہیں۔

نقشبندیہ مجددیہ سلسلے کے کامیاب طریق اشاعت سے ہندوستان کے مختلف حصوں
سے لوگ اس لئے منسلک ہو گئے اور ایک روحانی یکسانیت اور تنظیم کی آثار نمایاں ہو گئے
اور ملک میں ایک روحانی نظام نے اقتدار حاصل کر لیا۔ روحانی تحریک کے غلبے کے آثار
سے حضرت مجدد کی تعلیمات عام ہونے کا ایک بڑا احیائی اور شرعی رنگ کا غلبہ تھا۔ جو
آہستہ آہستہ عالم اسلام میں ظاہر ہوا۔ آپ چونکہ ابن العربی کی وحدت وجود کے مقابلے میں
وحدت شہود کے مبلغ ہیں اس لئے طلبہ کی معلومات میں اضافہ کر لے کے لئے وحدت
شہود کے بارے میں مفصل گفتگو مناسب معلوم ہوتی ہے۔

وحدۃ الشہود :- خواجہ باقی باللہ کے زمان اقتدار میں ہندوستان میں صوفیاء
کا جو سلسلہ جاری تھا وہ تین خاندانوں میں منقسم تھا۔ ۱۔ قادری سلسلہ، اس سلسلے کے بانی شیخ
عبد القادر جیلانی بغداد کے رہنے والے تھے جو عراق میں واقع ہے۔ ۲۔ سہروردی سلسلے
تعلق قصبہ سہرورد سے ہے جو بغداد سے چند میل کے فاصلے پر ہے اس سلسلے کے بانی
قبر سہرورد سے منسوب ہیں۔ ۳۔ چشتی سلسلہ، اس کے بانی بھی چشت کے رہنے والے
تھے جو خراسان میں واقع ہے۔

اگرچہ ان تینوں سلسلوں میں کچھ ضروری اختلافات تھے اور کچھ فردعی قسم کے تھے
لیکن روحانی پس منظر ایک تھا۔ ان تینوں سلسلوں میں دور عباسیہ کی عجمیت اور مدینہ منورہ
کے محدثین و فقہاء کا بغداد کے متکلمین اور فلسفیوں سے مبینہ اختلاف موجود تھا۔ اس عجمیت
اور اختلاف کی وجہ سے غیر اسلامی طریقوں سے اخذ فیض کیا جاتا تھا۔ شریعت میں کچھ آزاد
ہونے کی وجہ سے تینوں طریق ہیں وحدۃ الوجود کا طریق جاری تھا جس کا منبع و مصدر

عراق و ایران کو خیال کیا جاتا ہے۔

حضرت خواجہ ہاشمی باللہ کا تعلق ایران کے بجائے توران سے تھا جو دور النہر کہلاتا ہے خواجہ صاحب سے منسوب نقشبندی سلسلے میں شرع کی پابندی پر بڑا زور دیا جاتا تھا۔

۱۔ شریعت کی پابندی لازم تھی، غیر شرعی حرکات کی اجازت نہیں تھی تفصیل پیچھے چکی ہے

۲۔ سماع کی ممانعت تھی یعنی توالی وغیرہ سے کلی احتساب کیا جائے۔

۳۔ ذکر خفی کی تلقین تھی لیکن ذکر جلی پر زور نہیں دیا جاتا تھا۔

۴۔ نوافل کی بجائے فرائض پر زور دیا جاتا ہے۔

وحدة الشہود کے ظہور سے پہلے وحدة الوجود پر اس قدر زور دیا جاتا تھا کہ بعض اوقات صوفیا نملو کرتے کرتے دائرہ اسلام سے باہر آ جاتے حضرت خواجہ صاحب کی شخصیت سے ایک جداگانہ فلسفے کی بنیاد پڑی یہ فلسفہ وحدة الوجود کا مقابل تھا اس کا نام فلسفہ وحدة الشہود ہے معنوی لحاظ سے اسے وحدت الوجود کی ضد کہا جاتا ہے وحدت وجودی اور شہودی توحید عینی اور توحید ظنی بھی کہتے ہیں۔ تصوف کی ایک مشہور کتاب تذکرہ غوثیہ میں دونوں کا فرق اس طرح دکھایا گیا ہے۔

وجود یعنی سنی حقیقی واحد ہے لیکن ایک ظاہر وجود ہے اور ایک باطن، باطن وجود ایک نور ہے جو جملہ عالم کے لئے مندرجہ ایک جان کے ہے۔ اسی نور باطن کا پر تو ظاہر وجود ہے جو ممکنات کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ہر اسم و صفت و فعل کہ عالم ظاہر میں ہے ان سب کی اصل وہی وصف باطن ہے اور حقیقت اس کثرت کی وہی وحدت صرف ہے جسے امواج کی حقیقت عین ذات دریا ہے ماحصل یہ ہے کہ جملہ افراد کائنات تجلیات حق ہیں اور اس کثرت اعتباری کا وجود اسی وحدت سے ہے۔

اوپر کی عبارت خلاصہ وحدة الوجود کی تقریر کا ہے۔
وحدة الشہود کا بیان یہ ہے کہ وجود کائنات اور ظہور آثار و صفات مختلفہ واحد مطلق کی ذات و صفات کا ظل عکس ہے جو عدم میں منکس ہو رہا ہے اور یہ فلسفہ فقرائے نواب سراج احمد حسین نظام جنگ بہادر نے یوں بیان فرمایا ہے۔

واحدة الوجود ، ہوا کل

وحدة الشہود ہوا لہادی

نظریہ ہمہ اوست ، یا اندر ہمہ اوست

نظریہ ، ہمہ از دست

رجان تصوف سکون کی طرف مائل

رجان تصوف جوش کی طرف مائل

میں اور وہ جدا نہیں وہ دریا تو میں قطرہ ہوں

اس کے ساتھ میں اور میرے ساتھ وہ ہے

وصل

عشق

اعتقاد میں کون؟ انا الحق

اعتقاد میں کون؟ انا عابدہ

عارف

عاشق

توحید کی توضیح و تشریح کے بعد علمہ اقبال مرحوم کا ایک خط بنام خواجہ حسن نظامی

زیادہ وضاحت کے ضمن میں درج کیا جاتا ہے۔

حضرت امام ربانی نے مکتوبات میں ایک جگہ بحث کی ہے کہ گشتن اچھلے یا پوشتن

میرے نزدیک گشتن عین اسلام ہے اور پوشتن عین رہبانیت یا ایرانی تصوف ہے آپ کو

یاد ہوگا کہ جب آپ نے مجھے سرالوصال کا خطاب دیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے سر

الفراق کہا جائے اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ امتیاز تھا جو مجہد و الف تانی نے کیا ہے

اگر ابن العربی کو سرالوصال اور حضرت مجدد کو سرالفراق کہا جائے تو ان کے فلسفوں

اور وحدة الوجود اور وحدة الشہود کا امتیاز بخوبی ذہن نشین ہو جاتا ہے

ہم نے مجہد صاحب کی عظمت فکر اور بلند خیال سے غرض کو مد نظر رکھ کر

پیش کی ہے کہ طلبہ کے سامنے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے کا مصداق حقیقت

میں حضرت مجدد کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا جن کے متعلق مشروع مشروع میں

کہا گیا ہے کہ شیخ احمد مسلم برصغیر میں سب سے زیادہ زوردار اور طبع زاد مفکر تھے۔

مکتوبات مجدد ، امام ربانی کے مکتوبات حضرت مجدد کی زندگی میں ہی مرتب

ہو گئے ان کی تین جلدیں ہیں۔

۱۔ دفتر اول ، اسے در معرفت بھی کہتے ہیں جو ۲ مکتوبات پر مشتمل ہے ۲۲ کی

تعداد اسباب ہدیر رضی اللہ عنہم کی تعداد کے برابر ہے اس دفتر کو خواجہ یار محمد بخشی نے

۱۶۱۶ء میں یعنی قید ہونے سے تین سال پہلے ترتیب دیا تھا یہ مجموعہ سب سے مفصل ہے

۱۔ پہلے بیس مکتوب حضرت مجدد صاحب نے اپنے مرشد خواجہ بانی باللہ کو لکھے۔

- ۲۔ پہلے خطوط میں سوال و جواب کی صورت علمی اور مذہبی مسائل کی
 ۲۔ متعدد خطوط شیخ فرید اور دوسرے امراء جہانگیری کو لکھے ہیں جن میں تلقین کی گئی
 ہے کہ نئے بادشاہ کے زمانے میں ترویج دین کی کوشش کریں۔
 ۳۔ باقی خطوط میں سوال و جواب کی صورت علمی اور مذہبی مسائل کی توجیج کے بارے
 میں ہیں۔

۲۔ دوسرا دفتر: اس کا تاریخی نام نور الخلاق ہے۔ اس دفتر کو خواجہ عبدالحمی نے
 خواجہ محمد معصوم کے ایما پر ۱۶۱۹ء میں مرتب کیا تھا۔ ان مکتوبات کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کے
 صفاتی ناموں کی تعداد پہ ۹۹ ہے۔

۳۔ تیسرا دفتر موسوم بہ معرفت الحقائق خواجہ محمد یاشم کشمی نے ۱۶۲۲ء میں یعنی
 نبی صاحب کی وفات سے تین سال پیش مرتب کیا تھا۔ اس میں قرآن پاک کی سورتوں کی تعداد کے
 مطابق ۱۱۴ ہے بعض کہتے ہیں ۱۱۵ ہے بعض کا خیال ہے کہ آخری نو خط میں شامل کئے
 گئے۔ درود کوثر سے اخذ کردہ،

مجدد الف ثانی کا لقب یعنی دوسرے ہزار سال کا مجدد،

آپ نے اپنے مرشد کے حکم پر غیر اسلامی عقائد اور رسوم کے خلاف سرگرمی کے
 ساتھ ہندو وعظ کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے مرشد نے آپ کی روحانیت کا اعتراف کرتے
 ہوئے فرمایا: شیخ احمد الیسا چراغ ہے جس سے جہاں روشن ہوگا۔ اپنے مرشد کی وفات کے
 بعد آپ نے سرہند میں قیام فرماتے ہوئے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔
 آپ کی ذات ستودہ صفات میں بے پناہ کشش تھی۔ اور آپ کی نحریر اثر آفرینی کی بنا
 پر سحر انگیز تھی۔ آپ نے ارباب اقتدار کو خطوط لکھ کر حقیقی اسلام کی طرف رغبت دلائی۔ آپ
 کے تربیت یافتہ خلیفوں نے برصغیر کے کونے کونے میں پہنچ کر پیغام حق سنایا اور افغانستان
 اور ترکستان تک پہنچ کر آپ کی روحانی تعلیم کو عطا کیا۔ اور اس لادینیت کے خلاف
 ایک ایسی زبردست تحریک چلائی جسے اکبر کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس تحریک کا مقصد
 اور نصب العین احیاء اسلام تھا۔ انہی کوششوں کی وجہ سے آپ کو مجدد الف ثانی کو دوسرے
 ہزار سال کا مجدد کہتے ہیں۔ کہ کیونکہ پہلے ۱۰۰۰ ہجری پر ختم ہو جاتا ہے مجدد کے لقب کو سچ ثابت
 کرنے کے لئے آپ نے عوام، امراء اور صوفیاء کے عقائد و اعمال کی بھی اصلاح کی۔
 شریعت اور طریقت میں ہم بستگی پیدا کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس طرح آپ نے اسلامی

معاشرہ میں انقلاب عظیم برپا کیا۔ یہی ہے۔
ع۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔

۹۔ مغلوں کے برسرِ اقتدار آتے ہی برصغیر میں فنون لطیفہ اور علم و ادب کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ تشریح کیجئے۔

۱۔ فنون لطیفہ و مغلوں کا معاشرہ اعلیٰ پایے پر ثقافت پرور اور ترقی پذیر تھا۔ شہنشاہ شہزادوں، شہزادیوں، اور امراء اعلیٰ تعلیم یافتہ، مہذب اور ثقافت پرور تھے۔ انہوں نے علوم و فنون کی مزاح و خطوط نگاری کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ آداب اور مہذب طور طریقوں کے قدر شناس تھے۔ ان کے دربار اور محلات کمال تہذیب و شکستگی کے مراکز تھے۔ ،، (تاریخ پاک وہند)

برصغیر اور پاک ہند کے ثقافتی ارتقار میں مغلیہ عہد کو ایک اہم مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ مغل بادشاہوں نے ہمیشہ ثقافت اور فنون لطیفہ کی سرپرستی کی۔ ان کا زمانہ علم و فن کا نہایت تابناک اور روشن دور تھا۔ تمام بادشاہ بذاتِ خود اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ، روشن خیال اور صاحبِ ذوق حکمران تھے۔ وہ صرف خود ہی علم و فن کے مربی نہ تھے بلکہ ان کے ماتحت امراء، رؤسا، غایت درجے کے اہل علم ہوتے تھے۔ اور کمال فیاضی سے فنون لطیفہ کے حامل افراد کو نوازتے تھے۔ ان کی ادب پروری کی شہرت ہندوستان سے نکل کر دوسرے ملکوں تک جا پہنچتی ہے۔ اسی وجہ سے ایران، توران اور اسلامی دنیا کے دوسرے حصوں سے بھی علماء اور فضلا ان کے درباروں میں آتے رہتے تھے چونکہ مسلم بادشاہ بذاتِ خود صاحبِ علم و دانش تھے۔ وہ خود علم و فن کی ترقی میں زیادہ دل چسپی رکھتے تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنی سرپرستی میں ثقافتی ارتقار کو انتہائے کمال تک پہنچا دیا۔

بابر ایک بہترین خوشنویس خطاط اور خود نوشت سوانح عمری لکھنے میں مہارت نامہ رکھتا تھا۔ اکبر اگرچہ ان پڑھ تھا۔ لیکن علمی اور ادبی مباحث میں دل چسپی پیتا تھا۔

شاہ جہاں کے زمانے میں فن تعمیر کے حوالہ علوم و فنون بھی ترقی کے مراحل طے کرتے ہوئے انتہائی کمال کو پہنچ گئے تھے۔

اور رنگ زیب عالم گیر نے گو قص و سرود پر پابندی لگا دی تھی۔ اور اس کے زمانے میں بھی اہل علم و دانشوروں کی پریش سرکاری طور پر کی جاتی تھی۔ اور اس کے زمانے

میں اسلامی تہذیب اور صحت مند ثقافتی اقدار کی ترویج پر زور دیا۔

عہد مغلیہ کی ثقافت کے اہم پہلو چار ہیں۔ ۱۔ فن تعمیر، ۲۔ علم و ادب، ۳۔ موسیقی، ۴۔ مصوری۔ فن تعمیر پر مفصل لکھا جا چکا ہے۔

مصوری اور موسیقی پر بحث کرنے کے بعد ہم ذرا تفصیل سے علم و ادب کی وضاحت کریں گے۔

۲۔ مصوری۔ وسط ایشیا اور خراساں کے تیموری حکمران مصوری کے بڑے چرچہ کر مری تھے۔ تیمور کی ہی نسل سے عمر شیخ مرزا تھا جو ظہیر الدین بابر کا والد تھا۔ ہندوستان میں عہد مظہر بابر ہی سے شروع ہوتا ہے۔

بہزاد (بہزاد) مشرق کا سب سے بڑا تصویر کش تھا۔ حسین بایقرا و اسے بہزاد کے دربار کی زینت تھا۔ حسین بایقرا تیموری نسل تھا۔ اپنے زمانے میں ممتاز ترین علماء میں شمار ہوتا تھا۔

۲۔ جب نصیر الدین بہا یوں ایران سے واپس آیا تو وہ اپنے ساتھ بہزاد کے دو شاگرد لایا تھا۔ امیر سید علی تبریزی، خواجہ عبد الصمد،

ان دونوں مصوروں نے بادشاہ کے لئے دستان امیر حمزہ کا مصور نسخہ تیار کیا تھا۔ نصیر الدین بہا یوں اور جلال الدین اکبر ان فن کار اساتذہ سے تصویر کشی کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ بہا یوں اور اکبر دونوں کا تعلق ہندوستان کے مغلوں سے ہے۔

۳۔ اکبر فن مصوری کی حوصلہ کرتا تھا۔ مختلف مصوروں کی تصویریں اس کے دربار میں ہر ہفتے کو پیش کی جاتی تھیں۔ اور فن کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بہترین فن کاروں کو مناسب انعام و اکرام دیا جاتا تھا۔

۴۔ اکبر کے زمانے میں رنگوں کا حسین امتزاج ذرہ کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ مغل فن مصوری میں ملکی اور غیر ملکی روایات کی آمیزش پائی جاتی تھی۔ ہر ایک کا کمال منفرد حیثیت میں نمایاں طور پر ظاہر ہوتا تھا۔

۵۔ ابوالفضل نے تصویر کشی کے فن میں کمال حاصل کرنے والے سو سے زائد مصوروں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں نام آور فنکاروں کو مناصب عالیہ عطا کئے جاتے تھے۔

۶۔ اکبری عہد میں فتح پور سیکری، اگرہ اور لاہور کی عمارات میں مصوروں نے آرائشی

تصویریں بنائیں۔

۷۔ اکبری عہد کے مشہور مصور اور نقاش فن کار درج ذیل ہیں جو زیادہ مشہور تھے۔

۱۔ عبدالصمد (مشرقی قلم)۔

۲۔ میر سید علی، دیہ دونوں فن کار بہنراد کے شاگرد تھے۔

۳۔ فرخ بیگ، ۴۔ سونت، ۵۔ بساوان۔

۸۔ ان مصوروں نے چنگیز نامہ، ظفر نامہ، ازم نامہ، رامائن، بل دین در عیار و انش کے مصور نسخے پیش کئے۔

جہانگیر :-

۱۔ جہاں گیر بذاتِ خود تصویر کشی کا بڑا دلدادہ تھا۔ اور بڑا بہترین نقاد تھا فن تصویر کشی سے اسے اس قدر لگاؤ تھا کہ وہ صرف تصویر دیکھ کر مصوروں کا نام بتا دیتا تھا۔ کئی ایک مصوروں میں سے ہر حصے کی تصویر دیکھ کر اس کے مصور کا نام جانتا تھا۔

۲۔ جہانگیر کے زمانے میں مصوری نقطہ عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس کے عہد کے نامور مصوریہ ہیں۔

۱۔ فرخ بیگ، ۲۔ محمد نادر، ۳۔ محمد مراد، ۴۔ آقا رضا، ۵۔ منصور، ۶۔ بشن داس۔

۲۔ آقا رضا کو نادر الزمان کا خطاب دیا گیا۔

۴۔ ایک مصور منصور نامی پرندوں کی تصویریں بنانے اپنی مثال آپ تھا۔ اسے

نادر الاسرار کا خطاب عطا ہوا تھا۔

۵۔ بشن داس نے شاہ ایران کی تصویر بنائی۔ اور ایک سفارت کے ہمراہ ایران گیا تھا۔

۶۔ جہانگیر کو قدرتی مناظر کی تصویریں سے بے حد محبت تھی۔ اس کے زمانے

میں پھولوں، پودوں، جانوروں، پرندوں کے علاوہ قدرتی مناظر کی دلکش تصویریں

بنائی گئیں۔

شاہ جہاں :-

۱۔ شاہ جہاں کے زمانے میں بھی فن تصویر کشی کے کئی ایک شاہ کار تیار ہوئے۔

۲۔ شاہ جہاں کے عہد کی تصویریں رنگ اور ماشینوں میں زیادہ شاندار تھیں۔

۳۔ شاہ جہاں کے زمانے کی مشہور نقاش فن کار یہ تھے۔

۱۔ نقیر اللہ میر ہاشم، اتوپ چتر ۴۴ چتر امنی وغیرہ، آصف خاں اور داراشکوہ نے
میں فن تصویر کی دل کھول کر حوصلہ افزائی کی۔

آصف خاں کال سور کا مکان نقش و نگار اور آرائش کا بہترین نمونہ تھا۔

اورنگ زیب ۱۔

۱۔ اورنگ زیب کے زمانے میں تصویر کشی کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی لیکن پھر
بھی اس دور کی بہترین یادگار کئی تصاویر ہیں۔

۲۔ اورنگ زیب کے زمانے میں جنگوں اور محاصروں کی بہترین تصویریں کھینچی گئیں

۳۔ اورنگ زیب کا ایک لڑکا قید میں تھا (سلطان محمد) اسی کی صحت معلوم کرنے کے
لئے اورنگ زیب کو اس کی تصویریں پیش کی جاتی تھیں۔

چونکہ تصویر کشی بہت گرمی کے مترادف تھی اسی لئے سلطانین کے زمانے
میں مصوری کو خاطر خواہ سرپرستی میسر نہ آئی۔ مغلوں کو چونکہ جمالیاتی ذوق سے خاصی لگاو
تھا۔ اسی مغل بادشاہ فن تصویر کشی پر بھی وہی توجہ منعطف کرتے تھے جو انہیں فن تعمیر
سے تھی۔

فن مصوری تیرہویں صدی عیسوی میں وجود میں آیا۔ اور مغل حکمرانوں نے اس
فن کو ایران میں رائج کیا۔ اگر تاریخی طور پر تحقیق لی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تصویر کشی چینی
فن کی ہی شاخ ہے۔ چینی فن ہندوستانی بدھ مت، ایرانی، باختری اور مغلوں کی
تہذیب کا امتزاجی شاہ کار ہے۔ اسی چینی شاہ کار کو وسط ایشیا کے تیموری حکمرانوں
نے اپنایا اور تیموری تاجداروں کی سرپرستی میں ہی ہندوستان میں درآمد ہوا۔

۴۔ موسیقی، مغل بادشاہوں کو جن فنون لطیفہ سے وابستگی تھی۔ ان میں فن موسیقی
بھی شامل ہے۔ مغلوں کا پہلا بادشاہ ظہیر لدین بابر موسیقی کا دلدادہ تھا۔ مغلوں کے زمانے
میں فن موسیقی تہذیب کا اہم جزو تھی۔ یہاں تک کہ ہر فرد کے لئے موسیقی کی تعلیم دی جاتی تھی۔
بابر ۱۔

بابر کو موسیقی سے غیر معمولی شغف تھا بلکہ اُسے موسیقی میں مہارت تامہ حاصل تھی۔

اس کے ایک عزیز سلطان حسین مرزا کے پاس موسیقی کے بالکمال لوگ جمع تھے جن میں سے
بعض کے نام یہ تھے۔

- ۳۔ شیخ نائی
۵۔ حبیب عودی
۴۔ شاہ قلی
۶۔ غلام شادی
۷۔ میراجم
۸۔ نبائی

ہمایوں -

ہمایوں کو موسیقی سے شغف اپنے باپ بابر سے ورثے میں ملا تھا۔ ہمایوں پیر اور بدھ کو گانے کی محفلیں سجاتا تھا۔ اریاب نشاط کا حکم ہی جدا گانہ تھا جس کا ہنتم بہت ذی علم، دین دار اور یاد شاہ کا متمدد ہوتا تھا۔ ہمایوں کے گویوں اور سازندوں کی فہرست یوں سامنے آتی ہے:-

۱۔ میر سید علی غزل نواز	۲۔ بابا دوست قنخٹار
۳۔ جان محمد ارلات	۴۔ یار محمد
۵۔ بہرام	۶۔ طوفان
۷۔ ملا طاہر بخاری	۸۔ کجک
۹۔ قاسم	۱۰۔ غیب اللہ
۱۱۔ مخلف متبسی	۱۲۔ مستور بیگ
۱۳۔ یار یزد قرتا نواز	۱۴۔ حافظ ناصر
۱۵۔ مولانا سپہری	۱۶۔ خواجہ حبیب علی بخش
۱۷۔ مولانا بزمی	۱۸۔ محمود کرکراقی
۱۹۔ ساقی دراز	۲۰۔ ترسون علی قراول

یہ فنکار غزل گو، مزامیر نواز اور میضار پیب نواز تھے۔

۱۵۳۵ء میں ہمایوں نے مانڈو پر قبضہ کیا تو ان سنگھ توہر کے رفیق بہادر شاہ کے متوسل موسیقار بیجو ایک مغل کے ساتھ اسیر ہوا۔ ہمایوں کی خدمت میں بیجو نے نغمہ سرائی کی ہمایوں اس قدر خوش ہوا کہ قتل عام بند کروا دیا۔

اکبر اعظم:- اکبر بادشاہ میں موسیقی کی نکتہ دانی کا سراغ رکھتا تو عبث بات ہے مگر تان سین جیسا گویا اس کے دربار کی زینت تھا۔ بقول ابوالفضل تان سین نے اپنی سلامت طبع اور کمال فن کی بدولت اکبری دربار میں بہت بلند مقام پایا۔ "اقبال نامہ جہانگیری"

اور آئین اکبری میں اکبر کے دور کی موسیقی کا تذکرہ ملتا ہے۔

اکبر کے موسیقاروں میں مشہد بہرات اور ایرانی باشندے بھی ملتے تھے ”میاں کی ملہار“ اکبری دور کی پیداوار مانی جاتی ہے۔ سنگیت اتنا کر یہ بھی دربار اکبری میں اظہار خیال ہوتا رہتا تھا۔ اکبر کی خدمت میں جو نپور کے شیخ ادم کا شاگرد شیخ پنجھو بہت شیریں گلوکار تھا۔

جہانگیر:۔ جہانگیر موسیقی کے سلسلے میں مہمگیر طبیعت کا مالک تھا گانے والوں کو عزت رکھتا تھا۔ اُسے فولی سننے کا بھی بڑا شوق تھا۔ تان سین کے چھوٹے بیٹے بلاس خاں، چھتر خاں، خرم داد، مکھو اور ہمجان دربار جہانگیری کے مشہور موسیقار تھے۔ شوق غزل خواں کو جہانگیر نے آئندہ خاں کا خطاب دیا تھا۔ استاد لہو کو روپوں میں تلویا تھا اور ایک مانتھی موہ عاری عطا کیا تھا کہا جاتا ہے کہ جہانگیر موسیقی کے ایک ایک نکتے سے واقف تھا اور متنگ کے دلستان کا محقق تھا۔

شاہ جہان: شاہ جہان موسیقی کا ماہر اور گلے سننے کا بے حد شوقین تھا۔ وہ ہر روز قصر شاہی میں ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے دس بجے تک ارباب نشاط کے زمرلوں سے لطاف اندوز ہوتا۔ بلاس خاں کے داماد لال خاں کو ۱۶۳۰ء میں اُس نے گوسمند خاں کا خطاب دیا تھا۔ شاہ جہان کے دربار میں خوشحال خاں اور بسرام خاں تھے جس بڑا نام پایا۔ خوشحال خاں کے موزوں کئے ہوئے متعدد دھڑپہ شاہ جہان کی شان میں ملتے ہیں۔ یہ دھڑپہ شاہ جہان کی فن موسیقی سے گہری شناسائی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

اورنگ زیب:۔ اورنگ زیب کی شان میں بہت سے دھڑپہ ملتے ہیں خوشحال خاں، بسرام خاں، رس بین خان، حیات سرس نین، مکھی سین کلاونت اور کبیر یا الخاں یہ ”مردنگ“ اورنگ زیب کے متوسل فنکار تھے اورنگ زیب کے دیوان بخشی مرزا روشن ضمیر نے رہو بل کے گزرتھ ”سنگیت پاربیجات“ کا ترجمہ ۱۶۶۶ء میں کیا۔

۱۶۶۷-۱۶۶۸ء میں اورنگ زیب نے موسیقاروں کو حکم دیا کہ وہ دربار میں حاضر ہو سکتے ہیں مگر گانا نہ گائیں۔

اورنگ زیب کے بعد دور مغلیہ میں محمد شاہ رنگیلا بھی موسیقی سے شغف رکھنے والا بادشاہ گزرا ہے باقی متاخرین مغل بادشاہوں کے ہاں موسیقی کی ترقی کا کوئی قابل قدر سراغ نہیں ملتا۔

مسلمانوں کی علمی اور ادبی ترقی کرنی سلیمان صاحب کے الفاظ ہیں :

”دنیا میں شاید بہت کم قومیں ایسی ہونگی جن کی تعلیم کی اشاعت اس قدر عام ہو۔ جس قدر برصغیر میں مسلمانوں کی ہے۔ وہ شخص جو بیس روپے تنخواہ ماہوار پاتا ہے۔ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دلاتا ہے جو وزیراعظم کی تعلیم کے برابر ہے۔ وہ عربی فارسی زبانوں کے ذریعے وہی علوم سیکھتے ہیں جو ہمارے کالجوں میں سات ساتہ تعلیم کے بعد ایک مسلم طالب کی دستا بندی ہوتی ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ طالب علم کی طرح مروجہ علوم میں خاص دستگاہ رکھتا ہے۔ وہ سقراط اور ارسطو افلاطون اور بقراط جالینوس اور ابوعلی سینا کے بارے میں روانی سے گفتگو کرتا ہے۔ علم ہیئت منطقی۔ اخلاقیات۔ فلسفہ۔ سائنس اور دیگر فنون میں مکمل مہارت رکھتا ہے۔ اور ان پر فاضلانہ بحث کر سکتا ہے۔“

منلیہ دور میں علم تاریخ فلسفہ شعر و شاعری کے علاوہ شرفکاری کو بہت ترقی ہوئی جس کے نتیجے کے طور پر کئی ایک شاہکار معرض وجود میں آئے۔

مغلوں کے زمانہ اقتدار میں علم و ادب کی عہد چہرہ ترقی کا بیان۔

۱. باب :

بابر ایک بلند پایہ عالم تھا۔ اور علوم و فنون کا زبردست مربی تھا۔ بہترین خوشنویس تھا۔ اس کی خود نوشت سوانح عمری (تزک بابر) اس کی علمی اور ادبی قابلیت کا ایک جتنا جتنا ثبوت ہے۔ اس نے تزک بابر میں ترک زبان میں لکھی جو ادبیات عالیہ میں شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب میں برصغیر کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد ہندوستان کے سیاسی۔ معاشی اور سماجی حالات درج کیے ہیں۔ بابر شرفکار ہونے کے علاوہ اعلیٰ پائے کا شاعر تھا۔ اس کا دیوان موجود ہے دیوان کے علاوہ دو ہزار اشعار پر مشتمل ایک ثنوی مبین کے نام سے موجود ہے۔ ہر دو اس کے بہترین شاعر ہونے کا ثبوت ہیں۔

خاندان تیموریہ میں ایک دوسرا شخص میر شید علی نوائی بھی ترک زبان کا جید شاعر ہے۔ بابر کا مقام نوائی کے بعد ہے۔ لیکن اہم ہے۔

۲. ہمایوں :

نصیر الدین ہمایوں کو بھی علم و ادب سے شغف اپنے باب بابر سے میراث میں ملا تھا۔ اسے فارسی زبان پر پورا عبور حاصل تھا۔ اور شعر کہا کرتا تھا۔ علم و فن سے اس کو دہا عقیقت

تھی کہ اکثر کئی روز کتب خانے میں بیٹھا رہتا تھا۔ مطالعہ کتب میں منہمک رہتا تھا۔

ہمایوں فارسی زبان میں شعر گوئی کے ضمن میں ایک قادر الکلام شاعر تھا۔

ہمایوں کو شعر گوئی کے علاوہ علم ریاضی اور جغرافیہ کے علاوہ علم ہیئت اور علم نجوم سے بھی گہرا شغف تھا۔ علم نجوم کے ضمن میں اسے اصطلاح ابجد کروں کے بنانے میں گہری دلچسپی تھی۔ ان کے بارے میں اس نے بہت سی اختراعات بھی کیں۔ ہمایوں کو مطالعہ کا اس قدر شوق تھا کہ وہ میدان جنگ میں کتابیں ہمراہ لے جاتا تھا۔ مصیبت کے زمانے میں جب صحرائوردی کے سوا اور کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ اس دوران میں بھی ذاتی کتب خانہ اپنے ساتھ رہتا تھا۔ اپنے زمانے میں علمی مجالس میں بڑے ذوق اور شوق سے شریک ہوتا تھا۔ دہلی میں ایک مدرسہ اور پرانے قلعے میں ایک کتب خانہ قائم کیا۔ ہمایوں کے زمانے کا مشہور تاریخ نویس جوہر ہمایوں کا ذاتی ملازم تھا۔ اس کی لکھی ہوئی تاریخ تذکرۃ الواقعات پر مبنی ہے۔

ہرات کا مشہور تاریخ نویس خوند میر ہمایوں کے پاس آیا۔ تو اس نے علم ہیئت پر اپنی مشہور کتاب قانون ہمایونی تصنیف کی۔ ہمایوں کی پوری زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ اسے علوم و فنون سے جنون کی حد تک شیفگی تھی۔ کئی کئی دن تک کتب خانے (لائبریری) میں بیٹھا مطالعے میں مصروف رہتا ہے۔

۳۔ اکبر :

جلال الدین اکبر اگرچہ بذات خود ان پڑھ تھا لیکن اسے فطرت کی طرف سے ذوق سلیم اور علم نوازی کے جوہر موردی طور پر ملے ہوئے تھے۔ اس نے علم و ادب کی اس قدر عزت افزائی کی کہ اکبری دور علم و ادب کے لیے ایک سنہری دور بن گیا۔ کیونکہ اس نے جس قدر والہانہ فیاضی سے علم و ادب کے بارے میں مظاہرہ کیا ہے وہ کسی اور مغل بادشاہ کے حصے میں نہیں آیا۔ اس کے زمانے میں فارسی، ہندی اور سنسکرت زبانوں میں لاتعداد کتابیں تصنیف ہوئیں اور مختلف زبانوں میں کتابوں کا ترجمہ کیا گیا۔ فارسی زبان میں تاریخ نویسی تراجم شعر گوئی اور شنگاری کے بہت سے شاہکار اس کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔

اکبر نے فتح پور سیکری میں لڑکیوں کے لیے ایک علیحدہ مدرسہ قائم کیا۔ مدرسے کے

علاوہ ایک عالیشان دارالکتب (لائبریری) بھی قائم کی جس میں مستند علماء مقرر کئے۔
جو اکبر کو کتابیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ ابوالفیض فیضی اس دارالکتب کا ناظم اعلیٰ تھا۔
ابوالفضل کا (جو کہ اکبری دربار میں ایک رتن کی حیثیت رکھتا ہے) قول ہے کہ
شاید ہی کوئی مستند اور معروف کتاب ہوگی۔ جو اکبر کے ہاں پڑھی نہ گئی ہو۔
اکبر کے زمانے میں علم و ادب کے آسمان پر متعدد درخشندہ ستارے تھے جن کا
ذکر الگ الگ طلبہ کی معلومات میں اضافہ کرنے کی خاطر لکھا جاتا ہے :

۱۔ شیخ مبارک ناگوری :

شیخ مبارک ناگوری شیخ مبارک ابوالفضل اور فیضی کے والد ماجد تھے۔ ۱۵۰۵ء میں
قصبہ ناگور میں پیدا ہوئے۔ والدہ غریب تھیں۔ انہوں نے محنت مشقت کر کے اپنے بچے
کی پرورش کی۔ انہوں نے اپنے علم کی تکمیل احمد آباد (گجرات) میں کی۔ اس کے بعد
آگرے چلے آئے۔ آپ علم و فضل اور زہد و تقویٰ میں شہرہ آفاق ہوئے۔ اس علمی شہرت
اور تفوق کی بنا پر آگرے میں مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری سے مخالفت کا آغاز
ہوا۔ مخدوم الملک نے ان پر گمراہ کن عقائد اور سہمیوں بقال کے ساتھ ساز باز کرنے کا
الزام لگایا۔ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگے۔ لیکن بعد میں اکبر نے جان بخشی کر دی
تو پھر سے دہلی میں مقیم ہو گئے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب ان کے لڑکے ابوالفضل اور
فیضی اکبری دربار میں رسائی حاصل کر چکے تھے۔ ان کی وجہ سے بادشاہ سے تعارف ہوا
تو انہوں نے موقع کو فہمیت جانتے ہوئے اپنے مخالفین سے انتقام لیا۔ اور بادشاہ
کو ان سب کے خلاف بھڑکایا۔ جب اکبر نے دعویٰ اجتہاد کیا۔ تو اس اجتہاد کے پس
پر وہ شیخ مبارک کا یہی دماغ کار فرما تھا۔

انہوں نے ایک محضر نامہ لکھا۔ جس پر علماء کو دستخط کرنے میں مجبور ہونا پڑا۔ آغاز
کار میں سماع کو حرام سمجھتے تھے۔ مگر بعد میں ہر وقت موسیقی سے لطف اندوز ہوتے رہتے
تھے۔ آپ نے اپنی تمام عمر درس و تدریس میں بسر کی۔ لیکن کسی قابل ذکر کتاب کا نام
نہیں ملتا۔

۲۔ ابوالفضل :

ابوالفضل اکبری دور کا بہت بڑا صاحب قلم تھا۔ ۱۵۵۱ء میں آگرے کے مقام

پر پیدا ہوا۔ بلا کا زمین تھا۔ مروجہ علوم کی تکمیل اپنے باپ شیخ مبارک سے کی۔ ۱۵۴۲ء
میں اپنے بڑے بھائی فیضی کی وساطت سے شاہی دربار میں رسائی حاصل کی۔ تھوڑے
ہی عرصے میں بادشاہ کا قرب کچھ اس انداز سے ہوا۔ کہ جملہ اہل دربار حسد کی آگ میں
جلتے گئے۔

شاہی دربار سے پنج ہزاری کا منصب نصیب ہوا۔ بادشاہ کو ان کی ذات پر
اس قدر اعتماد حاصل تھا۔ کہ وہ ہر کام میں ان سے مشورہ کرتا تھا۔

۱۔ تمام شاہی احکام اس کے علم سے جاری ہوتے تھے۔ تحریر میں اس قدر زور
تھا کہ عبداللہ اوزبک والیے توران کہا کرتا تھا۔ کہ اکبر کے تیرے خوف نہیں
آتا لیکن ابوالفضل کی تحریر سے بہت ڈرتے گئے۔

۲۔ فارسی انشاء میں لاثانی تھا۔ الفاظ کی دروہست پر اسے کمال حاصل تھا۔

۳۔ تاریخ نویسی میں اکبر نامہ۔ آئین اکبری اس کی مستقل یادگاریں ہیں۔

۴۔ فارسی ادب میں عیار دانش بھی اس کی شرنوہی کا ایک بہترین شاہکار ہے۔

۵۔ دین الہی کے قواعد اور عقائد اسی نے درست کیے تھے۔

۶۔ اس نے اکبر نامے میں شہزادہ سلیم کے خلاف مناظرہ لکھے تھے جن کی پاداش میں
شہزادہ سلیم نے دکن سے واپسی پر ۱۵۶۲ء میں قتل کر دیا۔

۳۔ فیضی :

شیخ مبارک ناگوری کا بڑا لڑکا تھا۔ ۱۵۴۶ء میں بمقام آگرہ پیدا ہوا۔

۱۔ ۲۱ برس کی عمر میں شعر گوئی میں وہ مقام پیدا کر لیا۔ کہ دربار شاہی تک رسائی حاصل
ہو گئی۔

۲۔ قلیل عرصے میں ندیم شاہی اور مقبول شاعر بن گیا۔

۳۔ شاہزادگان کی تعلیم و تربیت انہی کے ذمے تھی۔

۴۔ غزالی شاعر دربار کی وفات کے بعد ملک الشعراء کا خطاب حاصل ہو گیا۔

۵۔ ریاضی کی کتاب ادبی میدان میں اس کی شہسوی نمل و دمن اور فارسی دیوان بہت اعلیٰ
مقام رکھتے ہیں۔

۶۔ ریاضی کی کتاب لیلادتی اور مہا بھارت کے بعض حصوں کا ترجمہ فارسی زبان میں

کیا۔

۶۔ اس نے عربی زبان میں قرآن پاک کی تفسیر بے نقط حروف میں لکھی ہے جو اس کے علمی پائے کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ تفسیر کا نام بھی بے نقط حروف میں سواطع الالہام ہے۔

۷۔ موارد الکلم پچوں کے لیے پند و نصائح پر مشتمل ایک کتاب بھی لکھی۔

۸۔ ۱۵۹۶ء میں وفات پائی۔

۴۔ عبد الرحیم خان خاں خاں :

یہ بیرم خان کالٹ کا تھا۔ اس کی والدہ میواتی تھی۔

۱۔ مردجہ علوم کے ساتھ ساتھ عربی۔ فارسی۔ تہ کی اور ہندی زبانوں میں مہارت تامہ حاصل کی۔

۲۔ اس کے فارسی کے اشعار اور ہندی زبان کے دوہے زبان زد خواص و عوام ہیں

۳۔ اس نے تنزک بابر کی سے فارسی میں ترجمہ کیا۔

۴۔ اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ اس کی علم پروری ہے۔

۵۔ پشاور اور فضلا کی خوب پرورش کرتا تھا۔ ہزاروں تک کے انعامات دیتا تھا۔

۶۔ اس کی سرپرستی میں نائثر جمی کی تدوین ہوئی جو اس کے مدحیہ قصائد کا انتخاب ہے۔

۷۔ اسے ہفت ہزاری کا منصب عطا ہوا۔

۵۔ ملا عبد القادر جد ایوانی

۱۔ ایک عالم مجرقتے اور بے باک نقاد تھے۔

۲۔ تیس سال کی عمر میں شاہی دربار میں آنے اور حواشی میں شمار ہونے لگے۔

۳۔ سنسکرت کی متعدد کتابوں کا ترجمہ فارسی میں کیا۔ ترجمہ کردہ کتابوں میں بھارت

راج ترنگنی اور سنگھاسن انہی کے نتیجہ فکر کی شاہد ہیں۔

۴۔ ان کی شہرت کا سب سے بڑا ذریعہ منتخب التواریخ ہے جس میں انہوں نے راست

گفتاری اور دیانت داری سے واقف کیا ہے۔ ترجمہ کیا ہے۔

۵۔ آخری عمر میں خانہ نشین ہو گئے۔ ۱۵۹۶ء میں وفات پائی۔

۶۔ حکیم عبد الفتاح گیلانی :

- ۱۔ ایک حاذق حکیم تھے۔ انہوں نے قانونچہ کی شرح لکھی۔ درباری اطباء میں حکیم علی گیلانی کا نام بھی آتا ہے۔ جنہوں نے ابن سینا کی مشہور قانون پر فصل شرح لکھی۔
- ۷۔ شعراء میں غزالی شہدی۔ نظیری نیشاپوری۔ عرفی شیرازی کا مقام بہت بلند ہے۔
- ۸۔ ملا قاسم کاشی :
- یہ شاعر تھا۔ لیکن شاعری میں موسیقی کا رنگ نمایاں ہے۔ ہمایوں کی تاریخ وفات 'ہمایوں از بام افتاد' اسی کا نتیجہ فکر ہے۔
- ۹۔ شیری سیال کوٹی :
- اکبری دور کا مشہور شاعر گندرا ہے۔ اپنے کلام پر ناز کرتا تھا۔ اس نے دین الہی کا تسخیر ایا ہے۔

۵۔ بادشاہ امسال دعویٰ نبوت کردہ است
گر خدا خواہد پس از سائے خدا خواهد شدن
اکبری عہد کا ادبی مواد :

- ۱۔ تاریخ الفی۔ یعنی ہزار سال کی تاریخ۔ ملا داؤد
- ۲۔ اکبر نامہ۔ آئین اکبری۔ ابوالفضل۔
- ۳۔ منتخب التواریخ۔ ملا عبد القادر بدایونی
- ۴۔ طبقات اکبری۔ نظام الدین احمد
- ۵۔ اکبر نامہ۔ فیضی سرشدی
- ۶۔ مآثر رحیمی۔ عبد الباقی

سنسکرت کی کتابوں کے فارسی تراجم ۔

- ۱۔ مہا بھارت کا ترجمہ۔ ملا عبد القادر بدایونی نے کیا۔ اس ترجمہ میں نقیب خان ملا شہری اور سلطان حاجی تھا۔ نیشا نے بھی ملا صاحب کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اس ترجمے کا

نام رزم نامہ ہے۔

۲۔ رمان کا ترجمہ، ملا عبد القادر بدایونی نے کیا۔

۳۔ اتھروید کا ترجمہ حاجی ابراہیم سرسندی نے کیا۔

۴۔ لیلادتی کا ترجمہ فیضی نے کیا۔

۵۔ عبد الرحیم خانخاناں نے توزک بابر کی فارسی میں ترجمہ واقعات بابر کی نام سے

کیا۔ انفرض مغلوں کے زمان اقتدار میں اکبر کا زمانہ زیریں زمانہ ہے۔

۴۔ جہانگیر۔

نور الدین جہانگیر کو فارسی زبان اور شعر گوئی پر قدرت کاملہ حاصل تھی۔ اس لیے اس

نے اپنے جد اعلیٰ طہیر الدین بابر کا اتباع کرتے ہوئے اپنے سوانح حیات کو توزک جہانگیری

کے نام سے مرتب کیا۔ جو اس کے دور اقتدار کی مستند تاریخ اور جامع کتاب ہے۔

اس کے عہد میں عبد الحق محدث دہلوی، غنایت بیگ، نقیب خان، مستند خان اور

نعمت اللہ جیسے بلند پایہ اور جید علماء موجود تھے۔ انہوں نے علم و ادب کی بڑی خدمت کی۔

۱۔ مستند خان جو کہ بخشی کے منصب پر بھی فائز تھا، نے اقبال نامہ جہانگیری لکھا۔ جو

اس عہد کی معتبر تاریخ ہے۔

۲۔ نعمت اللہ خان نے جہان خاں لودھی کی فرمائش پر مخزن افغانی تحریر کی۔

۳۔ ان تاریخی مواد کے علاوہ آثار جہانگیری، زبدۃ التواریخ اس دور کے عظیم الشان

تاریخ شواہد ہیں۔

۴۔ جہانگیر کے دربار میں طالب آملی (ایرانی)، کو ملک الشعراء کا خطاب عطا کیا گیا۔

۵۔ جاتی کاشی نے امیر خسرو کی مشہور سنوئی تعلق نامہ کی از سر نو تدوین اور تہذیب کی اس کے

تمف شدہ اوراق کو اسی معیار کے مطابق کتابی شکل دی۔ جہانگیر نے اسے اس اول شایکا

پر چھپنا را اشرافیاں بطور انعام دیں۔

۶۔ جہانگیر کے دور کی عظیم علمی شخصیت عبد الحق محدث دہلوی ہیں۔ ان کا علمی خاندان بنجار

سے نقل مکانی کر کے خلجی بادشاہوں کے زمانے میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہوا ان

کے والد شیخ سیف الدین ایک معروف بزرگ تھے۔ محدث دہلوی ۱۵۵۱ء میں دہلی میں

پیدا ہوئے۔ تکمیل علوم کے بعد آگرے کی مجالس میں اپنا نام پیدا کیا۔ جاز جاکر مشہور

استاذہ سے حدیث کی سند حاصل کی۔ اور صوفیاء کرام سے طریقت کی اجازت حاصل کر کے
واپس تشریف لائے۔ تاحین حیات درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔
۱۔ مشکوٰۃ المصابیح (مجموعہ احادیث) کی عربی اور فارسی کی شرحیں۔ اشعۃ اللمعات فارسی
شرح بہت مشہور ہے۔

۲۔ جذب القلوب کے نام سے مدینہ مکرمہ کی تاریخ لکھی
۳۔ مدارج النبوة ان کی ایک معرکہ الارا تصنیف ہے۔ اب اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔
۴۔ اخبار الاخبار، علامہ صوفیاء کرام کے حالات پر مشتمل ایک بہترین کتاب ہے اس کا
بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔

۵۔ ان کا سب سے بڑا علمی اور تحقیقی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے برصغیر میں حدیث
شریف کو رائج کیا۔

اس عہد کی ایک اور کتاب بہت مشہور ہے۔ جسے پند نامہ جہانگیری کہتے ہیں یہ کتاب
جہانگیر کے احکامات اور اقوال پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے جہانگیر کے
کردار کا مکمل طور پر پتہ چلتا ہے۔

۵۔ شاہ جہان :

عام طور پر شاہ جہان کے عہد کو قیامت کا عہد کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت
کے علاوہ اس عہد میں علم و فن اور اسلامیات اور تاریخ کے علوم کا بھی کافی سے زیادہ ذخیرہ
قلم ہے۔ ان تمام علوم کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد ایک واقع نگار اور تاریخ اس مقام پر پہنچتا
ہے۔ کہ اس عہد میں بھی علوم و فن کی قدر و قیمت سابقہ ادوار سے زیادہ ہوئی ہے۔ شاہ
جہان چونکہ خود صاحب علم تھا۔ اس لیے اہل دربار نے بھی ترجیح علوم میں بڑھ چڑھ کر
حصہ لیا۔ تاریخ نویسی کے فن کو اس عہد میں خوب ترقی ہوئی۔

۱۔ عبدالحمید لاہوری نے بادشاہ نامہ لکھ کر شہرت حاصل کی۔

۲۔ محمد صالح کنبوہ نے عمل صالح لکھا۔

۳۔ امین قزوینی نے بادشاہ نامہ لکھا۔

۴۔ عنایت خان نے ملخص بادشاہ نامہ لکھا۔

مذکورہ بالا تمام کتب تاریخ کے متعلق ہیں۔ گو یا کہ یہ تمام کتابیں اس دور کے تاریخی

شاہ پارے ہیں۔

اس زمانے میں طب نے بھی ترقی حاصل کی۔

۱۔ امیر الامراء مہابت خان کے لڑکے امان اللہ خان نے ام العلاج کے نام سے ایک شہرہ آفاق کتاب مرتب کی۔

۲۔ امان اللہ خان نے ہی سنسکرت کی ایک کتاب دستور الہندو کے نام سے مرتب کی اور فارسی میں اس کا ترجمہ کیا۔

۳۔ ملا عبد الحکیم سیال کوئی شاہ جہانی دور کا ایک مشہور عالم گذرا ہے۔ ان کے علم کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شاہ جہان نے ان کے علم کی قدر کرتے ہوئے دو دفعہ سونے میں تولنے کا حکم دیا۔ یہی وہ علامہ ہیں جنہوں نے شیخ احمد سرسندیؒ کو مجدد الف ثانی کا لقب دیا۔

۴۔ شمس بازغہ منطق و فلسفہ کی مشہور کتاب کے مصنف محمود جون پوری بھی اسی زمانے کی یادگار ہیں۔

۵۔ علامہ سعد اللہ خلیوٹی شاہ جہان کے وزیر بھی تھے۔ اور فاضل اجل بھی تھے۔

۶۔ داراشکوہ نے جو بذات خود ایک آزاد خیال اور صوفی منش آدمی تھا۔ اپنا نشہ اور بھگوت گیتا کا فارسی میں ترجمہ کرایا۔

۷۔ داراشکوہ خود بھی ایک بہترین مصنف تھا۔ سفینۃ الاولیاء اس کی موثر کتاب ہے جو احوال صوفیاء پر مشتمل ہے۔ داراشکوہ کی دوسری مشہور کتاب سکینۃ الاولیاء ہے جو حضرت میاں میرؒ اور ان کے خلفاء کے حالات پر مشتمل ہے۔ مجمع البحرین بھی داراشکوہ کی کتاب ہے۔ جو ویدانتی فلسفہ پر مشتمل ہے۔ ان کے علاوہ شہزادہ داراشکوہ نے ہی حیات العارفین (اولیاء کے شطیحات پر مشتمل) نادر النکات اور رسالہ حق نما ایسی گراں قدر کتابیں تصنیف کیں۔ داراشکوہ نے اپنی علم پروری کی بنا پر اپنے گرد ایک علمی حلقہ پیدا کر لیا تھا۔ علم لہب میں ایک کتاب ملاجات داراشکوہؒ اس کی سرپرستی میں مکمل ہوئی۔

شاہ جہان کے زمانے میں قدسی ملک الشعراء کے منصب اعلیٰ پر فائز تھے۔ قدسی ہی شاعر ہے جس کی نعت بہت مقبول ہے۔

قدسی کے بعد کلیم اسی منصب پر فائز ہوا۔ یہ دونوں شاعر ایلانی تھے۔ دونوں کو بادشاہ نے ان کے ہم وزن روپے بطور انعام دیئے۔

شید اکبر آباد میں پیدا ہوا۔ لیکن شعر گوئی میں وہ اہل زبان کے ہم پایہ تھا۔ طبعاً آزاد منش تھا۔ پسر گو تھا۔ ایک لاکھ کے قریب اشعار کہے۔ لیکن انہیں جمع نہیں کیا۔ یعنی دیوان مرتب نہیں کیا۔

اکبر آباد کا ایک اور شاعر محمد علی ماسر مشہور ہے۔ یہ صاحب دیوان ہے۔ اس کا نعتیہ کلام بہت مشہور ہے۔

ان کے علاوہ سعیدائے گیلانی۔ غنی کاشمیری اور سرمد قابل ذکر ہیں۔ غنی کاشمیری کا یہ شعر بہت مشہور ہے۔

غنی روز سیاہ سپر کنعاں را تماشا کن

کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را

غنی کا ذکر علامہ اقبال نے بڑے احترام سے کیا ہے۔ جو دن کو دروازہ بند رکھتے تھے۔

سرمد کی رباعیات مشہور ہیں۔

سرمد گلہ اختصار می باید کرد

یا جان برضاے دوست می باید داد

یک کار ازیں دو کار می باید کرد

یا قطع نظر از یار می باید کرد

۶۔ عالمگیری

عالم گیر کے زمان اقتدار عظیم پروری کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ نے تمام صدروں کو حکم دے رکھا تھا کہ ملک میں کوئی طالب علم یا مکتب مالی امداد کے بغیر نہ رہے۔

۱۔ بادشاہ خود بہترین انشا پرداز تھا۔ رقعات عالمگیری بادشاہ کی اعلیٰ انشا پردازی کی بہترین مثال ہے۔

۲۔ بادشاہ کا دبیر یا اور زندہ جادید عظیم علمی کا زمانہ فتادی عالمگیری ہے۔ جو اس نے ایک علماء کی مجلس قائم کر کے مدون کرایا تھا۔

۳۔ ملا جیون کی نور الانوار بہت زیادہ مشہور ہے۔

۴۔ میرزا ہد اور شیخ محب اللہ اس کے زمانے کے دوسرے دینی علوم پر کتب مکتبے دار

ہیں۔

بادشاہ کے زمانہ اقتدار میں بہت سی تواریخ مرتب ہوئیں۔ اگرچہ تاریخ نویسی کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔

۱۔ خافی خان نے منتخب الادب نامی تاریخ کی کتاب لکھی۔

۲۔ مرزا محمد کاظم نے عالمگیر نامہ مرقوم کیا۔

۳۔ مستعد خان نے مآثر عالمگیری لکھ کر شہرت حاصل کی۔

۴۔ خلاصۃ التواریخ سبحان رائے بٹالوی نے لکھی۔

۵۔ بہیم سین نے نسخہ دلکش مرقوم کیا۔

۶۔ ایشور داس نے فتوحات عالمگیری لکھی۔

ان تاریخی کتب کے علاوہ دہلی میں مذاہب کی تمام مذاہب کی تاریخ لکھی گئی۔ عالمگیر کے زمانے میں علم طب نے بھی بہت فروغ حاصل کیا۔ حکیم محمد اکبر نے علم طب پر ایک مشہور کتاب لکھی جس کا نام ارزانی ہے۔ جیسا نام سے ظاہر ہے مصنف نے یہ کتاب لکھ کر طب کو بہت اڑا کر دیا تھا۔ اس نے علاوہ اس نے اور بھی متعدد طب کی کتابیں لکھیں۔

۱۔ طب اکبر میزان الطب۔ مفرج القلوب۔ تعریف الامراض۔ مجربات اکبری اور طب البنی آج تک مقبول خواص و عوام ہیں۔ حکیم محمد رضا شیرازی نے دس سال محنت شاقہ کے بعد ریاض عالمگیری کے نام سے خواص الادویہ پر ایک مستند اور جامع کتاب لکھی۔

عالمگیر جیسا کہ آدھی مدحیہ قصائد کا مخالف تھا۔ تاہم شعر و سخن کا چرچا چونکہ عام تھا۔ اس لیے اس دور میں بھی چوٹی کے شاعر پیدا ہوئے جن کی سرپرستی امراء اور شہزادے کرتے تھے۔

اس عہد کا عظیم ترین شاعر مرزا عبد القادر بیدل عظیم آبادی ہے۔ عظیم آباد میں پیدا ہوا۔ زندگی کا اکثر حصہ دہلی میں ہی خانہ نشینی کے ضمن میں گزار دیا۔ یہ قادر الکلام شاعر تھا۔ اس کی شہرت پاک و ہند سے بیرون دنیا میں بھی ہے۔ برصغیر کا قادر الکلام شاعر مرزا غالب بھی اس کے کلام کا معترف ہے۔ اس کے کلام میں فلسفہ ترنم بھی ہے۔ اور رفعت

افکار بھی۔ لیکن دونوں کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔

بیدل کے علاوہ ناصر علی سرسندی بڑا صاحب طرز شاعر تھا نعمت خاں عمالی اور میر عبد الجلیل بلگرامی بھی اس دور کے مشہور ترین شاعر ہیں۔

مغل شاہزادے خود صاحب ذوق۔ اہل علم۔ علم دوست اور معرفت شناس تھے۔ ان کے علاوہ مغلیہ دور کی شاہزادیاں بھی بام شہرت پر مہر منیر کی طرح تاباں ہیں۔

۱۔ گلبدن بیگم جو ہمایوں کی بہن تھی۔ اس نے ہمایوں نامہ لکھا جو کہ عہد ہمایوں کی مفصل تاریخ ہے اور بہترین تاریخی ماخذ ہے۔

۲۔ ماہم انگہ نے دہلی میں ایک مدرسہ قائم کیا ہوا تھا۔

۳۔ سلیمہ بیگم۔ نور جہاں اور اس کی بھتیجی ممتاز محل برحبہ شعر گوئی اور سخن فہمی میں مشہور تھیں۔

۴۔ مونس الارواح نامی کتاب شاہ جہان کی لڑکی جہاں آرا بیگم نے لکھی۔ اس کتاب میں بزرگوں کے حالات درج ہیں۔

۵۔ اورنگ زیب عالمگیر کی لڑکی زیب النساء مشہور شاعرہ تھی اور شعر گوئی میں قدرت تمار رکھتی تھی۔ محض تخلص کرتی تھی۔ زیب النساء کی سرکردگی میں فخر الدین رازی کی تفسیر

کلام پاک کا فارسی میں ترجمہ ہوا۔ اس ترجمے کا نام زیب التفاسیر ہے۔

مغلوں کے زمانے میں عربی اور فارسی کی ہی پرورش نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ مقامی زبان بھی ان کی فیاضیوں سے متاثر ہوئی۔ ہندی کے فروغ میں بھی اہل اسلام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

کر حصہ لیا۔

شیر شاہ کے زمانے میں ملک محمد ہاشمی نے جتوڑ کی رانی پدمنی کے قصے کو ہندی زبان میں بہت دلآویز پیرائے میں نظم کیا۔ اس منظوم قصے کا نام پدمنی کے نام سے منسوب کرتے ہوئے پدمات رکھا۔ مغلوں کے دربار میں ہندی کے ملک الشعرا کو پورا ج کا خطاب دیا جاتا تھا۔ اکبر کے زمانے میں سیر بل کو پورا ج کا خطاب عطا ہوا۔ اکبری زمانے کا

سب سے بڑا ہندی زبان کا شاعر عبد الرحیم خانخاناں تھا۔ اس نے ہندی زبان میں دو کتب کہے ہیں جو زمانہ حال تک مقبول ہیں۔ عبد الرحیم خانخاناں نے ہندی شعرا کی سرپرستی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جہانگیر شاہ جہان اور عالمگیر کے زمانے میں بھی ہندی ادب کی

سرپرستی ہوتی رہی۔ عالمگیر کے لڑکے معظّم اور اعظّم ہندی نواز تھے۔

دربار شاہی سے الگ بھی کئی ایک ہندی کے بڑے شاعر پیدا ہوئے۔ چونکہ ان کا تعلق بھی مغلوں کے زمانے سے ہے۔ اس لیے ان کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ شاہی دربار سے باہر کی دنیا میں سورداس اور تلسی داس کے نام قابل ذکر ہیں۔ سورداس نے کرشن جی کی تعریف کی ہے۔ تلسی داس نے راجہ رام چندر کے حالات زندگی کو ہندی میں لکھا ہے۔ تلسی داس کی رامائن بھی بہت مشہور ہے۔

بنگال میں بھی ہندی ادب کو فروغ ہوا۔

مغلوں کے زمانے میں اردو زبان کو بھی ترقی ہوئی۔ اگرچہ شمالی حصے میں اردو کو اتنی مقبولیت نہ تھی۔ لیکن دکن کے علاقے میں اردو برابر ترقی کر رہی تھی۔ اردو کا پہلا قابل قدر شاعر نصرتی تھا۔ جس کا تعلق بیجا پور کے دربار سے تھا۔ اردو غزلوں کا پہلا دیوان سلطان محمد قلی قطب شاہ دایئے گولکنڈہ نے مرتب کیا۔

اورنگ زیب کے دکن میں طویل قیام کی وجہ سے اردو زبان کو خاطر خواہ ترقی ہوئی۔ ۱۷۰۷ء میں فوت شدہ شاعر دلی دکنی اردو کا بابا و آدم کہلاتا ہے۔ دلی کے کلام سے متاثر ہو کر دہلی میں بھی اردو زبان میں طبع آزمائی ہونے لگی۔ مغلوں کے زوال کے زمانے میں اردو نظم و نثر کو کافی سے زیادہ ترقی ہوئی اور اس زمانے میں بڑے بڑے مشہور شاعر پیدا ہوئے جن میں آرزو مظہر سودا۔ درد اور میر سربراوردہ ہیں۔ آخری دور میں جب کہ مغلوں کا چراغ ٹھہرا تھا۔ ذوق اور غالب کا بھی نام لیا جاسکتا ہے۔

(ماخوذ از کتب متعددہ)

۱۔ حضرت علی ہجویری۔ سلاطین غزنی کے دور اقتدار میں برصغیر میں سب سے زیادہ شہرت شیخ غلام علی ہجویریؒ کو نصیب ہوئی۔ آپ کو عرف عام میں داتا گنج بخش کہتے ہیں۔ چونکہ شیخ علی ہجویری کا مزار لاہور میں ہے۔ اسی مناسبت سے اہل لاہور لاہور کو داتا کی گمری کہتے ہیں۔

آپ غزنی کے ایک محلے ہجویریہ میں پیدا ہوئے۔ اس لئے آپ کو ہجویری کہتے ہیں۔ آپ ۱۰۰۹ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عثمان تھا۔

آپ سلطان مسعود غزنوی کے عہد میں اپنے پیرو مشد کے ارشاد پر لاہور تشریف فرما ہوئے اور دین اسلام کی تعلیم و تبلیغ اور رشد و ہدایت کے کارہائے نمایاں میں مصروف ہو گئے۔ آپ کے دست حق پرست پر کئی ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔

ان مسلمان ہونے والے افراد میں ایک ہندو راجہ جو بھی تھا۔ جس کی اولاد مشرف بہ اسلام ہو کر آج تک آپ کے مزار کی تولیت سنبھالے ہوئے ہے۔ جسے شیخ ہندی کہتے تھے۔ بحالت موجودہ مزار محکمہ اوقاف کی تحویل میں ہے اور آپ کے مزار پر ایک بہت بڑی مسجد بنائی جا رہی ہے۔ ہزاروں لوگ روزانہ مزار پر حاضر ہوتے ہیں۔

آپ کا سال میں ایک بار عرس منایا جاتا ہے۔ جس میں مختلف لوگ شامل ہو کر ایک میلے کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ مزار کو غسل دیا جاتا ہے۔

آپ نے ۱۰۷۲ھ میں وفات پائی۔ آپ کے مزار پر آپ کی تاریخ وفات ۵۶۵ھ درج ہے۔ لیکن واقعات اور آپ کی معرکہ الہا کتاب کشف المحجوب کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی وفات پانچویں صدی ہجری کے آخری دہے میں ہوئی تھی۔ جب آپ لاہور میں تشریف لائے۔ تو آپ نے ایک خانقاہ اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔

آپ کی شخصیت پر کشش تھی۔ اسی لئے عوام میں اسلام کا ذوق پیدا ہوا۔

آپ نے تصوف اور طریقت پر متعدد کتب لکھیں۔ جیسے البیان اہل العیان۔ منہاج الدین۔ لوگ کشف الاسرار کو بھی آپ کی تصنیف بتاتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت سے بعید اس لئے نظر آتا ہے۔ کہ کشف الاسرار اور آپ کی مشہور ترین کتاب کشف المحجوب کی عبارت میں نمایاں تفادیت ہے۔ دونوں کتابوں کی عبارتیں پڑھ لینے کے بعد قاری کا شک یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ کشف الاسرار کے مصنف شیخ علی ہجویری کے سوا کوئی اور صاحب طرز شخصیت ہیں۔

آپ کی جملہ تصنیفات میں سے کشف المحجوب سب سے زیادہ اہم اور مستند ہے۔ یہ کتاب

اسلامی تصوف پر مستند ترین کتاب شمار ہوتی ہے۔

عوام میں مشہور ہے۔ جس کا کوئی مرشد نہ ہو۔ اسے کشف المحجوب کو مرشد بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے راہ ہدایت پر گامزن کر دے گا۔

آپ کا مزار لاہور کے مغربی پہلو میں بھائی دروازے سے باہر موجود ہے۔ جو کہ مرجع خواص و عام ہے اور فیوض و برکات حاصل کرنے کا مرکز خیال کیا جاتا ہے۔ آپ کے مزار پر بہت سے مقدر علماء و مشائخ نے زہد و ریاضت کے مراحل طے کئے۔

بابا فرید الدین مسعود شکر گنج اور خواجہ معین الدین اجمیریؒ نے آپ کے مزار پر انوار پر چلے کشی کی آپ کے مزار کے پاس خواجہ صاحب کا چلے کشی کا مقام موجود ہے۔
خواجہ معین الدین چشتی اجمیریؒ کا یہ شعر آپ کی عظمت اور فیض بخشی کے بارے خواص و عام کی زبانوں پر ہے۔

گنج بخش۔ فیض عالم۔ منظر نور خدا

ناقصاں را پیر کامل۔ کاملان را راہ سنا

شہزادہ داراشکوہ کا قول ہے۔ جو سات جمعہ تک خلوص دل سے آپ کے مزار پر حاضر بدرگاہ ربوبیت دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا فرماتے ہیں۔

بعض لوگ اپنی بہالت کی بناء پر آپ کے مزار پر انوار پر آکر ایسی حرکات کے بھی مرتکب ہوتے ہیں۔ جو غلات شریعت مطہرہ ہوتی ہیں۔

اب بھی ہر جمعرات کو آپ کے مزار پر عوام کا وہ اثر و حام ہوتا ہے کہ کھوسے سے کھوا چھلتا ہے۔ مزار پر لغت خوالی کی محافل سجائی جاتی ہیں۔ کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ مزار پر چڑھاؤ کے طور پر آنے والی اشیاء (خاص کر حین کا تعلق کھانے سے ہوتا ہے) کو عوام میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جسے لوگ تبرک کے طور پر باعث سعادت و برکت خیال کرتے ہیں۔

اُن کے لاہور تشریف لے آنے کے متعلق ایک واقعہ بھی درج کیا جاتا ہے۔ جو خالی از دہیسی نہیں ہے۔

ان کے مرشد نے آپ کو لاہور چلے جانے کا مشورہ دیا۔ آپ نے ان سے عرض کیا۔ آپ ضرور جائیں۔ مرشد کے اصرار پر آپ لاہور تشریف لے آئے جو نہی آپ وار دلاہور ہوئے۔ میرا حسین زنجانیؒ کا جنازہ جارہا تھا۔ آپ کو ان کا جنازہ دیکھ کر مرشد کے اصرار پر تعجب ہوا۔ حالانکہ آپ نے پہلے

مرشد سے کہا تھا کہ وہاں میرا حسین زنجانی ہیں۔ میرے جانے کا کیا نامزدہ۔ حسین زنجانی کا مزار چاہ میرا لاہور میں موجود ہے۔

۲۔ نظام الدین اولیاء۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے القاب شیخ نظام الحق والدین اور سلطان المشائخ۔ آپ کا نام محمد بن احمد بن علی بخاری ہے۔ آپ شیخ فرید الدین شکر گنج کے حلقہ میں سے تھے۔ آپ ۱۲۲۹ء میں پیدا ہوئے اور دہلی میں علم کی تکمیل کی۔

حصول تعلیم کے بعد آپ بابا صاحب کے دربار میں پاک چین چلے آئے اور اپنی فطری صلاحیتوں کی بناء پر عیس سال کی عمر میں خلافت حاصل کر لی۔

بابا صاحب نے آپ کو دہلی میں مامور کر دیا۔ آپ نے شہر سے تین میل باہر سکونت اختیار کی آثار میں آپ کو مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اپنی طبعی جاذبیت اور مقبولیت کی وجہ بہت جلد مزع خواص و عوام ہو گئے۔

سلاطین اور اراک وقت آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو کر نذرانے پیش کرتے۔ لیکن آپ کی نیاہی کا یہ عالم تھا کہ آپ کل کے لئے کچھ بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ سب کچھ فوراً تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ بارہ سال کے تھے کہ آپ علم لغت اور ادب پڑھتے تھے کہ ملتان سے ایک غزل خواں جس کا نام ابو بکر تھا۔ آپ کے استاد کے پاس آکر کہنے لگا کہ میں نے شیخ بہاؤ الدین زکریا کی فصل میں یہ شعر پڑھا تھا۔ مگر مجھے دوسرا مصرع یاد نہیں ہے۔

مَلَقَدْ لَسَعْتَ حَيْثَ الْهَوَى كَبِدِي۔ (میرے دل کو محبت کے سانپ نے ڈس لیا)
شیخ نظام الدین اولیاء فوراً دوسرا مصرع پڑھ دیا۔

لَا طَيْبَ لَهَا وَلَا رَافِي۔ (اس کے لئے کوئی طیب اور منتر پڑھنے والا نہیں ہے۔)
غزل خواں نے پہلے شیخ بہاؤ الدین کی تعریف میں مبالغہ آمیز باتیں کیں۔ لیکن ان جملہ باتوں سے آپ کے دل پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔

پھر غزل خواں نے بابا شکر گنج کے فضائل بیان کئے۔ تو آپ فوراً شیخ فرید کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ ہر وقت تصور شیخ فرید کا ہی رہتا تھا۔

جب آپ انجمن حصول تعلیم دہلی تشریف لائے۔ تو آپ نے صدر ولایت شمس الملک کے شاگردوں میں داخل ہو کر پڑھنا شروع کیا۔ پہلے مقامات حریری پڑھی اور بعد ازاں علم حدیث کا درس لیا۔ آپ کو علم منطق سے گہرا شغف تھا۔ اس لئے طلبہ آپ کو منطقی کہا کرتے تھے۔ دہلی سے فارغ

ہو کر بیس سال کی عمر میں بابا فرید کے درس میں شامل ہو کر چھ پارے کلام پاک تجوید کے ساتھ پڑھے۔
بعد ازاں عوارف العارف کے چہ باب پڑھے۔ ابو شکور لمخی سے بھی استفادہ کیا۔
شیخ نظام الدین اولیا فرمایا کرتے تھے کہ شیخ فرید الدین نے جب مجھے شرف باریابی بخشا۔ پہلی ملاقات میں شیخ نے یہ شعر پڑھا تھا۔

اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ۔ سیلاب اشتیاق جا ہنا خراب کردہ
آپ نے خاندان غلاماں کا آخری دور۔ خلی عہد اور خاندانی تعلق میں سے غیاث الدین تعلق
کا عہد دیکھا۔

اکثر سلاطین آپ کے معتقد تھے۔ سلطان غیاث الدین کے تعلقات آپ سے اس وجہ سے
کشیدہ ہو گئے کہ آپ سماع کو جائز سمجھتے اور وہ اسے شرعاً حرام خیال کرتے تھے۔ سماع کے علاوہ
تعلقات کے مزید کشیدہ ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ سلطان نے تمام مشائخ کو بڑے بڑے
نذرانے پیش کئے اور سلطان المشائخ کو بھی پانچ لاکھ ٹھکے عنایت کئے۔ جو انہوں نے تقسیم کر دیے۔
غیاث الدین نے برسر اقتدار اس رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ بحال موجودہ میر
پاس وہ رقم نہیں ہے۔ جو تقسیم ہو چکی ہے۔

سلطان جب بنگال کی مہم پر روانہ ہوا۔ تو اس کا لڑکا کا الیغ خاق آپ کا مرید ہو گیا۔ جب بادشاہ
نے یہ مسئلہ تو اس نے دیہی سے حکم دیا کہ میرے آنے سے پہلے سلطان المشائخ کی دہلی سے طے
جانا چاہیئے۔

آپ نے سنتے ہی فرمایا۔ ہنوز دہلی دور است۔ سلطان کی راستے میں موت واقع ہو گئی اس
لئے وہ زندگی میں دوبارہ دہلی واپس نہ پہنچ سکا۔ آپ کا انتقال ۱۳۱۵ء میں ہوا۔ آپ کے
زلمنے کے بڑے بڑے اصحاب علم آپ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ ان میں سے امیر خسرو
دہلوی اور امیر حسن دہلوی کے نام زیادہ مشہور ہیں۔

امیر حسن دہلوی نے آپ کے جملہ ملفوظات کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا جس کا نام
فوائد الفواد ہے۔

آپ نے عمر بھر تبلیغ اسلام کی۔ شمالی ہند کے بجائے دکن۔ افغانستان۔ عرب اور چین میں
آپ نے سینکڑوں خلفاء روانہ کیے۔
آپ حشیشہ سلسلے کی نظامی شاخ کے بانی ہیں۔

آپ نے انتقال سے چالیس دن پہلے کھانا بند کر دیا تھا۔ آخری وقت میں پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لوگوں نے جواب دیا۔ آپ نماز ادا فرما چکے ہیں۔
رحلت سے پہلے اثنا عشر البیت تقسیم کر دیا۔

آپ نے طلوع آفتاب کے بعد بروز چہار شنبہ ۸ ربیع الاول ۷۲۵ھ میں انتقال فرمایا۔
(اخبار الاخبار)

۳۔ عہد مغلیہ کے فارسی ادب کا مختصر جائزہ لیجیے۔

مغلوں کے ہندوستان میں ۱۵۲۶ء سے لیکر ۱۸۵۷ء تک حکومت کی۔ ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کی بنیاد ڈالنے والا ظہیر الدین بابر ولد عمر شیخ مرزا تھا۔ جو تیمور کی پانچویں پشت میں سے تھا۔

مغلوں کی مادری زبان فارسی تھی۔ اس لئے ان کے زمانہ اقتدار میں ہندوستان میں فارسی کا بول بالا ہوا۔ کلام الملوک، الملوک الکلام کے زیر اثر فارسی کا سکھ سارے ہندوستان میں رائج تھا۔
۱۔ بابر۔ بابر نے اپنے سوانح حیات اپنے قلم سے لکھے۔ یہ ترکی زبان میں ضخیم کتاب میں مدون تھے۔ بعد ازاں مغلوں کے دور میں ہی اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا۔

۲۔ بابر کا ایک دیوان غزلیات اور دو ہزار اشعار کی مشنوی آج تک محفوظ ہے۔ بابر عربی اور فارسی کا فاضل تھا۔

۳۔ ہمایوں۔ مطالعہ کتب کا شائق تھا۔ میدان جنگ میں بھی کتابیں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس کے عہد میں بہت سی معیاری کتابیں تیار ہوئیں۔

تذکرۃ الوقعات ہمایوں کے زمانے کی مشہور تاریخ ہے۔ اس کے مصنف کا نام جوہر ہمایوں ہے۔ جوہر ہمایوں کا آفتابچی تھا۔ علم ہئیت پر مشہور کتاب قانون ہمایوں بھی اسی دور میں لکھی گئی۔

۴۔ اکبر۔

اکبر کے زمانے میں بہت سے صاحب طرز ادبا اور شعرا اس کے دربار میں جمع تھے۔

۱۔ نسیح مبارک ۲۔ فیضی ۳۔ ابوالفضل ہم۔ ملا عبدالقادر بدایونی ۵۔ عبدالرحیم خاناناں۔

نثر نویس تھے۔

شعراء۔ غزالی مشہدی۔ نظیری نیشاپوری۔ ملا قاسم کاہی۔ شیریں سیال کوٹی۔

اطباء میں حکیم ابوالفتح اور علی گیلانی مشہور ہیں۔

ابوالفتح نے تالونچہ کی شرح فارسی زبان میں لکھی۔
حکیم علی گیلانی نے ابن سینا کی مشہور کتاب تالون کی شرح لکھی۔

۱۔ شیخ مبارک۔ محضر نامہ تیار کیا۔

۲۔ فیضی۔ اکبری دربار کا ملک الشعراء تھا۔

۱۔ نلی دمن کی شہسوی لکھی۔

۲۔ سواطع لالہام قرآن پاک کی تفسیر بے لفظ حروف ہیں عربی زبان میں لکھی۔

۳۔ موارد الکلم۔ بچوں کیلئے پند و نصائح پر مشتمل ہے۔

۴۔ صاحب دیوان تھا۔ بہترین شاعر تھا۔ نمونہ کلام۔

۵۔ دل نیست کہوتر کہ چو برخاست نشیند۔ از گوشہ بامیکہ پریدیم پریدیم۔

ابوالفضل۔ اکبر نامہ۔ آئین اکبری اس کے قلم میں اس قدر زور تھا کہ عبداللہ اوزبک دالنے

توران کہا کرتا تھا۔ میں اکبر کی تلوار سے آتما خائف نہیں ہوتا۔ جتنا ابوالفضل کے قلم سے۔

مکاتبات علامی یا انشاء ابوالفضل فارسی نثر کا شاہ کار ہے۔ اس کی ادق تراکیب۔ سبع

اور مقتضی عبارت کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوتا تھا۔ وہ کون سا آسمان تھا۔ جس کے نیر تاباں

ایسے لوگ تھے۔

۶۔ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لیٹم۔ تو نے وہ گنج ہائے گرانما یہ کیا کئے

ہمایوں نامہ۔ اکبر کے عہد کی تالیف ہے۔ جو ہمایوں کے زمانے کی تاریخ ہے۔ اور اکبر کی

پھوپھی گلبدن بیگم نے لکھا۔

ملا عبد القادر بدایونی۔ معتبر عالم تھے۔ ان کی مشہور تاریخ منتخب التواریخ کے نام

سے اپنے وقت کی بہترین تاریخ ہے۔

رامائن۔ ہما بھارت۔ راج ترنگنی اور شگھاسن بیسی کے نام مشہور کتابیں ہیں۔ جو کہ

ملا صاحب نے فارسی میں سنسکرت سے ترجمہ کیں۔

عبدالرحیم خانخاں۔ فارسی زبان کے علاوہ ترکی۔ عربی۔ سنسکرت اور ہندی کا فاضل تھا۔

ناثر رحیمی اس کے زمانے کے اس کی شان میں لکھے گئے قصائد کا مجموعہ ہے۔ غزالی

مشہدی۔ فارسی کا بلند پایہ شاعر تھا۔

اس نے کئی دیوان۔ مثنویاں اور قصائد لکھے۔ اس کی جملہ تصنیفات میں سے مرآۃ الکائنات

لغتش پدید۔ اسرار مکتوب قابل ذکر ہیں۔ جو کہ فارسی بان کا بہترین خزانہ ہیں۔
 نظیری۔ غزل گوئی میں یکتا اور لاثانی تھا۔ اس کا دیوان دستیاب ہے۔ غزل گوئی میں بڑا
 اور نیا مقام رکھتا ہے۔ نمونہ کلام۔

در آرزوی یک تن ہم جنس کہ عنقا مت۔ از بسکہ پییدیم شکستیم قفس را
 عرفی شیرازی۔ قصائد عرفی بہت مشہور ہیں۔

ملا قاسم کاشی۔ ہمایوں کی تاریخ وفات ہمایوں بادشاہ ازبام افتاد اسی کی فکری کاوش ہے۔
 شیریں سیال کوئی۔ اس کا دیوان بہت زیادہ مقبول ہوا۔ اپنے اشعار پر اسے ہمیشہ ناز رہتا
 تھا۔ اس نے اپنے کلام میں دین الہی کا تسخیر اڑایا۔
 اکبری عہد کا تاریخی مواد۔

۱۔ تاریخ الفی مصنف ملا داؤد۔

۲۔ اکبرنامہ۔ آئین اکبری۔ مصنف ابوالفضل۔

۳۔ منتخب التواریخ۔ ملا عبدالقادر بدایونی۔

۴۔ طبقات اکبری۔ مصنف نظام الدین احمد۔

۵۔ اکبرنامہ۔ مصنف فیضی سرہندی۔

۶۔ آثار رحیمی۔ مصنف عبدالباقی۔

۷۔ سسکرت اور عربی کی متعدد کتابیں فارسی میں ترجمہ ہوئیں۔

مہا بھارت کا ترجمہ ملا عبدالقادر بدایونی نے کہا اور ترجمہ میں ملا صاحب کے ساتھ نصیب خان۔
 ملا شیریں۔ سلطان حاجی تھانیسری بھی شامل تھے۔ اس نظم کا نام رزم نامہ رکھا گیا۔

۸۔ رامائن کا فارسی میں ترجمہ ملا عبدالقادر بدایونی نے کیا۔

۹۔ امجد وید کا ترجمہ فارسی زبان میں ابراہیم سرہندی نے کیا۔

۱۰۔ لیلایاوتی کا ترجمہ فیضی نے کیا۔

۱۱۔ توذک بابری کا جو کہ اصل میں ترک زبان میں تھی۔ فارسی میں ترجمہ عبدالرحیم خانخانا نے

واقعات بابری کے نام سے کیا۔

۱۲۔ تاریخ کشمیر کا ترجمہ مولانا شاہ محمد نے کیا۔

تاریخ کی جملہ کتب شرعی اپنی مثال آپ ہیں۔

۴۔ جہاں گیر۔

جہاں گیر نے بھی اپنے پردارے بابر کا تابع کرتے ہوئے بہترین نثر میں ترک جہاں گیری لکھی۔
جو اس کے عہد کی مستند تاریخ ہے۔

عبدالحق محدث دہلوی نے مشکوٰۃ المصابیح کی فارسی شرح اشعۃ الممعات کے نام سے چار
جلدوں میں لکھی۔

۱۔ اخبار الزخارف فارسی زبان میں اولیاء و غلام کا تذکرہ لکھا۔ انہوں نے علم حدیث کو برصغیر
میں رائج کیا۔

ان کے ساتھ غیاث بیگ۔ نصیب خاں۔ معتمد خاں اور نعمت اللہ ایسے بلند پایہ علماء بھی وجود
معمد خاں نے اقبال نامہ جہاں گیری لکھا۔ جو اس عہد کی مستند تاریخ ہے۔

نعمت اللہ خاں جہاں کی فرمائش پر مخزن افغانی تحریر کی۔

کاشف جہاں گیری اور زبدۃ التواریخ بھی اس دور کی یادگار ہیں۔

جہاں گیر کے دربار میں طالب آملی اور حیاتی جیسے شاعر موجود تھے۔

طالب آملی ملک الشعراء تھا۔ اور پرگو فارسی کا شاعر تھا۔

حیاتی نے امیر خسرو کی تلف شدہ مثنوی تعلق نامہ کو مدون کیا۔

پند نامہ جہاں گیری کے نام سے جہاں گیر کے اقوال ٹھٹھہ کے گورنر نے اکٹھے کئے۔

۵۔ شاہ جہاں۔

شاہ جہاں نے علم و ادب کے فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے زمانے میں تاریخ کی
بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔

۱۔ بادشاہ نامہ عبدالحمید لاہوری نے لکھا۔

۲۔ بادشاہ نامہ۔ امین نروینی نے لکھا۔

۳۔ شاہ جہاں نامہ۔ عنایت خاں نے لکھا۔

۴۔ عمل صالح۔ صالح محمد کبیرہ نے لکھا۔

علم طب کی کتابیں۔

۱۔ ام العلانج۔ مہابت کے لڑکے امان اللہ خان نے لکھی۔

۲۔ دستور العلانج۔ سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ کر کے لکھی۔

۳۔ حکیم نور الدین نے بھی فارسی زبان میں علم طب پر بہت سی کتابیں لکھیں۔ شاہ جہاں کے زمانے میں ملا عبد الحکیم سیال کوٹی فلک اشتہار پر مہر تاباں بن کر چکے۔ ان کے نتائج فکر عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں ہیں۔

ملا محمود جو پوری نے شمس بازغہ (بزبان عربی) لکھی۔

شاہ جہاں کا وزیر بادشاہ علامہ سعد اللہ خان چنیوٹی بڑے زبردست عالم اور فاضل تھے۔

۱۔ داراشکوہ نے سفینۃ الاولیاء صوفیائے اسلام کے حالات پر مشتمل مفصل کتاب لکھی۔

۲۔ سفینۃ الاولیاء بھی فارسی زبان میں داراشکوہ نے اپنے مرشد میاں میرؒ اور ان کے خلفاء کے

بارے میں لکھی گئی۔

مجمع البحرین۔ دیدار فلسفہ کی اصطلاحات کے بارے میں لکھی گئی۔

حسنات العارفین میں داراشکوہ کے خلاف الزامات کا جواب ہے۔

نادر النکات اور رسالہ حق نما بھی قابل ذکر ہیں۔

طب کی کتاب معالجات داراشکوہی کے نام سے موسوم ہے۔

شعراء میں قدسی اور حکیم یکے بعد دیگرے ملک الشعراء ہوئے۔ اُن کی یادگاریں فارسی دیوان

کی شکل میں موجود ہیں۔

شید کا شمیری۔ ایک لاکھ کے قریب اشعار کہے۔ لیکن دیوان مرتب نہیں کیا۔

محمد علی ماہر بھی صاحب دیوان شاعر تھا۔ اس کا نعتیہ کلام بھی مشہور ہے۔

دوسرے شعراء میں سحیاء اے گیلانی۔ غنی کا شمیری اور سرمد قابل ذکر ہیں جن کا فارسی میں

کلام دستیاب ہے۔

۶۔ عالمگیر۔

اوزنگ زیب عالمگیر کا زمانہ اقتدار علم پروری کا عہد شمار ہوتا ہے۔ سب سے بڑی اہمیت

کا شاہ کار فتاویٰ عالمگیری ہے۔ جو اس کے زمانے کے علماء کے اتفاق کلی کا مظہر اتم ہے۔ یہ اتنی ضخیم

کتاب ہے کہ اس کی کئی جلدیں ہیں۔ جواب اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو گئی ہیں۔

عالمگیر کے رقعات اور ذاتی مراسلے اس کے فارسی زبان پر ہر لحاظ سے قادر ہونے کی دلیل ہیں۔

اس کے زمانے میں متعدد تاریخی کتابیں تیار ہوئیں۔

۱۔ عالمگیر نامہ۔ مرزا محمد کاظم نے لکھی۔

۲۔ منتخب اللباب۔ خافی خان نے لکھی۔

۳۔ آثار عالمگیری۔ مستعد خان کی لکھی ہوئی ہے۔

۴۔ خلاصۃ التواریخ۔ سبحان رائے بٹالوی کی لکھی ہوئی ہے۔

۵۔ نسخر و لکشد۔ بہیم سین نے لکھی۔ دلبان مذاہب میں تمام مذاہب کی تاریخ دی گئی۔

۶۔ فتوحات عالمگیری۔ ایشور داس نے لکھی۔

تواریخ کے علاوہ اورنگ زیب کے زمانے میں فارسی زبان میں طب کی بھی بڑی خدمت ہوئی ہے۔

محمد اکبر لڑائی نے طب کی بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ جن کے نام درج ذیل ہیں۔

۱۔ طب اکبر۔

۲۔ میزان الطب۔ یہ کتاب طب میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔

۳۔ مفرح القلوب۔

۴۔ تاریخ الامراض۔ نام سے ظاہر ہے۔ امراض پر مفصل بحث کی گئی ہے۔

۵۔ مجربات اکبری۔

۶۔ طب البنی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے امراض کا علاج وغیرہ۔

۷۔ ریاض عالمگیری۔ حکیم محمد رضا شیرازی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کی تصنیف پر دس سال لگے۔

اور یہ کتاب خواص اللادویہ پر مستند اور جامع نسخہ ہے۔ عالمگیر کے زمانے میں فارسی شعروادب نے بھی کافی سے زیادہ ترقی کی۔

عبدنادر بیدل اس زمانے کا شاعر اعظم ہے۔ اس کے کلام میں فلسفہ اور تخیل کی بلندی کے

علاوہ غنائی کیفیات بھی پائی جاتی ہیں۔

بیدل کے علاوہ ناصر علی سرمنہدی۔ نعمت خان عالی اور میر عبد الجلیل بلگرامی بھی اپنے اپنے

فن میں مشہور تھے۔

مغلوں کے زمانے میں مراد بآء کے علاوہ طبقہ انات میں سے کافی صاحبات ادب و شعر

شہزادیاں پیدا ہوئیں۔ وہ خود بھی شعردوست اور ادب نواز تھیں اور انہوں نے فن ادب کی سرپرستی

بھی جی کھول کر کی۔

۱۔ قہدان گیم۔ ہمایوں کی بہن بنتی۔ اکبر کے کہنے پر اس نے ہمایوں کے حالات زندگی پر مضمون

اور مستند کتاب ہمایوں نامہ تالیف کی۔

اکبر کی بیگم سلیمان بھی شعری ذوق سے حصہ وافر رکھتی تھی۔ اکبر کی انا (رہا علی ماں) ماہم ایک ایک علم پر درخاتون تھی۔

نور جہاں۔ ممتاز محل۔ جہاں آرا بیگم اور اورنگ زیب کی لڑکی زیب النساء المتخلص بہ مخفی شعر گوئی اور بذلہ سنجی میں لاثانی تھیں۔ نور جہاں جہانگیر کی بیوی تھی۔

ممتاز محل نور جہاں کی بھتیجی آصف جاہ کی لڑکی اور شاہ جہاں کی بیوی تھی۔

جہاں آرا بیگم۔ شاہ جہاں کی بڑی لڑکی تھی۔ اس نے بزرگان دین کے سوانح حیات پر شمس المونس الارواح لکھ کر علم و ادب کی بڑی خدمت کی۔

زیب النساء نے اپنی سرپرستی میں امام رازی کی تفسیر کبیر کا فارسی زبان میں ترجمہ کرایا۔ جس کا نام زیب التفاسیر تھا۔

اس نے اپنی سرپرستی میں ایک ادبی مکتب بھی قائم کیا ہوا تھا۔

مغلوں کے دور میں ثقافت کے ضمن میں فارسی کتب اور شعراء کے علاوہ ہندی اور سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ کرنے والے حضرات کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ فارسی ادب کے سلسلے میں صرف زبان فارسی کا ہی ذکر ہوا ہے۔ ورنہ مغلوں کے عہد میں ہندی اور بنگالی ادب کا بھی معتد بہ حصہ ہے۔

س۔ مسلم معاشرہ کی اصلاح کے لئے صوفیائے کرام نے جو خدمات سر انجام دیں۔ دنیا کی جتنی بھی برصغیر میں معاشرہ چاہے جتنی مسلم معاشرہ صوفیاء کرام کے دم قدم سے زندہ رہا۔ اور صوفیاء کرام نے اسلام کی تبلیغ میں جو مساعی جلیلہ سر انجام دی ہیں۔ ان کے اثرات مرتب کیئے۔

مسلمان بزرگان دین (صوفیاء کرام) کا ایک ایسا گروہ تھا۔ جو خاموشی سے لیکن بڑی مستعدی سے اشاعت اسلام یعنی اصلاح احوال معاشرہ میں مصروف تھا۔

ان بزرگان دین کی زندگیاں نہایت سادہ اور پاکیزہ تھیں۔ ان کے ذاتی کردار نہایت اعلیٰ اور ارفع تھے۔ ان کے دربار امن و آشتی اور صلح و صفائی اور مساوات انسانی کی تعلیمات کے گہوارے تھے۔ جو بلا تین روزہ ہر کس و نا کس پر ہر وقت کھلے رہتے تھے۔

اس زمانے میں بڑے بڑے صوفیاء کرام پیدا ہوئے۔ جنہوں نے مسلم معاشرہ کی اصلاح میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان صوفیاء کرام میں سے بعض صاحب قلم بھی تھے۔ چنانچہ ان کی تحریر اور تقریریں دلکشی اور اطمینان طلب پایا جاتا تھا۔ لوگ جوق در جوق ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوتے اور فیوض و برکات اسلام سے مستفیذ ہوتے چونکہ منگولوں کی یلغاروں نے

ایشیا کے بڑے بڑے تعلیمی مراکز تباہ و برباد کر دیئے تھے۔ جن میں اہلداد۔ بخارا۔ نیشاپور اور سمرقند زیادہ مشہور ہیں۔ اس لئے اصحاب علم و تصوف نے مشرق کی طرف سلطنت دہلی کی طرف کاربج کیا۔ کیونکہ اسی مرکز پر انہیں مسلم معاشرے میں اپنے علم اور صفائے قلب کے ذریعے اصلاح کے اسباب نظر آئے۔

اگرچہ مدارس اور حوائق میں علوم ظاہری اور باطنی کا پورا پورا بندوبست تھا۔ لیکن زور زیادہ تر دینی علوم پر دیا جاتا تھا اور اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ طلبہ صحیح عقائد اور اخلاق عالیہ سے متصف ہو کر اصلاح معاشرہ میں مصروف ہوں۔ اس عہد میں بڑے بڑے نامور اصحاب تصوف پیدا ہوئے۔

سب سے پہلے شیخ اسماعیل بخاری لاہور میں تبلیغ اسلام کے ضمن میں ۱۰۰۵ء وارد ہوئے۔ علم و تصوف میں آپ کا منصب ارشاد و ہدایت بہت بلند تھا۔

ان کے بعد فخر الدین حسین زنجانی لاہور تشریف لائے۔ جن کا مزار آج کل بھی لاہور چاہ میراں کے مقام پر عوام کی کشش کا سبب ہے۔ آپ کی تبلیغ سے حلقہ اسلام بنیں و سعت پیدا ہوئی۔ حسین زنجانی کے بعد لاہور میں مسعود غزنوی کے زمانے میں حضرت مخدوم علی بھویری تشریف لائے مشہور ہے۔ کہ جس روز حضرت حسین زنجانی کا جنازہ شہر سے باہر جا رہا تھا۔ اسی روز حضرت داتا گنج بخش کا درود مسعود ہوا۔

ان کے وعظ و ارشاد سے ہزاروں ہندو حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ لیکن دست برد زمانہ سے محفوظ کشف المحجوب ہی ہے۔ جو اصلاح اخلاق اور اصول رسالت کے بارے میں مرشد اعظم اور اکبر کا حکم رکھتی ہے۔

اس کتاب میں تصوف کے مسائل جواب کی صورت میں لکھے ہوئے ہیں اور ان مشائخ کے حالات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے اصلاح معاشرہ اور تبلیغ دین کے بارے میں بڑے بڑے کام کئے ہیں۔ بے شمار لوگ ان کے ذاتی کردار اور تبلیغ سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔

ان بزرگان دین کے علاوہ قاضی حمید الدین ناگوری اور امیر حسن دہلوی زیادہ اعتناء کے قابل ہیں۔ جنہوں نے مشائخ دین کے ذاتی حالات لکھ دیے ہیں۔ ان میں سے تبلیغ اور اصلاح اخلاق کا اہم ترین اور بعض نے ان صوفیاء کرام کے ملفوظات عالیہ کو قلم بند کر کے بھی دین و اخلاق کی اہم خدمت ادا کی۔

قاضی حمید الدین ناگوری نے جو کہ بذاتِ خود بڑے عالم اور صوفی تھے اور خواجہ معین الدین اجمیری کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے دو کتابیں نواح اور طالع شمس، مشہور ہیں۔

امیر حسن دہلوی شیخ نظام الدین اولیاء کے مرید خاص تھے۔ انہوں نے اپنے مرشد کے تمام اقوال کو جو ملفوظی شکل میں تھے۔ مدون کیا اور ملفوظات پر مشتمل کتاب کو نواد الفوائد کے نام سے شائع کیا جو حلقہ تصوف میں بہت زیادہ مقبول ہے۔

ان کتب اور اصلاحی مساعی کے علاوہ خالوادہ چشت اور سہروردیہ کے بزرگوں کے بہت سے اقوال کتابی شکلوں میں مدون ملتے ہیں۔ لیکن اصحاب تحقیق، و تدقیق ان کی صحت پر شک وارتیاب کا بھی طعنہ دیتے ہیں۔ اب ہم چند نامور صوفیاء کرام کا مختصر رنگ میں تذکرہ کرتے ہیں۔ جو اپنے زہد اور آقا میں بھی لاثانی تھے۔ تو رشد و ہدایت اور تبلیغ دین کے بارے میں بھی ممتاز و افضل تھے۔ ان میں سے سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ کا خصوصاً ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ انہی دو سلسلوں کے مریدان با صفا کا ہندوستان میں اکثر چرچا رہا ہے۔ ان سب حضرات نے اپنی مساعی جمیلہ سے مسلم معاشرہ کی اصلاح کا کام تاحد کمال کیا۔ ع خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را

س۔ چشتیہ اور سہروردیہ یہ سلسلے کے مشائخ نے سلاطین کے ساتھ تعلقات کے بارے میں جو الگ الگ طرز عمل اختیار کیا۔ اس کی نشان دہی کیجئے۔

تبلیغ اسلام اور اصلاح معاشرہ کے ضمن میں صوفیاء کرام نے متشابہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ سلاطین دہلی کے دورِ اقتدار میں مسلمان بزرگانِ دین کا ایک گروہ خاموشی سے لیکن مستقل مزاجی سے اشاعتِ اسلام میں مصروف تھا۔ ان بزرگانِ دین کی زندگیاں سادہ تھیں۔ لیکن پاکیزہ تھیں۔ ان کے کردار محاسن اخلاق کے منظر اترتے تھے۔ اُن کے ہاں ہر کس و ناکس۔ امیر و غریب کو آنے کی اجازت تھی۔ کیونکہ ان کے درباروں میں امن و آشتی اور مساوات انسانی کی تعلیم ہوتی تھی۔ ان کی تعلیم سب کے لئے یکساں تھیں۔ اُن کی مقدس زندگیوں کے اثر سے عوام میں اسلام کی کشش اور رغبت پیدا ہوتی تھی۔ ان کی بابرکات ذات سے ہزاروں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ وہ چونکہ ان بزرگانِ دین کے مقاصد جلیل۔ بے لوث اور انسانیت پرور تھے۔ اس لئے شاہانِ دہلی اور اربابِ اقتدار کی نگاہوں میں ان کی بہت زیادہ قدر تھی۔ اس لئے وہ ان کے لنگروں کے مصارف کیلئے نہایت قمرانخ دلی سے بطور نذرانہ کثیر رقم بھیجا کرتے تھے۔

برصغیر کے مختلف گوشوں میں دس گیارہ صدیوں تک ہزار ہا صوفیوں اور مبلغین نے اشاعت

اسلام کے لئے کام کیا۔ ہندوؤں کے ذات پات کے بندھن ٹوٹ گئے۔

چھوت چھات اور شرک و انکاس کی کالی گھٹائیں چھٹ گئیں اور شرفِ انسانی کا آفتاب طلوع ہوا۔ عقیدہ توحید اور مساوات انسانی کی مقبولیت عامہ کی وجہ سے ہندوؤں کے مذاہب کی بنیادیں ایک ایک کر کے ہل گئیں۔

سب سے اول بہ حیثیت مبلغ اسلام کے لاہور میں شیخ اسماعیل لاہوری کا نام نامی آتی ہے۔
۱۔ شیخ اسماعیل بخاری۔ آپ ۱۰۰۵ھ میں ہندوستان میں تشریف لائے۔ علم اور زہد و تصوف میں آپ کا منصب بہت بلند تھا۔ آپ اس وقت لاہور میں تشریف لائے۔ جب لاہور ابھی باقاعدہ اسلامی سلطنت میں شامل نہیں ہوا تھا۔ آپ صوفی منش مبلغ ہونے کے ساتھ عالم دین اور محدث اور مفسر قرآن پاک بھی تھے۔

آپ کے زہد و اتقا سے متاثر ہو کر ہزاروں غیر مسلم مشرف بہ اسلام ہوئے۔ آپ نے لاہور ہی میں وفات پائی۔ آپ کا مزار بال روڈ پر ایک چھوٹے سے چبوترے پر واقع ہے اور مزار کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے۔

یہ پہلے مجاہد تھے۔ جنہوں نے کفرستانِ ہند میں نعرہ توحید بلند کیا۔

۲۔ حضرت فخرال دین حسین زنجانی۔ آپ زنجان کے رہنے والے تھے اور صرف تبلیغ کے لئے ہندوستان میں تشریف لائے اور لاہور میں مقیم ہو کر مصروف تبلیغ ہوئے۔
آپ حضرت مخدوم علی سجویری المعروف بہ داتا گنج بخش کے پیر بھائی تھے۔ آپ کے پیر نے جب داتا صاحب کو لاہور تشریف لانے کے لئے اصرار کیا۔ تو وہ جب وارد لاہور ہوئے۔ اسی دن حضرت حسین زنجانی کا جنازہ باہر جا رہا تھا۔ آپ کا مزار چاہ میراں لاہور میں مزعع عوام و خواص ہے۔

اہل تصوف کے ہاں چار خانہ نواں سے سلسلہ رشد و ہدایت جاری ہوتا ہے۔

۱۔ قادری سلسلہ

۲۔ نقشبندی سلسلہ

۳۔ سحروری سلسلہ

۴۔ چشتیہ سلسلہ۔

ان چار سلسلوں میں سے سلاطینِ دہلی کے زمانِ اقتدار میں جو بزرگانِ ملت رشد و ہدایت

میں مصروف ہیں۔ وہ صرف آخر کے دو سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

۱۔ سلسلہ سکھوردیہ۔

۲۔ سلسلہ چشتیہ۔

صوفیاء کے ان سلسلوں سے تعلق رکھنے والے حضرات زیادہ تر خود (بذات خویش) بڑے عالم تھے اور شریعت کے کلی طور پر پابند تھے۔

انہوں نے دوران تبلیغ اپنے مریدان با صفا کو بھی احکام شرع پر عمل پیرا ہونے کی تعلیم دی۔ وہ اعلیٰ کلمۃ الحق کے لئے بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی گھبراتے نہیں تھے۔ کیونکہ حدیث پاک میں وارد ہے۔ کہ جابر حاکم کے سامنے اعلیٰ کلمۃ الحق سب سے بڑا جہاد ہے۔

یہ لوگ ہمیشہ باطل کے سامنے بنیان مریض کی طرح ثابت قدم رہے۔ باطل سے دب جاننا ان کا شیوہ نہیں تھا۔ انہیں اسی ثابت قدمی۔ حسن اخلاق علم و تقویٰ اور توکل علی اللہ نے مزج عوام و خواص بنا دیا۔ ان کے زہد و ریاضت اور نیک نفسی کے باعث انہیں جو حقیقی مرتبہ عزت اور وقار نصیب ہوا۔ سلاطین جہاں کو اس کا سوا حصہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ بڑے بڑے اولوالعزم اور باجبروت شہنشاہ بھی ان کے سامنے سر نیاز خم کرنا سعادت ابدی خیال کرتے تھے۔

۱۔ سلسلہ سکھوردیہ۔

- ۱۔ بہاؤ الدین زکریا۔ ۲۔ مخدوم جہانیاں جہاں گشت۔ ۳۔ شیخ رکن الدین ابوالفتح ملانی۔
 - ۴۔ شیخ جلال الدین تبریزی۔ ۵۔ حضرت بوعلی قلندر۔ ۶۔ لعل شہباز قلندر۔ ۷۔ سید محمد غوث گیلانی قادری۔ ۸۔ شیخ صدر الدین عارف۔ ۹۔ منگھوپیر۔ ۱۰۔ شیخ شرف الدین بکلی منیری۔
 - ۱۱۔ قطب جمال الدین بالنوی۔ ۱۲۔ شاہ شمس سزوری۔ ۱۳۔ قطب العالم شیخ عبدالجلیل۔
- ۲۔ سلسلہ چشتیہ۔

- ۱۔ خواجہ معین الدین اجمیری۔ ۲۔ بابا فرید گنج شکر۔ ۳۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔
 - ۴۔ مخدوم علاؤ الدین صابر۔ ۵۔ شیخ نظام الدین اولیاء۔ ۶۔ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی۔
 - ۷۔ سید محمد گیسو دراز۔ ۸۔ سید مخدوم علی ہجویری یعنی داتا گنج بخش۔ ۹۔ سلطان سخی سرور۔
- خاندان سکھوردیہ۔

۱۔ بہاؤ الدین زکریا۔

آپ ۸۲ھ میں ملتان کے مقام پر پیدا ہوئے اور آپ سہروردیہ سلسلے کے بانی ہیں۔

آپ کی تشریف آوری سے پہلے خاندان چشت کا اس قدر زور تھا۔ کہ جو بھی اہل تصوف بزرگ وارد ہندوستان ہوئے۔ وہ اسی رنگ میں رنگے جلتے تھے۔ لیکن آپ پہلے آدمی ہیں۔ جنہوں نے اپنی انفرادی حیثیت کو برقرار رکھا۔

حصول تعلیم کے لئے آپ بغداد اور بخارا تشریف لے گئے۔ بغداد میں ہی شیخ شہاب الدین سہروردی (سہروردی کاؤں کا نام ہے۔ جن کی وجہ سے سہروردی کی نسبت مشہور ہو گئی) کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ چونکہ تقویٰ اور صلاحیت باطنی سے آپ پہلے ہی سرفراز تھے۔ اس لئے مرشد نے رشد و ہدایت کے نمایاں آثار دیکھ کر فرقہ خلافت عنایت فرمایا اور تبلیغ دین اور نور رشد و ہدایت پھیلانے کے لئے ملتان روانہ فرمایا۔

جب آپ ملتان تشریف لائے۔ تو حسد کی وجہ سے انہوں نے اُن کے ملتان سے چلے جانے کے لئے ایک چال چلی۔ اکابر ملتان نے دودھ کا ایک پیالہ بھبر کے بیج دیا۔ جو لب زیر تھا۔ اس سے مراد یہ تھی کہ یہاں آپ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں اور فطانت کی بناء پر ان کے مطلب کو سمجھ لیا اور دودھ کے پیالے پر ایک گلاب کا پھول رکھ کر واپس کر دیا۔ اکابر آپ کی اس ادائے لطیف سے ایسے مسحور ہوئے کہ آپ کے مقتصد ہو گئے اور ارادت باطنی کا اظہار کیا۔

ملتان اور سندھ کا حاکم تباچہ ناصر الدین آپ کا مرید تھا اور سلطان الیتمش بھی آپ کے حلقہ ارادت میں داخل تھا۔

آپ ہندوستان میں سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی زندگی امیرانہ تھی اور فرماتے تھے کہ امارت بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بلکہ دولت کا برا استعمال ہی اسے غلط اور بُرا بنا دیتا ہے۔

آپ اتباع سنت کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی سماع و سرود میں بھی خاصی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے تھے۔

آپ کو فارسی کے نامور شاعر فخر الدین عراقی جو خود بھی صوفی مشرب تھے۔ کے کلام سے بڑی رغبت تھی۔ عراقی کی مشہور غزل کے دو اشعار

۱۔ نخستیں مادہ کا ندر جام کزدند۔ نہ چشم مست ساقی دام کزدند

۲۔ چو کزدند راز خویشش فاش۔ عراقی را چہرا بدنام کزدند

عراقی شہاب الدین سہروردی کے بھانجے تھے اور شیخ بہاؤ الدین زکریا کے داماد تھے۔
 آپ نے ملتان میں علوم ظاہری اور باطنی کی تعلیم کی غرض سے ایک بڑی خانقاہ کی بنیاد رکھی۔
 آپ کے وعظ کی تاثیر سے ہزاروں غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔
 آپ نے ملتان کی زرعی حیثیت کو بھی سنوارنے میں گہری دلچسپی لی۔
 ۱۱۵۷ء میں منگولوں نے ملتان پر حملہ کیا۔ آپ نے اپنی حکمت عملی سے شہر کو محفوظ رکھا۔
 آپ کے مریدوں شامل حضرت میں سے چند ایک کے اسماء گرامی یہ ہیں۔
 ۱۔ فخر الدین عراقی۔ صوفی شاعر تھے۔

۲۔ امیر حسینی۔ ایک ادیب تھے۔ جو نزہت الارواح اور زاد المسافرین کے مصنف ہیں۔
 ۳۔ میر سرخ بخاری۔ آپ ایک ولی تھے۔

۴۔ لال شہباز۔ آپ ایک مجذوب تھے اور قلندر بھی تھے۔ آپ کا انتقال ۱۲۲۶ء
 میں ہوا۔ آپ کا مزار ملتان میں ہی ہے۔
 ۲۔ مخدوم جہانیاں جہاں گشت۔

آپ شیخ رکن العالمؒ کے خلیفہ تھے اور سید جلال الدین شاہ میر سرخ بخاری (۱۲۹۱ھ)
 جو اُبوح کے بخاری خال زادے کے بانی تھے۔ کے پوتے تھے۔

آپ کا اصلی نام بھی سید جلال الدین بخاری تھا۔ آپ نے چونکہ بلاد اسلامیہ کی بہت
 زیادہ سیڑ کی اور ۳۶ مرتبہ طواف خانہ کعبہ (حج) کے شرف سے مشرف تھے۔ اس لئے آپ
 کا لقب جہاں گشت ہو گیا۔

آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ چودہ خاندانوں سے فیض یاب تھے۔ اس لئے جملہ سلسلوں
 سے آپ کو بیعت کرنے کا شرف حاصل تھا۔

آپ کو علوم شریعہ پر پورا پورا عبور حاصل تھا۔ اس وجہ سے آپ کو جامع العلوم کے لقب
 سے بھی ملقب کیا جاتا ہے۔

آپ کو شریعت مطہرہ کی پابندی کا اس قدر خیال تھا کہ معمولی سے معمولی بات بھی اتنا
 سنت کے خلاف نہیں کرتے تھے۔

آپ ان لوگوں کو بڑی سختی سے منع فرماتے تھے۔ جو بظاہر ورولشی کا دعویٰ کرتے
 ہوں اور شریعت کے احکام پر عمل نہ کرتے ہوں۔

آپ نے سندھ - بلوچستان اور گجرات کا ٹھکانا وارڈ میں تبلیغ اسلام کا فریضہ ادا فرمایا۔
 سلطان فیروز شاہ آپ کا بڑا عقیدت مند تھا اور آپ کو اس سے گہرے روابط تھے۔
 آپ جب کبھی دہلی تشریف لاتے تو سلطان آپ کا شاہانہ استقبال کیا کرتا تھا۔
 آپ کے ملفوظات پر کئی کتابیں ہیں۔ چند ایک کے نام درج ذیل ہیں۔

۱۔ الفاظ جامع العلوم۔ جامع العلوم آپ کا لقب تھا۔

۲۔ سراج الہدایہ۔ آپ رشد و ہدایت کے چراغ تھے۔

۳۔ مناقب مخدوم جہانیاں۔ آپ جہاں گشت بھی تھے اور مخدوم جہانیاں بھی تھے۔

آپ نے ٹھٹھہ کے باغیچوں اور سلطان کے درمیان صلح کرادی تھی۔ جس سے ثابت
 ہوتا ہے کہ آپ کے سلطان کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔

آپ نے ۱۱۳۸۶ میں وفات پائی۔

آپ کا مزار پر انوار اویح (بہاول پور) میں ہے۔

۳۔ شیخ رکن الدین ابوالفتح ملتانی۔

آپ شیخ صدر الدین عارف کے فرزند ارجمند تھے اور شیخ صدر الدین عارف شیخ بہاؤ الدین
 زکریا کے پوتے ہوتے ہیں۔

آپ رکن العالم لوری کے نام سے مشہور تھے۔

اپنے والد بزرگوار کی وفات کے بعد خالوادہ سہروردیہ کی سجادہ نشینی آپ کے حصے میں آئی۔
 آپ نہایت ہی متقی اور زاہد شب زندہ دار تھے اور آپ زہد و ورع کے علوم متداولہ میں
 بھی بلند مقام رکھتے تھے اور ایک نامور عالم تھے۔ سلاطین دہلی آپ کا بے حد احترام کرتے
 تھے۔ آپ نے علاؤ الدین خلجی سے لے کر محمد بن تغلق تک زمانہ دیکھا ہے۔

علاؤ الدین خلجی آپ کی بے حد تعریف کرتا تھا۔ اس کے زمانہ اقتدار میں دہلی گئے۔ تو

شاہی مہمان قرار پائے۔ آپ جب بادشاہ سے رخصت ہونے لگے۔ تو اس نے ازراہ عقیدت
 لاکھوں ٹکے بطور نذرانہ عقیدت پیش کئے۔ آپ نے وہ تمام کے تمام مستحقین اور فقراء میں تقسیم

کر دیئے۔ قطب الدین مبارک خلجی کو سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء سے شدید اختلاف
 تھا اس نے سلطان المشائخ کا اثر کم کرنے کے لئے شیخ رکن العالم کو ملتان سے دہلی بلوایا مگر آپ
 نے سلطان المشائخ کا پورا پورا احترام کیا۔ اور اپنی خالقا سے حوصلہ علانی تک سلطان المشائخ

نے شیخ رکن العالم کا استقبال کیا۔ اس لئے بادشاہ اپنے منصوبے میں ناکام رہا۔ کیونکہ وہ چشتیہ
نمائندہ کے سامنے شیخ رکن العالم کی خالقانہ توانا چاہتا تھا۔

آپ سلطان المشائخ کی وفات کے موقع پر دہلی میں موجود تھے۔ اس لئے آپ نے ہی
حضرت سلطان المشائخ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

آپ کا انتقال ۱۲۳۵ء میں ہوا۔ آپ کا مزار ملتان میں ہے۔ آپ کا مزار دور دورے
دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ آپ کے مزار کا گنبد بہت بلند ہے اور سلاطین کے دور کی عمارتوں میں
آپ کے مزار کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔

۴۔ شیخ جلال الدین تبریزی۔

آپ ایرانی الاصل تھے اور شیخ شہاب الدین سحروردی کے فیض یافتہ تھے۔ آپ
پہلے بزرگ تھے۔ جو بغرض تبلیغ اسلام بنگال تشریف لے گئے تھے۔ وہاں جا کر آپ کو خاصی
کامیابی حاصل ہوئی۔

آپ سماع کے قائل تھے۔ آپ نے ۱۲۲۵ء میں وفات پائی۔ آپ کا مزار سلہٹ
میں ہے (سلہٹ تقسیم ہند سے پہلے آسام میں تھا) جو کہ مرجع خواص و عوام ہے۔ آپ کے
مزار کے بارے کچھ اختلاف ہے۔

تذکرہ صوفیائے بنگال میں آپ کا مزار بندر دیو محل (بنگلہ) میں درج ہے۔

آپ کو ثرمیں بھی اسی جگہ کی تائید ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۵۔ حضرت ابو علی قلندر۔

۵۔ ابو علی قلندر۔ ابو علی قلندر کا اسم گرامی شیخ شرف الدین تھا اور جمال الدین ہا نسوی کے

خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ حضرت امام البوصیفہ کی اولاد میں سے تھے آپ کے والد کا نام سالار
نجر الدین عراقی تھا۔ آپ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل بہت جلد
کر لی۔ تو سلسلہ رشد و ہدایت شروع کر دیا۔ آپ مسجد قبۃ الاسلام میں وعظ فرماتے تھے۔ بیس برس
تک دہلی مصروف تدریس رہے۔ علماء و حضرات کی شہر علمی کے قائل تھے۔

ایک فقیر کے زیر اثر کو چہ علم و حکمت کو خیر باد کہہ دیا۔ اور جذب و سکر کے ویرانوں میں
دشت نور دی شروع کر دی۔ علم کی تمام کتابوں کو دہریا برد کر دیا۔

آپ کا شمار مجذوب اولیاء میں ہوتا ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار والاخیار میں واضح فرمایا ہے۔ کہ چند لوگوں نے ان کا سلسلہ ارادت و عقیدت حضرت سلطان المشائخ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور بعض نے انہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے حلقہ ارادت میں شمار کیا ہے۔ لیکن محدث دہلوی نے فرمایا ہے کہ ان دونوں روایتوں میں سے کسی ایک کی بھی تصدیق نہیں ہو سکتی۔

عالم جذب میں آنے سے ان کی زندگی میں لاابالی جذبات کی کثرت پائی جاتی ہے۔ ایک دفعہ اُن کی مونچھوں کے بال بہت بڑھ گئے۔ مولانا ضیاء الدین لسانی۔ قینچی لے کر گئے اور دارِ بھی آپ کے ہاتھ میں پکڑ کر مونچھوں کے بال کاٹ ڈالے۔ شیخ اس کے بعد اپنی دارِ بھی کو چوما کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شریعت محمدیہ کے راستے میں یہ دارِ بھی پکڑی گئی ہے۔ ٹی۔ ڈبلیو آرنلڈ نے اپنی کتاب پرچینگ اُن اسلام میں لکھا ہے۔

پانی پت کے گرد و پیش میں بہت سے آباد راجپوت ان کی مساعی جمیلہ سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔

آپ نے ۱۲۳۴ھ مطابق ۱۷۲۳ء ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا مدفن کرنال میں ہے۔ لیکن پانی پت میں بھی آپ کی ایک مبینہ قبر مشہور ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے اعزہ نے پوشیدہ طور پر آپ کو پانی پت میں دفن کر دیا تھا۔

آپ کے کتربات میں اگر یہ زبان عشق و محبت کی استعمال کی گئی ہے۔ لیکن اُن میں توحید ترک دنیا اور محبت مولا کا رنگ نمایاں ہے۔

۶۔ لعل شہباز قلندر۔

آپ کا اصل نام شیخ عثمانی ہے۔ انہوں نے مختلف اصحاب سے فیضانِ رشد و ہدایت کا اکتساب کیا۔ جن میں حضرت بابا فرید شکر گنج اور شیخ بہار الدین زکریا ایسے جلیل القام صوفیاء کرام شامل ہیں۔

جب آپ پر روحانی استغراق (سکر) کی حالت طاری ہوئی۔ تو آپ نے اتباعِ سنت ترک کر کے سماع اور رقص و سرود کی محافل میں شامل ہوں گئے۔

آپ کا مزار صوبہ سندھ میں سیہون کے مقام پر ہے۔

۷۔ سید محمد شہ گیلانی۔

آپ سید شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی اولاد میں سے تھے آپ بہت بڑے مقتدر بزرگ اور جید عالم تھے۔ ہزاروں عوام ان کی کوششوں سے مشرف بہ اسلام ہوئے۔ آپ اتباع سنت کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ آپ نے متعدد اسلامی ملکوں کی سیاحت کی۔ آخر کار اوج میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اور اوج میں ہی مزار بھی ہے۔ آپ کا نسب تعلق چونکہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے ساتھ ہے۔ اس لئے انہوں نے اوج میں سلسلہ قادریہ کی ترویج کی۔ یہ زمانہ سلطنت دہلی کے آخری ایام سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی سولہویں صدی کی ابتداء تھی۔

ان کی قائم کردہ خانقاہ صدیوں تک علم و معرفت اور اسلامی علوم کا مرکز رہی۔ اس خانقاہ سے ہزاروں افراد نے کسب فیض کیا۔

اگرچہ آپ حلب میں پیدا ہوئے۔ لیکن حصول علم کی خاطر برصغیر میں تشریف فرما ہوئے اور اوج میں خانقاہ قائم کی۔

سکندر لودھی آپ کا معتقد تھا۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ملتان اور سندھ کے علاقوں میں اسماعیلیوں کا بڑا زور تھا۔ (اسماعیلی حضرات ساتواں امام حضرت اسماعیل کو مانتے ہیں۔ جب کہ اثنا عشری حضرات امامت کو امام مہدی پر ختم کرتے ہیں) اسماعیلیوں کا مسلمانوں سے سیاسی اختلاف اور مذہبی اختلاف ہے۔ ان کے باطنی اور ندائی گروہوں نے انتہائی تشدد کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو تہ تیغ کیا۔ آپ نے ان کی انتہا پسندی اور متشددانہ سرگرمیوں کا سدباب آپ نے کیا۔ آپ کی ساگی سے اور تبلیغ سے اسماعیلیوں کا زور کم ہو گیا۔ آپ نے ۱۵۱۷ء میں وفات پائی۔ شاہ ابوالعالی اور حضرت شاہ چراغ آپ کے فیض یافتگان میں سے ہیں۔

۸۔ صدر الدین عارف۔

آپ شیخ بہاؤ الدین زکریا کے بیٹے تھے اور خلیفہ مجاز بھی تھے۔ اپنے والد شیخ بہاؤ الدین زکریا کی وفات پر مسندِ رشد و ہدایت پر متمکن ہوئے۔ خالوا دہ سہروردیہ کی مسند کو بطور میراث حاصل کیا۔ جو اس خالوا دے میں پہلی مثال تھی۔

آپ نے بلبن کے لڑکے خان شہید کی مطلقہ بیوی سے شادی کی۔ شاہزادے نے انہیں طلاق دینے کے لئے کہا۔ انہوں نے انکار کیا۔ آپ نے ۱۲۸۵ء میں وفات پائی۔

آپ کے ملفوظات کے مجموعے کا نام کنوز الفوائد ہے۔

۹۔ منگھوپر۔ حضرت لعل شاہ باز قلندر کے ہم عصر اور ایک بزرگ بلند پایہ تھے۔ آپ کو مگر پیر بھی کہتے ہیں۔

آپ کا مزار کراچی میں ہے۔ ہندو لوگ آپ کو لالہ جیراج مانتے ہیں۔
آپ کے مزار کے ساتھ متصل ایک چھوٹا سا تالاب ہے۔ جس میں کئی مگرچھ ہیں۔
آپ کے مزار پر عوام اور عقیدت مندوں کا ہر وقت ہجوم رہتا ہے۔
۱۰۔ شرف الدین منیری (مُنْیَری)

آپ صوبہ بہار میں منیر (مُنْیَری) کے مقام پر پیدا ہوئے۔
آپ مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے ہم عصر تھے۔
آپ اگرچہ صاحبِ طریقت تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بلند پایہ عالم مقتدر بھی تھے۔
آپ نے جنگلوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور ریاضت کی۔ آپ چونکہ ایک عالم تھے۔ اس لئے آپ کے مکتوبات دو جلدوں پر مشتمل ہیں۔

۱۔ مکتوبات منیری (مُنْیَری) ان کو منیری پڑھنا درست نہیں ہے۔
۲۔ ملفوظات معدن العانی۔

آپ نے صوبہ بہار میں اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھیں۔
آپ کا وصال ۱۲۸۱ھ میں ہوا۔

۱۱۔ قطب جمال الدین ہالنوی۔ آپ بابا فرید الدین شکر گنج کے اعزہ میں سے تھے۔ جب بابا ہاشمی میں قیام فرماتے تھے۔ تو بابا صاحب سے آپ کی بیعت ہوئی۔ بیعت کے بعد آپ نے بلند روحانی مقامات حاصل کیے۔

حضرت بابا فرید کو ان پر بہت بڑا اعتماد تھا کہ ان کا عطا کردہ خلافت نامہ اس وقت تک مکمل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جب تک اس پر حضرت قطب الدین ہالنوی کی تصدیق اور توثیق نہ ہو۔
آپ شاعر بھی تھے۔ آپ کا کلام معرفت کے اشعار سے پر ہے۔
طریقت میں بلند مقام رکھتے ہوئے بھی آپ ایک بلند پایہ خطیب تھے۔
۱۲۔ شمس سبزواری۔ آپ کو شاہ شمس سبزواری کہا جاتا ہے۔

آپ ملتان میں اسماعیلی فرقے (اہل تشیع کا ایک فرقہ ہے۔ جو بارہ کے بجائے سات اماموں کا تامل ہے) کے مشہور مبلغ تھے۔

آپ کی ولادت ۱۱۶۵ میں ہوئی۔ آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کی بناء پر سندھ اور ملتان کے علاقے اسماعیلیوں اور قرامطیوں کے مراکز بنے رہے۔ لیکن بعد ازاں حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت اور سید محمد غوث گیلانی کی مساعی جمیلہ سے عوام نے حنفی مسلک اختیار کیا۔

ملتان کے عوام ان کے مزار کو شمس تبریزی (مرشد مولانا جلال الدین رومیؒ) کا مزار سمجھتے ہیں۔ حالانکہ وہ شمس الدین تبریزی کے رہنے والے تھے اور یہ سینوار کے رہنے والے تھے (ناموں کے اشتباہ کی وجہ سے عوام کو غلطی ہوئی ہے۔

۱۳۔ قطب العالم شیخ عبد الجلیل۔

آپ سلاطین دہلی کے آخری دور یعنی خاندان لودھی کے زمانہ اقتدار میں ہوئے ہیں۔ آپ پہلے پہل لاہور میں ہی قیام فرماتے تھے۔ اسلامی ملکوں کی سیروسیاحت کی وجہ سے لاہور سے باہر تشریف لے گئے۔

سیروسیاحت کے بعد آپ نے پھر لاہور ہی میں رجوع فرما کر ایک مشہور خانقاہ قائم کی اور تبلیغ اسلام کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی۔

آپ کی مساعی جمیلہ سے سینکڑوں راجپوت خاندان مشرف بہ اسلام ہوئے۔ سلطان بہلول لودھی آپ کی روحانیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنی لڑکی کا نکاح آپ سے کر دیا۔

حسن سوری اور اس کا لڑکا شیر شاہ سوری دونوں آپ سے گہری ارادت اور عقیدت رکھتے تھے۔

آپ نے ۱۵۰۴ء میں انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار لاہور میں ہے۔ جو کہ قلعہ گوجرانگہ کے نزدیک ہے۔

سھروردی بزرگوں کے امکانی دریافت کے بعد حالاتِ زندگی مختصر طور پر ہدیہ ناظرین میں۔ اس فہرست میں حضرت سید محمد غوث گیلانی قادری کے بھی حالات مختصر طور پر درج کئے گئے ہیں۔ آپ کا تعلق سھروردی سلسلے سے نہیں قادری مسلک سے تھا۔

اب ہم سلسلہ چشتیہ کے بزرگانِ ملت کے حالاتِ زندگی بھی مختصر طور پر درج کرتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کے اصل بانی خواجہ ابوالسحاق (متوفی ۹۴۰ء) ہیں۔

(ایم کبیر صاحب نے اسے شارٹ ہسٹری آف پاکستان میں آپ کی تاریخ وفات بھی

(سنح کی ہے)

لیکن برصغیر میں چشتیہ سلسلے کی بنیادیں رکھنے والے حضرات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔
سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں برصغیر کی کھڑار زمین میں رشد و ہدایت اور تلقین اخلاق و تصوف
کی شمع کچھ اس انداز سے روشن رکھی کہ اسلام کی ضیاء پاشیوں سے برصغیر کے جملہ علاقے متاثر ہوئے۔
سلسلہ چشتیہ کے ارباب صدیق و صفا اقتدار دنیوی سے ہمیشہ دور رہے۔ بلکہ سلاطین و قوت
ملاقات کرنے اور تمناز عہد سے قبول کرنے سے برابر اجتناب کرتے رہے۔
استغناء اور بے نیازی کی شان برقرار رکھتے ہوئے تبلیغ اسلام میں ہمہ تن مصروف رہے۔
۱۔ خواجہ معین الدین چشتیؒ اجمیری۔

آپ ۱۱۴۲ میں سیستان کے علاقے میں ایک قصبے سمجڑ (س۔ ج۔ ز) میں پیدا ہوئے۔
سیستان ہی کو عربی میں سجستان کہتے ہیں۔ آپ کی ولادت چونکہ قصبہ سمجڑ میں ہوئی ہے۔ اس
لئے آپ سمجڑی کہتے ہیں۔

آپ کے والد ماجد کا نام غیاث الدین حسن تھا۔

آپ کا نسب نامہ والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور والد ماجد
کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔

جب آپ کی عمر نپدرہ برس کی ہوئی۔ تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو میراث
کے طور پر ایک انگور کا باغ ملا۔ جس کی آمدنی سے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔

اوائل عمر سے ہی آپ کی طبیعت میں عشق حقیقی کا غلبہ تھا۔ اسی باغ میں مصروف
ریاضت رہتے۔

انقلابِ عظیم۔ ایک دن ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی آپ کی استدعا پر باغ
میں تشریف لائے۔ آپ نے ان کی خاطر مدارات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے خوش ہو کر
اپنی جھولی سے چند دانے بکوں کے نکالے اور انہیں دئے۔ ان کے کھاتے ہی خواجہ صاحب
کی طبیعت میں انقلابِ عظیم پیدا ہوا۔ اور آپ کی سمالت بدل گئی۔ دنیا کی محبت آپ کے دل سے
نکل گئی۔ سارا سامانِ زلیست اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا کر اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔
خراسان گئے تو سب سے پہلے قرآنِ پاک حفظ کیا۔ کچھ عرصہ سمرقند رہے۔ بعد ازاں عراق
چلے آئے۔ عراق کے مختلف مدارس میں رہ کر علوم متداولہ حاصل کئے اس کے بعد اسلامی ممالک

کی سیر و سیاحت کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔

دوران سفر میں ہی کئی ایک نامور صوفیاء و کرام سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ جن میں سے شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اور شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کے نام نامی اور اسماء گرامی سرفہرست ہیں۔ اسی دوران ایک روایت مشہور ہے کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ہندوستان جانے کے لئے فرمایا۔ آپ مدینہ منورہ سے لاہور تشریف لائے۔ لاہور میں آپ دو ماہ حضرت مخدوم علی بھویسی (داتا گنج بخش) کے مزار پر الزوار پر رہے۔ آپ نے روحانی فیض حاصل کرنے کے بعد ہی داتا گنج بخش کو گنج بخش کے لقب سے ملقب کیا۔ روحانی فیض حاصل کرنے کے بعد آپ دہلی تشریف لے گئے۔ دہلی سے ہوتے ہوئے آپ ۱۱۹۲ھ میں اجمیر پہنچے۔

اجمیر تشریف لے جانے سے پہلے آپ نے محنت شاقہ کے بعد پانچ سال میں ملتان رہتے ہوئے ہندوستانی زبان سیکھی۔ کیونکہ آپ کی مادری زبان فارسی تھی۔ جس میں عربی اثرات نمایاں تھے۔ اجمیر اس وقت راجپوتوں کی سلطنت کا مرکز تھا اور وہاں پر تھوری راج کی حکومت تھی۔ اسی کفرزار میں سکونت اختیار کی اور رشد و ہدایت کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ نور معرفت سے کفرزار بقیعہ نور بن گیا۔ رفتہ رفتہ آپ کی شہرت تمام ہندوستان میں پھیل گئی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ حلقہ گروش اسلام ہو گئے۔

اجمیر کے راجہ کا گرو جے پال جوگی بھی ضیاء اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ گورو کے مسلمان ہونے کے بعد راجہ نے آپ کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ لیکن راجہ کی ایذا رسانی کے تمام حربے ناکام ہو گئے۔ اس کی کچھ پیش نہ چلی۔ بعد ازاں جادو گروں نے بھی اپنے اپنے حربے استعمال کئے۔ انہیں بھی ہمہ وجہ ناکامی کا ہی منہ دیکھنا پڑا۔ آپ کا بال تک بیکانہ ہوا۔ آپ برابر دعوت اسلام دیئے جارہے تھے اور تبلیغی مساعی میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ لوگ اسلام کی مسارات کی تعلیم اور آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ دیکھ کر مشرف بہ اسلام ہو رہے تھے۔

تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی مسلسل کوششوں سے برصغیر کا گوشہ گوشہ نغمہ توحید سے گونج اُٹھا۔ جن کے اثرات اب بھی نمایاں ہیں۔ آپ کا انتقال پر لال ۱۲۲۹ھ میں ہوا۔ آج بھی آپ کا مزار پر الزوار وجہ کشش ہے۔

بھارت اور پاکستان کے مختلف اضلاع سے لوگ آپ کے سالانہ عرس پر حاضری دیتے ہیں۔ آپ کا مزار اجیر میں ہے (اجیر بھارت میں واقع ہے)

خواجہ اجیری برصغیر میں سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں اور بہت بڑے اولیاء میں سے ہیں۔ تصوف کی کتابوں میں آپ کو خواجہ بزرگ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عزت اور احترام کی بناء پر عوام آپ کو خواجہ غریب نواز بھی کہتے ہیں۔

مسلمان عوام کے علاوہ غیر مسلم افراد کو بھی آپ سے والہانہ عقیدت ہے اور عرس کے موقع پر اہل اسلام کے ساتھ غیر مسلم بھی اجیر میں بڑی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں۔

برصغیر میں اگرچہ دوسرے سلسلوں کو بھی کافی سے زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے لیکن مجموعی طور پر آپ کے سلسلہ چشتیہ کو ہی زیادہ شہرت ملی ہے۔

آپ کے خلیفہ اعظم شیخ قطب الدین بختیار کاکیؒ تھے۔ انہوں نے دلیل العارفین میں آپ کے ارشادات قلم بند کئے ہیں۔

۲۔ بابا فرید گنج شکرؒ

آپ کا اصل نام مسعود تھا۔ آپ کھوٹو وال ضلع ملتان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباؤ اجداد کابل کے رہنے والے تھے۔ لیکن منگولوں کی تاخت و تاراج سے تنگ آکر ہجرت کر کے وارد پنجاب ہوئے۔

حصول تعلیم کے زمانے میں ہی صغیر سنی کے باوجود خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ سے ملاقات کے بعد ان کے چلنے کے لئے تیار ہو گئے۔ مگر انہیں ایسا کرنے سے اس بناء پر روک دیا گیا کہ پہلے اپنی تعلیم مکمل کریں۔

کسب علم کے بعد آپ نے اسلامی ملکوں کی سیروسیاحت کا ارادہ کیا۔ سیاحت کے دوران میں ہی شیخ شہاب الدین سھروردی۔ شیخ فرید الدین عطار اور بعض دوسرے صوفیاء کرام سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ واپس آنے پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کی صحبت کی میاثر سے فیض حاصل کیا۔ جب تک خواجہ صاحب زندہ رہے۔ آپ ہالشی ضلع حصار میں ہی مقیم رہے۔ مرشد کے وصال کے بعد جب انہیں خرقہ خلافت ملا۔ تو آپ اجودھن (موروثہ پاک پتن) تشریف لے آئے۔ آپ تادم آخر پاک پتن میں ہی مقیم رہے۔ اور ۱۳۶۵ء وفات پائی۔ آپ کا مزار پاک پتن میں ہے۔ ہر سال ان کے مزار پر میلہ لگتا ہے۔ جس سینکڑوں بلکہ

ہزاروں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ آپ کا عرس محرم الحرام کے مہینے میں ہوتا ہے۔
آپ کی زندگی سادہ تھی اور ہر وقت جنگلوں میں پھرتے رہتے تھے۔ پھٹے پرانے کپڑے
پہنے رہتے تھے اور جنگلی پھول کو بطور خوراک استعمال کرتے تھے۔ بڑے صاحبِ فضیلت
اور پاکرامت شخصیت تھے۔

آپ کو تبلیغ حق کا بڑا شوق تھا۔ تبلیغ کی وجہ سے آپ عوام میں بہت مقبول تھے۔
سلطان غیاث الدین بلبن آپ کا اس قدر معتقد تھا کہ اس نے اپنی لڑکی کا نکاح ان سے
کیا۔ باوجود اس امر کے کہ آپ سلطان دہلی کی دامادی شرف سے مشرف تھے۔ لیکن پھر بھی
آپ نے شاہی دربار سے وابستگی کو پسند نہیں کیا اور شہری زندگی سے متنفر ہی رہے۔

زہد و ریاضت اور ارشاد و تبلیغ ایسے اہم کام آپ کا مشغلہ حیات تھے۔ آپ کی تعلیم اور
تبلیغی مساعی سے ہزاروں دیہات کے باشندے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ تبلیغ کا اہم
کام آپ کے خلفاء نے بھی قریہ قریہ پہنچایا۔ آپ عربی اور فارسی کے جید عالم تھے۔ آپ
شاعر بھی تھے۔ علوم شرعی میں آپ کو کمال دستگاہ حاصل تھی۔

آپ کے سب سے بڑے خلیفہ قطب جمال الدین ہالنسوی تھے۔ آپ ان پر بڑا اعتماد
کرتے تھے۔

آپ نے اپنے بھانجے مخدوم علاؤ الدین ہ، برکو دہلی کی ولایت کی سند عطا کی۔ تو قطب جمال
الدین ہالنسوی نے اس سند کو پھاڑ ڈالا۔ حضرت مخدوم علاؤ الدین صابر نے اس امر کی شکایت
آپ سے کی۔ تو انہوں نے فرمایا۔ کہ جمال کا پھاڑا ہوا۔ فرید سی نہیں سکتا۔ لہذا اب تم دہلی
کے بجائے کلیر جاؤ۔ (بحوالہ مسلم ثقافت ہندوستان میں مؤلفہ عبد المجید صاحب سالک)
۳۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرغانہ کے قصبہ اوش میں پیدا ہوئے۔ بغداد میں علوم
متداولہ کی تکمیل کی۔ بغداد میں ہی آپ کی ملاقات خواجہ معین الدین چشتی سے ہوئی اور ان
سے بیعت بھی بغداد میں ہی کی اور حرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔

خواجہ معین الدین صاحب نے جب ہندوستان کا رخ کیا۔ تو آپ بھی ان کے ساتھ
ہی وارد ہندوستان ہوئے۔ چنانچہ سب سے پہلے ملتان میں آئے اور شیخ بہاؤ الدین زکریا
کے ہاں فروکش ہوئے۔ اُن کے ہاں بہمان ہوئے۔ اُن سے اجازت لے کر دہلی کی طرف

متوجہ ہوئے اور خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کی درخواست کی۔ حکم ہوا۔ جب قرب روحانی میسر ہے۔ تو قرب جسمانی کیا ضرورت ہے۔ دہلی میں رہو اور فریضہ تبلیغ و ارشاد بجالاؤ۔

خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کافی مدت تک دہلی میں رہے۔ اس طرح دہلی اور اجیر ایک ہی چشمہ رشد و ہدایت سے سیراب ہوتے رہے۔

سلطان شمس الدین الیتمش نے آپ کو شیخ الاسلام کا منصب جلیل پیش کیا۔ لیکن آپ نے اہل چشت حضرات کی روایت کے مطابق اس منصب کو قبول کرنے سے معذرت کا اظہار کیا۔

آپ سلسلہ چشتیہ میں پہلے بزرگ ہیں۔ جنہوں نے سماع سے رغبت فرمائی۔ سماع کے ضمن میں آپ کے رفیق خاص قاضی حمید الدین مجالس کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ چشتیہ میں سماع کا رواج ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ خواجہ عثمان ہارونی اور خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین سماع کے قائل نہیں تھے۔

آپ کے وفات کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ کہ آپ سماع کے دلدادہ تھے۔ سماع کی مجلس میں قوال نے شیخ احمد جام کا یہ شعر کچھ اس انداز سے بار بار پڑھا۔

کشتگانِ خنجر تسلیم را - ہر زماں از غیب جانِ دیگر است

کہ آپ کی حالت بدلنا شروع ہوئی اور تین دن تک بحالتِ سکر بے ہوش رہے۔ ۱۲۳۶ھ میں انتقال فرمایا۔ دہلی میں ان کا مزار زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ سماع کے بارے میں شیخ الاسلام نجم الدین کبریٰ خلاف شرع کا فتویٰ دیتے تھے۔ لیکن آپ سماع کے قائل تھے۔ سماع کے بارے میں آپ کا شیخ الاسلام کبریٰ سے اختلاف تھا۔

۴۔ مخدوم علاؤ الدین صابر۔

مخدوم علاؤ الدین صابر شیخ بابا فرید شکر گنج کے بھائی اور داماد تھے اور آپ کے خلیفہ بھی تھے۔

آپ ۱۲۹۵ھ میں موضع کھلوڈال (ملتان) میں پیدا ہوئے۔ علوم متداولہ اور باطنی بابائے شکر گنج سے ہی حاصل کئے۔ حضرت بابا صاحب نے آپ کو پہلے دہلی میں روانہ کیا۔

لیکن بعد ازاں کلیئر کی طرف بھیج کر وہی علاقہ ان کے سپرد کیا۔

آپ ہمیشہ بحالت سکر رہتے تھے اور مغلوب الحال بزرگ تھے اور عالم استغراق میں رہتے تھے۔ ۱۲۹۱ء میں وفات پائی۔ ان کا مزار رٹکی ضلع سہارن پور میں کلیئر میں ہے۔ آپ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے مورث اعلیٰ ہیں۔ ہر سال آپ کا عرس بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ پاکستان سے بھی اکثر افراد شرکت کرتے ہیں۔

آپ کے سلسلہ چشتیہ صابریہ کو یو۔ پی (اتر پردیش) میں مقبولیت حاصل ہے۔

۵۔ نظام الدین اولیاء۔

آپ کا اصلی نام محمد تھا۔ آپ کے آباؤ اجداد بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ ۸ اکتوبر ۱۲۳۸ء میں بدایوں کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ کے آباؤ اجداد منگولوں کی یلغار کی وجہ سے وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ بدایوں اردو دہلی میں علومِ مرتجہ کے حصول اور تکمیل کے بعد پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت بابا صاحب کی خدمت اقدس میں ۲۳ سال کی یعنی ۱۲۶۱ء میں آپ کو فرقہ خلافت سے مشرف کیا گیا۔ آپ عبادت اور ریاضت کے مناصب عالیہ پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ روشن ضمیر بھی تھے۔ اسی وجہ سے اتنی قلیل مدت میں آپ کو صرف فرقہ خلافت ہی عطا نہیں ہوا۔ بلکہ دہلی کی نیابت سے بھی سرفراز فرمایا گیا چونکہ آپ نے حضرت بابا صاحب کے مریدوں میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ سلطان المشائخ اور محبوب الہی کے القاب زاہرہ سے ملقب ہوئے۔

آپ کا بچپن۔ آپ کے جد اعلیٰ منگولوں کی یلغار سے وطن چھوڑ کر وارد ہندوستان ہوئے۔ آپ کے والد اور والدہ ہر دونوں کی جاٹے پیدائش لاہور ہی ہے۔ بعد ازاں ہجرت کر کے لاہور سے چلے گئے اور بدایوں میں قیام فرمایا۔

حضرت نظام الدین کی عمر بھی صرف ۵ سال ہی تھا۔ کہ آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی زلیخا تھا۔ وہ ایک بلند ہمت خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کی طرف اپنی خاص توجہ مبذول کی۔

بدایوں میں آپ نے اپنی تعلیم جاری کی۔ تو دہلی میں آکر ظاہری اور باطنی تعلیم کی تکمیل کی۔ حصولِ علم کے بعد آپ پاک پتن حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک دوسرے حوالے سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو فرقہ خلافت بیس سال کی عمر میں عطا ہوا۔

سلوک و معرفت۔

خرقہ خلافت حاصل ہونے کے بعد حضرت بابا صاحب نے آپ کو دہلی روانہ فرمایا۔ آپ حضرت بابا صاحب کے منظور نظر شیخ جمال بالنسوی کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ تاکہ مسند خلافت پر مہر تصدیق لگوالیں۔ شیخ بالنسوی نے آپ کی مسند پر یہ شعر لکھ دیا اور مسند کی توثیق کر دی۔

۵ ہزاراں درود و ہزاراں سپاس کہ گو ہر پیر دم بگو ہر شناس

آپ نے اپنا قیام دہلی سے باہر تین میل کے فاصلے پر قصبہ غیاث پور میں قیام فرمایا۔ آغاز کار میں آپ کو مالی مشکلات کا بھی سامنا ہوا۔ آپ کی شخصیت میں کشش اور جاذبیت کی وجہ سے آپ کی مقبولیت عوام میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ آپ کی قیام گاہ مرکز خواص و عوام ہو گئی۔

سلاطین۔ شہزادہاں اور امرائے دربار اور عوام بھی نیاز مندی کے طور پر آپ کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے۔ لیکن آپ کی طبیعت میں اس قدر فیاضی کے جوہر تھے۔ کہ جو کچھ آپ کے پاس آتا۔ اسی وقت حاجتمندوں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔

عوام۔ عمائدین اور امرائے شہر آپ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ بادشاہ وقت بھی آپ کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا۔

سلطان المشائخ نے تین شاہی خاندانوں کا دور دیکھا۔ ۱۔ خاندان غلاماں۔ ۲۔ خاندان خلجی۔ ۳۔ خاندان تغلق۔

آپ شاہی دربار میں آنے سے ہمیشہ کنارہ کشی ہی کرتے رہے اور سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں فرماتے تھے۔

ایک دفعہ سلطان علاؤ الدین خلجی نے آپ سے ملاقات کا اظہار کیا۔ تو آپ نے یہ کہہ کر اس کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ کہ میرے گھر کے دو دروازے ہیں۔ اگر بادشاہ ایک دروازے سے اندر آیا۔ تو میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا۔

ضیاء الدین بھٹلہ نے اپنی مشہور تاریخ میں یہ واقعہ درج کیا ہے۔ کہ شاہی دربار سے غیر وابستگی کے باوجود آپ سے سلطان علاؤ الدین خلجی نے دوبار دعا کرائی۔ پہلی بار جب منگول فوجوں نے ترغنی کے زیرِ کمان دہلی کا محاصرہ کر لیا تھا۔ تو ترغنی بغیر کسی وجہ کے محاصرہ اٹھا کر چلا گیا۔ دوسری بار اس وقت آپ سے دعا کرائی گئی۔ جب ملک کا مورتلنگانہ کی مہم پر روانہ

ہوا۔ تو لوگوں کے ناقص انتظام کی وجہ سے لشکر اسلام کی خیریت کے بارے میں کوئی خبر نہیں آتی تھی۔

ان ہر دودھاؤں کے مقبول ہونے کے زیر اثر عوام کا خیال تھا کہ علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں اشیاء صرف کی ارزانی اور خوش حالی بھی آپ کے روحانی کرموں کا نتیجہ ہیں۔ چونکہ آپ دوسرے علماء اور فضلاء کی طرح دربار میں تشریف نہیں لیجاتے تھے۔ اس لئے سلطان غیاث الدین تغلق کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ سلطان سماع اور قوالی شرعاً ناجائز سمجھتا تھا اور آپ کے ہاں ہر روز سرود و سماع کی محفل لگتی تھی۔ ہنوز دہلی دور است۔ جب سلطان غیاث الدین تغلق بنگال کی مہم پر روانہ ہوا۔ تو اس کی غیر حاضری میں سلطان کا بڑا لڑکا انغ خان حضرت کا بااعتماد مزید ہو گیا۔ اور فوج اکٹھی کر کے تخت شاہی کے حصول کی جدوجہد کرنے لگا۔ بادشاہ کو شک گزرا کہ سلطان المشائخ اس بغاوت کی پشت پر ہیں۔

بادشاہ نے واپسی پر حضرت سلطان المشائخ کو لکھا کہ میرے دہلی آنے سے پہلے آپ شہر سے چلے جائیں۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ ہنوز دہلی دور است۔ سلطان کی مراجعت پر اس کے لڑکے انغ خان نے اپنے باپ کی دعوت کے لئے ایک چوہی محل تیار کرایا۔ بادشاہ ابھی کھانے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ مکان کی چھت زمین بوس ہو گئی اور بادشاہ نیچے دب کر فوت ہو گیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ۲ اپریل ۱۲۲۵ء کو آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کا جنازہ شیخ رکن العالم نوری ملتانی نے پڑھایا۔ آپ کا مزار بستی نظام الدین اولیاء میں مرجع عوام و خواص ہے۔ آپ کے مزار کے گرد پیش ہر دور کے سلاطین نے بڑی بڑی ہشکوه عمارتیں تعمیر کرائیں۔ آپ کی نسبت سے اس علاقے کو بستی حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں۔

آپ کے حلقہ عقیدت میں بڑے بڑے اصحاب قلم شامل تھے۔ ان میں امیر حسن دہلوی اور امیر خسرو بہت زیادہ مشہور ہیں۔

امیر حسن دہلوی نے آپ کے ملفوظات پر مشتمل ایک کتاب فوائد الفوائد مرتب کی ہے۔ آپ کی تبلیغی سرگرمیاں دور دور تک پہنچی ہوئی تھیں۔ عرب اور چین تک پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ نے متعدد مبلغین اور خلفاء بہ ضمن تبلیغ گجرات۔ دکن۔ پنجاب۔ چین اور افغانستان بھیجے۔ آپ کی تبلیغ کی بناء پر آج تک مختلف علاقوں میں آپ کے پیرو موجود ہیں۔

آپ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے بانی ہیں۔ سلسلہ نظامیہ بھی صابریہ کی طرح سلسلہ چشتیہ کی ایک شاخ ہے۔ آپ کے ارادت مندوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے۔

آپ کے بارے میں امیر خسرو نے اپنے مرشد کو ان الفاظ میں خراج عقیدت

۳۔ درجہ فقیر بادشاہ ہے ۔ در عالم دل جہاں پناہ ہے
شہنشاہ بے سریر کو بے تاج ۔ شاہانش نجا کیا ہے محتاج
۴۔ نصیر الدین محمود چراغ دہلی۔

آپ سلمان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اعظم تھے اور ان کے وصال کے بعد آپ ان کے جانشین بھی مقرر ہوئے۔

آپ میں چونکہ زہد و ریاضت اور صفائے باطن ایسے جواہر زاہرہ موجود تھے۔ اس بناء پر آپ کو چراغ دہلی کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔
آپ پر شریعت عزا کا رنگ اس قدر نمایاں تھا کہ آپ اوامر اور نواہی میں کتاب و سنت کا اتباع ملحوظ رکھتے تھے۔

چشتیہ میں چونکہ سماع کا غلو ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے چشتیہ کے اس مسلک کو ترک کر دیا۔ آپ مزایر اسازوں کے ساتھ کے ساتھ سماع کو خلاف شریعت خیال کرتے تھے۔ جب لوگوں نے سلطان المشائخ سے اس امر کی شکایت کی۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میرا اتفاق اس سے زیادہ ہے۔ محدث دہلی جناب شیخ عبدالحقؒ نے اپنی مشہور کتاب اخبار الاخیار میں فرمایا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ سلطان محمد تغلق نے شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی کے لئے ملاو نقور کے برتنوں میں کھانا سجا کر بھیجا۔

یہ کھانا بطور دھوٹ کے نہیں تھا۔ بلکہ آپ کو ایذا رسانی کا سبب تھا۔ اگر آپ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ تو انکار کو وجہ ایذا رسانی خیال کیا جائے گا اور اگر کھانا تناول فرمایا تو کہا جائے گا۔ کہ آپ نے سونے چاندی کے شرعی ممنوعہ برتنوں میں کھانا کھایا ہے۔
جب کھانا آپ کے پیش کیا گیا۔ تو آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ بلکہ سونے کے برتن سے تھوڑا سا شور بہ نکال کر متھیلی پر رکھ کر چکھا۔ اس عمل سے بداندیش ناکام ہو گئے۔

(بحوالہ اخبار الاخیار)

آپ نے ہمیشہ اپنے خلفاء کو شریعت اسلامی کے رواج اور علوم دین کی اشاعت کی تلقین کرتے تھے۔

آپ کے تبلیغ دین کے سلسلے میں اپنے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو دکن کی طرف اور اپنے بھانجے شیخ کمال الدین کو احمد آباد (گجرات) بھیجا۔ ان حضرات کا سلسلہ رشد ہدایت مدت دراز تک جاری رہا۔ آپ نے مسائل تصوف پر ایک سو سے زیادہ کتابیں

آپ شاعر بھی تھے۔ آپ کا غزوانہ کلام رموز تصوف کی غمازی کرتا ہے۔

وفات۔ ۱۳۵۶ء میں ایک قلندر نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ مصاحبین اور خدام نقاتل کو گرفتار کر لیا۔ لیکن آپ نے ان کو منع کر دیا اور قاتل کو ایک گھوڑا اور پچاس اشتر نیاں دے کر رخصت کر دیا۔

گھاؤ گہرے تھے۔ اس لئے آپ جا نہ رہے ہو سکے۔ آپ کا مزار دہلی میں ہے اور روشن چراغ کے نام سے مشہور ہے۔

آپ کے ملفوظات کے مجموعے کا نام خیر المجلدات ہے۔ جو کہ ادبیات عالیہ میں شمار ہوتا ہے۔

سلطان فیروز شاہ آپ کی بڑی تعظیم کرتا تھا۔

۷۔ سید محمد گیسو درازؒ

آپ حضرت چراغ دہلی کے خلیفہ اعظم تھے۔ تبلیغ دین کے ضمن میں آپ دکن تشریف لے گئے۔ وہاں آپ بڑے کامیاب مبلغ ثابت ہوئے۔ آپ چالیس سال کی عمر میں دکن بغرض رشد و ہدایت چالیس سال کی عمر میں تشریف لے گئے اور گلبرگ میں قیام کیا۔ آپ بہت بڑے صاحب قلم تھے۔ آپ کے ملفوظات پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کا نام جوامع الکلم ہے۔ آپ کا مزار گلبرگ میں ہے۔ جو زیارت گاہ خواص و عوام ہے۔ گیسو دراز کی وجہ کشمیر۔

محدث دہلوی اخبار الاخیار میں رقم طراز ہیں۔

ایک بار آپ نے اور اپنے چند مریدوں کے ساتھ اپنے مرشد حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کی پالکی اٹھائی۔ تو آپ کے لیے بننے والی پالکی کے پائے ہیں الجھ گئے۔ آپ نے ادب کی بنا پر الجھے ہوئے بالوں کو پالکی سے نہیں نکالا۔ بلکہ اسی حالت میں دور تک چلے گئے۔ جب مرشد کو یہ کیفیت معلوم ہوئی۔ تو فطر عقیدت پر آفرین کہی اور برہتہ یہ شعر کہا۔

۵ ہر کو مرید سید گیسو دراز شد

واللہ خلاف نیست کہ او عشق باز شد

آپ انسی دن سے گیسو دراز کے لقب سے مشہور ہو گئے۔

۸۔ مخدوم علی ہجویری۔ آپ غزنی کے ایک محلہ ہجویری میں ۱۰۰۹ء میں پیدا ہوئے۔ آپ

برگزیدہ عالم دین۔ عارف باللہ اور مبلغ اسلام تھے۔

آپ اپنے مرشد کے حکم سے ۵۰ سال تشریف لائے۔ لاہور آکر آپ نے ایک خانقاہ اور

لاہور کا حاکم رائے راجو آپ کی تبلیغی کوششوں سے مشرف بہ اسلام ہوا۔ آپ نے اسے شیخ ہندی کا لقب دیا۔

آپ نے متعدد کتابیں لکھیں۔ لیکن ان میں سے صرف کشف المحجوب باقی ہے۔ جو کہ اسلامی تصوف پر مستند کتاب ہے۔

آپ کا مزار پر انوار لاہور میں ہے۔ جو مرجع خواص و عوام ہے۔ آپ کے مزار پر ایک بہت بڑی مسجد زیر تعمیر ہے۔

بابا فرید اور خواجہ معین الدین چشتی نے آپ کے مزار پر چلہ کشی کی۔ آپ کا عرف نام میں لقب داتا گنج بخش ہے۔ آپ کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی کا یہ شعر بہت مشہور ہے۔

گنج بخش فیض عالم منظر نور خدا

ناقصاں را پیر کامل کا ملاں را راہنما

۹۔ سلطان سخی سرورؒ؟

حضرت سخی سرورؒ کا نام سید احمد تھا۔ وہ ملتان کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ وہ پہلے اپنے والد ماجد سے علم حاصل کرتے رہے۔ بعد ازاں حصول تعلیم کی خاطر لاہور تشریف لے آئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد لاہور سے پھر اپنے گاؤں واپس چلے آئے۔ وہاں پنج کر زیادہ وقت عبادت خداوندی میں گزارتے تھے۔

حضرت سخی سرورؒ نے اپنی زندگی میں کئی مقامات کا سفر کیا۔ پہلے بغداد گئے اور کچھ عرصہ سید عبدالقادر جیلانیؒ کی خدمت اقدس میں رہے۔ بغداد سے جب واپس ہوئے۔ تو پشاور تشریف لائے۔

انہوں نے ضلع گوجرانوالہ کے مشہور گاؤں دھونکل میں بھی چند دن گزارے۔ دھونکل وزیر آباد کے قریب ہے۔

دھونکل سے لاہور تشریف لائے۔ دھونکل میں جس جگہ تشریف فرما ہوتے۔ شاہ جہاں بادشاہ نے اس جگہ ایک مسجد تعمیر کرا دی۔

لاہور میں ان کی یاد میں ایک میلہ لگتا ہے۔ جسے قدموں کا میلہ کہتے ہیں۔ جب وہ اپنے گاؤں تشریف لے آئے تو حاکم ملتان گھنوجاں نے اپنی لڑکی کی شادی ان سے کر دی۔ شادی میں انہیں بہت مال و دولت ہاتھ لگی۔ انہوں نے یہ ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دی۔ اس وجہ سے لوگ انہیں سخی سرورؒ کہتے ہیں۔ آپ جہاں بھی گئے لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتے تھے۔

سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

بھائیوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیئے۔

کوئی کسی کو دکھ نہ دے۔

آپ نصیحت کرتے تھے کہ سب لوگ محنت کریں۔

ابنیں بچوں سے بہت پیار تھا۔ وہ بچوں کو محنت کی تعلیم دیتے تھے۔

سخاوت میں آپ ضرب المثل تھے۔

جاٹ قوم میں ان کے سر پر کثرت سے تھے۔ غیر مسلم ہندو بھی ان کے کافی سے زیادہ

عقیدت مند تھے۔ ابنیں ان کے نام پر سلطانی کہتے ہیں۔

آپ نے ۱۱۴۷ھ میں شاہ کوٹ ضلع ڈیرہ غازی خان میں وفات پائی۔ آپ

کا مزار بھی اسی جگہ ہے۔

۱۰۔ حضرت شاہ کا کوچہ چستی۔

آپ بابا فرید شکر گنج کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کی خانقاہ لاہور میں بازار داراشکوہ

(لنڈا بازار) میں تھی۔ مسلمان بادشاہوں کے زمانہ اقتدار میں ان کی خانقاہ علمی اور روحانی

مرکز تھی۔ حضرت شاہ کا کونن مناظرہ کے بڑے ماہر تھے۔

آپ نے اپنی تمام زندگی تبلیغ اسلام میں صرف کر دی۔

آپ کی وفات ۱۱۴۷ھ میں ہوئی۔ اور اپنی خانقاہ میں ہی دفن ہوئے۔ حضرت میاں میر

جیسے اوالعزم اہل لقوف آپ کے مقتدر تھے۔ اور اکثر آپ کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے۔

سکھوں نے اپنے زمانے میں مسجد شہید گنج اور مزار حضرت شاہ کا کو کے ارد گرد ایک

چار دیواری بنادی اور اسے گوردوارہ میں تبدیل کر لیا۔ لیکن مزار اور مسجد کے محراب

کو قائم رہنے دیا۔

۱۱۹۳ھ میں سکھوں نے اس مزار اور مسجد کو گرا دیا۔

لاہور سے چند میل کے فاصلے ایک مشہور قصبہ کالا شاہ کا کو آپ ہی کے نام سے

منسوب ہے۔

03 MAR 2021

ایم اے تاریخ کے لیے سوال جواب اکٹبا

- پرچہ نمبر ۱: تاریخ اسلام بشیر احمد مٹا
- پرچہ نمبر ۲: مطالعہ تاریخ ایس ایم شاہ
- پرچہ نمبر ۳: اسلامی ہند کے مسلم حکمرانوں کے تہذیبی اور سیاسی کارنامے صفدر حیات صفدر
- پرچہ نمبر ۴: تاریخ پاکستان زاہد حسین انجم
- پرچہ نمبر ۵: تحریک پاکستان فضل کریم شیخ
- پرچہ نمبر ۶: عہد قدیم اصغر علی جعفری
- پرچہ نمبر ۷: سلاطین و ہلی معد ستاویزات ۱۱ تا ۱۵۲۹ء ایس ایم شاہ
- پرچہ نمبر ۸: عہد مغلیہ معد ستاویزات ۱۵۲۹ تا ۱۶۰۶ء پروفسر غلام رسول
- پرچہ نمبر ۹: تاریخ ہندوستان وفات عالمگیر سے طفر لک ۱۶۰۶ء صفدر حیات صفدر
- پرچہ نمبر ۱۰: تاریخ پنجاب صفدر علی جعفری
- جدید دنیا کے اسلام فضل کریم شیخ
- مسلمانوں کے سیاسی افکار و ادارے جاوید اقبال
- سیاسیات عالم صفدر حیات صفدر
- پرچہ نمبر ۱۱: عہد مغلیہ کا نظام حکمرانی و تہذیبی کارنامے توضیح الوباب

نیو بک پبلس چوک اردو بازار لاہور

